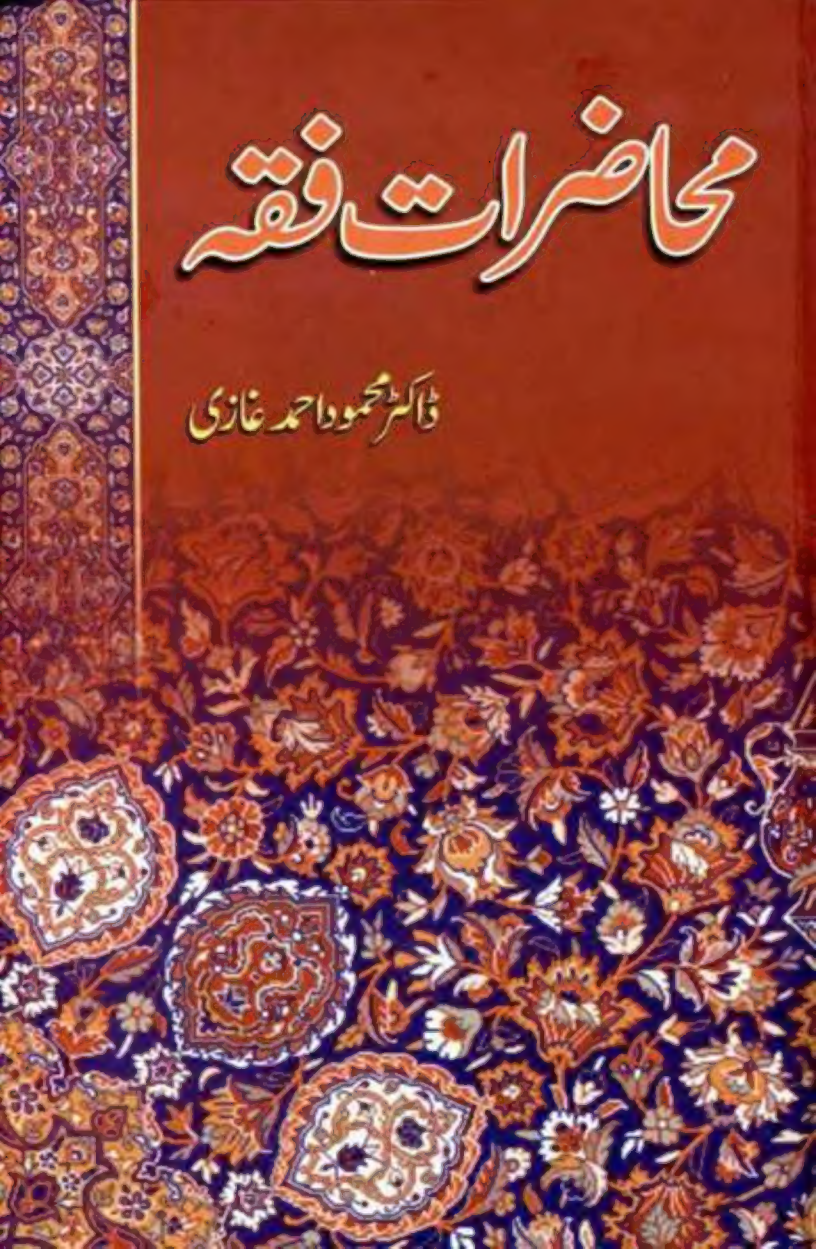

محاضرات فقہ

ڈاکٹر محمود احمد غازی

فہرست

46	علم فقہ کا آغاز و ارتقاء	(پہلا خطبہ)	
52	سوغات	فقہ اسلامی	
	(دوسرا خطبہ)	علوم اسلامیہ کا نکل سرسبز	
	علم اصول فقہ		
	عقل و نقل کے امتزاج کا ایک منفرد نمونہ	خطبات کا مفہوم	11
57	اصول فقہ کیا ہے؟	فقہ اسلامی کے بارہ میں ایک ملاحظہ	12
58	عقل و نقل کی تکلف اور اصول فقہ	فقہ اسلامی یا اسلامی قانون	13
59	مسلم عقائد کے بارہ علم اصول فقہ	فقہ اسلامی اور دنیا کے دوسرے قوانین	13
62	اصول فقہ اور اسلامی تہذیب کی انفرادیت	قانون جمہوریہ اور اس کے مندرجات	14
63	اصول فقہ کی فنی تعریف	قانون درود	16
64	اصول فقہ کی غرض و فائدہ	فقہ اسلامی اور قانون درود	16
64	علم اصول فقہ کا آغاز	فقہ اسلامی اور قانون درود کے	
70	حکم اصول فقہ کی اولین قدوین	باہم مشترکہ خصوصیات	19
72	امام شافعی کی کتاب الرسائل	فقہ اسلامی اور قانون درود کے امتیاز و فرق	22
74	اصول فقہ کے دواہم نتائج و اسباب	قانون درود سے فقہاء کی بے جا تعلق	24
75	طریقہ جمہور	قانون کا اصل اور حتمی ماخذ	26
77	طریقہ احناف	شریعت: ایک واضح راستہ	31
79	اصول فقہ کے مضامین اور مندرجات	شریعت کا دائرہ کار	33
83	حکم شرعی کیا ہے؟	فقہ کی تعریف	36
84	حکم شرعی کا ماخذ	فقہ اور قانون کے درمیان فرق	38
86	حکم شرعی کی قسمیں	فقہ اور قانون	39
86	حکم شرعی کی اقسام	فقہ کے ہر باب اور مضامین	41
		فقہ کا اثر و کار	45

169	اسلام کا عالمی قانون	91	مصادر شریعت
178	اسلام کا نو جہاد کی قانون	91	وجہات بطور ماخذ قانون
179	اسلام کے معاشرتی آداب	94	اجتہاد اور قیاس
182	اسلام کا دستوری اور انتظامی قانون	95	قیاس بطور ماخذ قانون
184	اسلام کا نو جہاد کی قانون	98	مسئلہ کی بحث
185	اسلام کا قانون بین الاقوام	101	اتمسکان بطور ماخذ قانون
189	اسلام کا قانون ضابطہ	106	حکومت بطور ماخذ قانون
192	اسلام کا چاقی قانون بین الاقوام	107	عرف اور رواج بطور ماخذ قانون
193	ادب خانگی کے مندرجات	110	مصول تعمیر و ترمیم
198	اسلام میں تصدیق و اقرار سے		(تیسرا خطبہ)
203	قائمی طاعون کا حکم		فقہ اسلامی کے امتیازی خصوصیات
204	ہمیں قواعد فقہیہ	115	فقہ اسلامی کی ایک نذرہ قانون
206	خط شہادہ و طہار	117	فقہ اسلامی کا تیسرا جزء امتیازی صفت
207	عقروں کی اہمیت و اعتبار	119	آبادیوں کی مساوی کی ضرورت
209	سوال	120	مرد و عورت کی مساوات
	(پانچواں خطبہ)	127	قانون کی تعمیراتی
	تدریس فقہ اور مسائل فقہاء	129	فقہ اسلامی کی جامعیت
215	اسلام میں قانون اور سیاست	135	اخلاق اور قانون
217	فقہ اسلامی اور ہمسہ پیش	138	فقہ اسلامی میں حرکیت
	صاحب کرام میں فقہی اختلافات	140	اعتدال اور توازن
227	اس کے اسباب	148	میراث
	فقہ اسلامی پر سماجی کرامت	150	نیر اور نرمی
233	حجرات اور ذاتی میں اختلاف کا اثر	151	تجارت و تعمیر
238	فقہ اسلامی میں جامعیت	153	سوال
241	لغوی مسائل کا مجموعہ		(چوتھا خطبہ)
251	سوال		ہرم فقہی علوم اور مضامین ایک تعارف
		167	فقہ کے اہم اور بنیادی اقوال

310	تحفظ دین	(پہلا خطبہ)
311	تحفظ جہان	اسلامی قانون کے بنیادی تصورات
312	تحفظ عقل	
313	تحفظ نسل	258
313	تحفظ مال	253
314	مذہب، شریعت کی زمینِ مصلحتیں	255
320	عزت، ترویج کے برابر اصول	272
320	پیر اور آسانی	275
321	ربیع حرج	279
322	دفع مصلحت	281
323	لوگوں کی مصلحت کا لالہ	281
324	تدریج	284
324	عدل	285
325	مسائل	288
330	ایستہاد اور تاخیر شریعت	289
332	ایستہاد اور مصائبِ کرام	289
334	بعد کے دور میں ایستہاد	290
336	ایستہاد کی متعدد سطحیں	290
340	سوالات	291
	(آخری خطبہ)	291

اسلام کا دستور اور انتظامی قانون

بنیادی تصورات - خلعت - مقاصد

348	چند تعبیہ کی گزارشات
353	اسلام کا دینی و اجتماعی جہد
355	تصورِ خلافت
358	اللہ تعالیٰ کی حاکمیت
359	اسلامی ریاست کے بنیادی فرائض

(ساتواں خطبہ)

مقاصد شریعت اور ایستہاد

296	مقاصد شریعت کا مطالعہ کیوں؟
298	کیا ہر علم شرعی ہی برصورت ہے؟
300	خلعت شریعت پر ہم کیا ہیں؟
301	احکام شریعت کی مضبوطی
306	عدل و قسط
310	شریعت کے پانچ بنیادی مقاصد

499	فقہ شافعی	457	ضرر
500	کتاب ۱۱	458	باہر متعارف کا وہاں
501	فقہ شافعی کے اصول	459	بیع معدوم
502	فقہ حنبلی	460	قریب
502	فقہ حنفی کے ائمہ	460	تصرف فی ملک فہم
505	فقہ حنبلی کے ائمہ	461	نیکار
505	فقہ مالکی	461	تہ لیس
506	کتاب فقہی	462	نہا
507	قلمی مطالعہ	463	نیات
509	موازیات	465	موازیات

(۱) سوانح

(۲) سوانح

فقہ اسلامی: درجہ بیس

مسلمانوں کے لیے مثال فقہی ذخیرہ

515	فقہ اسلامی کے نئے قیام کی ضرورت	ایک جائزہ
516	فقہ اسلامی کی تاریخ	476
519	فقہ اسلامی کی تاریخ	477
520	فقہ اسلامی کی تاریخ	473
522	فقہ اسلامی کی تاریخ	479
524	فقہ اسلامی کی تاریخ	481
526	فقہ اسلامی کی تاریخ	482
529	فقہ اسلامی کی تاریخ	484
533	فقہ اسلامی کی تاریخ	487
533	ایک کامیاب فقہی ذخیرہ	487
538	ایک کامیاب فقہی ذخیرہ	490
542	ایک کامیاب فقہی ذخیرہ	493
544	ایک کامیاب فقہی ذخیرہ	495
545	ایک کامیاب فقہی ذخیرہ	495
550	موازیات	498

فقہ اسلامی کی تاریخ، تعدادین اور تجدید کے موضوع پر بارہ دروس کا مجموعہ

محاضرات فقہ

ڈاکٹر محمود احمد غازی
صدر شعبہ اسلامیات، جامعہ اسلامیہ، اسلام آباد

تایید شدہ تہذیبیاتی
کونسل، اسلام آباد

الفیصل

287.14 Mahmood Ahmad Ghazali Dr
Maharashtra-Iqbal / Dr. Mahmood Ahmad
(Ghazi) - Lahore: Al-Faisal Nashran, 2005.
577p.

• Fiqah • Title card

ISBN 969 500 359 7

جمہوریتوں کی حق و باطل کا تقاضا ہے۔

محمد فیصل نے

آرٹیکل پر مبنی ہے۔

قیمت = 500 روپے

AI-FAISAL NASHRAN

Ghazi Street, Urdu Bazar, Lahore, Pakistan

Phone : 042-7230777 Fax : 09242-7234367

http : www.alfaisalpublishers.com

e.mail : a_faisal_pk@hotmail.com

فقہ اسلامی کی تاریخ، تمدن اور تجدید کے موضوع پر بارہ دوروں کا مجموعہ

محاضرات فقہ

ڈاکٹر محمود احمد غازی

صدر، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، دارالحدیث

المفصل
لایسنس پبلشرز، لاہور

207.14 Mahmood Ahmed Ghaz, Dr.
Mahaazraah-e-Fiqah / Dr. Mahmood Ahmed
Ghazi, Lahore Al-Faisal Nashran, 2005.
573p.

1 Fiqah 1 Tipla card

594 964-537-389-7

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔

محمد فیصل نے

آر آر پرنٹرز سے چھپوانے کی۔

قیمت = 500/- روپے

AI-FAISAL NASHRAN

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore Pakistan

Phone : 042-7230777 Fax : 09242 7234367

http : www.alfaisalpublishers.com

e-mail : alfaisal_pk@hotmail.com

پیش لفظ

سلسلہ کائنات کی یہ تیسری کڑی قرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہوئے قلب و دماغ رب ذوالجلال کے حضور جذباتِ شکر اور خواہشِ عقائد سے برز چپ راس سلسلہ کی پہلی دو جلدیں حضراتِ حدیث کے عنوان سے گزشتہ سال پیش کی تھی۔ ملک کے اہل علم و دانش نے اچھے موافقہ و حسنِ توجہ سے ان کے لئے شکر و تحسین کی بارشیں برسائیں۔

اس سلسلے کا تینا زمیر مرحومہ بین ہزارِ امیر ذوقی (اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے بہ فرمائے) کی خواہش پر ہیام یافتہ یہ ان ہی کے اعلان کی برائے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کی نہ صرف صحت و تفسیر عطا فرمائی، بلکہ اس کو موقع سے کہیں بڑھ کر شہادت بھی عطا فرمائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ ہزارِ امیر ذوقی کے اس خواہش اور شہادت کو اپنی پوروں گاموں میں قبول فرمائے اور ان کو جنت و شہادوں میں بلند ترین مقامات سے نوازیں۔ آمین۔

زیرِ نظر جلد فقہ اسلامی کے ایک عمومی تحارف پر مشتمل ہے۔ جس میں فقہ اسلامی کے چند اہم پہلوؤں کو بار و فوائد کے تحت سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ فقہ اسلامی ایک بحرِ عظیم و گہرا ہے جس کی وسعتوں کو کسی ایک جلد کو یا درجنوں جلدوں میں سمیٹنا بھی مشکل ہے۔ تاہم یہ کوشش کی گئی ہے کہ فقہ اسلامی کے اہم مضامین، جنہاں مباحثہ، سماجی تصورات و رجحانوں کی پہلوؤں کو آسان اور طبعی زبان میں جو یہ تقسیم و فز منظر کی خدمت میں پیش کیا جائے۔

اردو دن در دین میں فقہ اسلامی سے انجینی رنگت اور اختصار کرنے والے اوروں کا قفلن عوامینِ جسم کے حضرت سے ہوتا ہے۔ ان میں جی تعداد ان حضرت کی سے نہیں کا بعضی قانون و رکالت کے شعبے سے ہے۔ جن کو اپنے روزمرہ فرائض کی انجام دہی کے دور و شب سے

معاملات کے بارے میں فقہ اسلامی کا موقف جاننے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فقہ اسلامی پر جو کتابیں اردو یا انگریزی زبان میں دستیاب ہیں وہ علم و ادب میں ضرورت کو ملحوظ پر ملاحظہ نہیں کرتیں۔ اردو زبان میں دستیاب کتابوں کی بڑی تعداد عربی سے ترجمہ شدہ ہے۔ عربوں کی کتب عربی و اردو، سنی سے قطع نظر یہ کتابیں ایک جدید تعلیم یافتہ مابہر قانون کے معاملات کو جواب دہانہ کے قانون اور محدثہ میں فرق سمجھ نہیں سکتیں۔ عربی کی تہذیب کا میں جن کی علمی و تربیتی کا ہی جہت سے انفرادہ و جمہوریہ کتاب کے مطالعہ سے ذہن سکھ کا۔ ایسے حضرات کے لئے محمد، کافی پاک۔ بعض اوقات غیر مفید ثابت ہوتی ہیں جو اسلامی علوم میں تخصص نہ رکھتے ہوں اور فقہ اسلامی کے اسلامی تصورات سے پوری طرح واقف نہ ہوں۔ مزید برآں عربی کی تہذیب پر کتب فقہ کے ذہن میں دو فقہاء تھے جنہیں اپنے ذہن نے میں دستیاب دستیاب اور تہذیب چکے تھے۔ وہ اسلامی علوم کے تخصص۔ فقہ اسلامی کے اسلامی تصورات اور بنیادی مسائل سے متنبی آشنا اور اس عرصہ اکابر کے ذہن پر مشدود تھے۔ ان کو فقہ اسلامی کے کلیات و اساسات کی نہیں علم و جزئیات کی ضرورت پیش آتی تھیں۔ اس لئے یہ کتابیں انہیں بیشتر علمی و تحقیقی کی ضرورت نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ اسلامی کی بیشتر کتابوں کا ذہن علمی جزئیات پر ہی رہتا ہے۔ کلیات سے بحث کرنے کی ان میں نہ مروجہ نہیں ہوتی ہے نہ ضرورت ہے۔

مزید برآں کسی بھی علم و فن کی طرح فقہ اور اصول فقہ کے کلیات کو بیان کرنے کا انداز اور اسلوب بھی زمانے میں بدل رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا (مثلاً آخر مجتہدین کا زمانہ) جب ان کلیات کو خالص نہ بھی سمجھتا تھا، اقلیمات کی زبان اور فقہ از میں بیان کیا جاتا تھا۔ چنانچہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبلہ کی وہ ان میں سے اور رفقہ کی تحریروں میں شریعت کے کلیات سے بحث کرنے کا ایک خاص انداز پایا جاتا تھا۔ پھر جلد ہی ایک دور آیا آپا جب فقہی اور اصولی مباحث کو متعلق اور فقہ کے اسلوب میں بیان کیا جانے لگا اس اسلوب کا اعلیٰ ترین نمونہ امام غزالی اور امام ابوہریری فی فقہیات میں نظر آتا ہے۔ یہ اسلوب فقہ میں کے اسلوب سے بالکل مختلف ہے۔

۱۔ جدید میں مغرب کے تصورات اور مسائل نے فقہ اسلامی کے مباحث اور فقہ از مختلف پر

مگر اثر ۱۹۶۰ء۔ آج عرب دنیا میں فقہ اسلامی پر جو کتنا بڑا ٹکس چاہتی ہیں ان میں خلاصہ جاحصہ ان کتابوں کا ہے جو مغربی قوانین کے اسلوب اور تصورات کے مطابق لکھی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو زبان میں بھی اس نئے اسلوب کے مطابق کتابیں تیار کی جائیں تاکہ قانون دان اور وکلاء پیشہ حضرات زیادہ بہتر اور موثر انداز میں فقہ اسلامی کے موقف کو سمجھ سکیں۔

فقہ اسلامی سے دلچسپی رکھنے والے حضرات میں دوسری قسم وہ علمائے کرام ہیں جو فقہ یا فقہ کی ذمہ داریاں اہتمام دے رہے ہیں۔ یوں تو ان حضرات کی ضرورت کی تکمیل کا سامان فقہ ہی کتابوں اور اہمیت کتب سے ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مدد تک ان حضرات کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ ان کے لئے فقہ اسلامی کے مضامین کو نئے انداز سے پیش کیا جائے۔ ان اہل علم کے لئے یہ مناسب ہوگا کہ وہ فقہ اسلامی پر لکھی جانے والی معاصر تحریروں سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ نئے اسلوب کو اپنانے میں بھی کسی تاخیر اور تردد کا مظاہرہ نہ کریں۔ یوں ان کو فقہ اسلامی کا موقف بیان کرنے میں بھی مدد ملے گی اور فقہ اسلامی کے اس نئے دور سے مانوس ہونے میں آسانی بھی ہو جائیگی۔

فقہ اسلامی سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کی تیسری قسم یونیورسٹیوں اور جدید تعلیمی اداروں سے وابستہ یا ان سے فارغ التحصیل، وکلاء ہیں جنہوں نے فقہ اسلامی کا ایک عمومی اور سرسری سا مطالعہ کیا ہے اور زیادہ مفصل انداز میں فقہ اسلامی کے موقف کو جاننا چاہتے ہیں۔ ایسے حضرات کے لئے اردو زبان میں ایسی کتابوں کی تیاری از حد ضروری ہے جس میں ان کے فکری پس منظر اور اسلوب و عہدہ کے مطابق فقہ اسلامی کا موقف مستند ترین ماخذ کی مدد سے بیان کیا گیا ہو۔ آج فقہ اسلامی کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کا ایک بڑا سبب ایسے لاپرواہی و تنہائی بھی ہے جس سے یہ تیوں قسم کے حضرات استفادہ کر نہیں سکتے اور ایک سوٹر انداز میں فقہ کا موقف بیان کر نہیں سکتے۔ زبردست غلط فہمی اس کا حاصل کرنے کی ایک مغربی کوشش ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب نہ صرف فقہ اسلامی کے طلبہ و علماء اور قانون دان حضرات کے لئے مفید اور دلچسپ ثابت

پیشہ

فقہ اسلامی

علوم اسلامیہ کا کل مرہبہ

27 ستمبر 2007ء

فقہ اسلامی علوم اسلامی کا کل سرسبد

الحمد لله رب العالمین

والصلوة والسلام علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

سب سے پہلے میں ادارہ اہلحدیث کا فکرتحریر ہوں۔ جن کے خاندان سے ایک مرتبہ پھر اس پر اہرام میں شرکت کا موقع ملا۔ اس سے پہلے آپ میں سے بہت سی خواتین کو قرآن مجید اور حدیث پاک پر درود پڑھ کر اہرام میں شرکت کا موقع ملا ہوگا۔ قرآن مجید اور حدیث رسول کے بعد یہ اس سلسلہ کا تیسرا پروگرام ہے۔ جس میں فقہ اسلامی پر ان شاء اللہ بار و خطبات پیش کئے جائیں گے۔

خطبات کا مقصد

ان خطبات کا مقصد فقہ اسلامی کے موضوعات و منہجات کا احاطہ کرنا نہیں ہے۔ اس لئے کہ بار و خطبات تو کیا بار و سال میں بھی کوئی شخص فقہ اسلامی کی دستوں کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا بحر ہے کہ جس کی گہرائی اور پیمائش کا اندازہ انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اس دریا کے کنارے ہیں۔ ان خطبات کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان خواتین و حضرات کو جنہوں نے معاملہ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا بنیادی مشن اور تدریس قرآن کو اپنی سرگرمیوں کا نقطہ ارتکاز قرار دیا ہے اور جو قرآن مجید کے درس و تدریس میں بالفضل مصروف ہیں، فقہ اسلامی سے اس طرح متعارف کرایا جائے کہ وہ فقہ اسلامی کی جامعہ تیریت، گہرائی، گیرائی اور بنیادی خصوصیات سے واقف ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے خطبہ کا عنوان ہے فقہ اسلامی۔

ظہور اسلام کے کمال پر سہل اور اسلامی علوم، ہنر و ادب، تمدن سے تشریف لے جائے تو اس لحاظ سے
کاسب سے تمام چاروں چھل نکال دیے۔

فقہ اسلامی کے چاروں چھل ایک غلط فہمی

فقہ اسلامی پر شکوک و شبہات نے سے پہلے ایک غلط فہمی ایسے زمین سے بیٹھنے کے لئے نکالی
دی تھی۔ یہ غلط فہمی بعض اوقات غلط فہمی سے بعض اوقات کسی سطح پر نہ آتی تھی۔ بعض اوقات
اس غلط فہمی اور فہم کو اس سے جوڑنے کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس پر یہ ہے کہ فقہ اسلامی قرآن
مجید اور حدیث نبوی سے ایک کوئی چیز ہے۔ قرآن مجید اور فقہ اسلامی اور حدیث نبوی اور حدیث
و سنت یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں اور ایک ہی چیز کو سمجھنے کے مختلف انداز ہیں۔

اللہ کی شریعت کا نام ہے قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ (ﷺ) کی شکل میں آئی
ہے۔ اللہ کی شریعت کو جب انسان اپنے روزمرہ معاملات پر مطبق کرنے کا واسطہ بناتا ہے
تو اسے فقہ کہتے ہیں۔ فقہ اسلامی اور حدیث رسول اللہ (ﷺ) کی تعلیمات سے جو کوئی انکار
کرتا ہے وہ کفر ہے۔ شریعت کے ہر حکم پر غور کر کے اس کے جواز و حرمت کو جاننا
پڑتا ہے۔ اس کے لئے روزمرہ کے معاملات پر حکم شریعت کا مطابق ہونا، وقت، شخص، جگہ
و سب اس کا سہارا بنانا، اور اگر کوئی فقہ و بصیرت سے کام لے گا۔ اب جو یہ تو وہ خود اس فقہ
و بصیرت کی حدیث حاصل کرے اس سے کام لے لے یا بصیرت و تقویٰ ان اہل علم کی فقہ و بصیرت
پر امتحان کرے جن کو غلط فہمی حاصل ہو۔ مجتہد روزمرہ جو شریعت کے مطابق زندگی
نہایت میں رہتا ہے وہ کسی طریقہ کار، احتیاط کرنے پر مجبور ہے۔ اس میں اور طریقہ کار کا نام فقہ
ہے۔ قرآن مجید اور حدیث رسول کی نصوحن کو روزمرہ پیش آنے والے واقعات اور حالات پر مطبق
کرنے اور ان کے انوکھی انداز کو مرتب کر کے ان کے مطابق زندگی کو گزارنا اس
پر عمل کا نام ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ فقہ و بصیرت کے مطابق قرآن مجید و حدیث
میں نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ (ﷺ) کے مطابق زندگی میں اس کو
نہایت میں لایا گیا ہے۔ اس لئے فقہ و بصیرت کے مطابق زندگی میں رہنا ہے۔

فقہ اسلامی جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، اس شکل میں آخر کی تیزی اور ترقیب میں اسلامی تاریخ کے بہترین دماغوں نے حصہ لیا ہے۔ اسلامی ہر حق میں جو بہترین دماغ ہوئے ہیں، ان کا فقہ اسلامی کی ترقیب، تنظیم اور توسیع میں اتنا غیر معمولی حصہ ہے کہ دنیا کی کسی اور قوم کی تاریخ میں یا کسی اور تہذیب و تمدن میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ کسی دوسری قوم کے کسی مفکر کی ذخائر میں نہ اس گہرائی کی مثال ملتی ہے، نہ اس وسعت کی مثال ملتی ہے، اور نہ اس تیسرا نہ ترقیب کی مثال ملتی ہے جو فقہ اسلامی کے ذخائر کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔

فقہ اسلامی یا اسلامی قانون

بعض لوگ فقہ کا ترجمہ اسلامی قانون یا Islamic Law کرتے ہیں۔ خود سمجھتے اور طلبہ کو سمجھانے کے لئے ممکن ہے یہ ترجمہ درست ہو۔ ایک عام دوسری ضرورت کے لئے اس ترجمہ کو اختیار کرنا نہیں کوئی فقہ فقہ نہیں۔ لیکن فقہ اسلامی کے محققین کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ فقہ کا ترجمہ اسلامی قانون یا اسلامک لاؤٹینس ہے۔ آخر بڑی زبان میں جس چیز کو لکھتے ہیں یا اردو میں جس چیز پر لکھتے ہیں، قانون کا فقہ استعمال ہو جاتا ہے۔ وہ فقہ اسلامی کے مقابلہ میں بہت محدود، انجری، غلطی اور انتہائی بکلی بیز ہے۔ فقہ اسلامی کا دائرہ، قانون اور ان کے مقابلہ میں انتہائی وسیع، انتہائی جامع اور انتہائی گہرائی پر مبنی ہے۔ اس لئے عامی طور پر اپنی فہمی کی خاطر یہ ایک غیر تخصص کو سمجھا۔ یہ کسی خاطر فقہ اسلامی کا ترجمہ اسلامک لاؤ اسلامی قانون کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ یہ ترجمہ مکمل ہے۔

فقہ اسلامی اور دنیا کے دوسرے قوانین

فقہ اسلامی پر بات کرنے سے پہلے یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہم فقہ اسلامی کا ایک بہت عمومی و رابطہ دینی غلط دنیا کے دوسرے قوانین کے ساتھ کر کے یہ دیکھیں کہ فقہ اسلامی کی وہ نوعیت کون سی نوعیت کی خصوصیات میں جو اس کو دوسرے فقہ و جدید نظاموں سے ممتاز کرتی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا: و بعد من تنبیس الاشياء

جیز میں نہایت واضح اور نمایاں ہو کر سامنے آجاتی ہیں، اور ان کی ضد سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھا جائے۔ روشنی کی حقیقت کچھ میں ملتی ہے کہ تاریکی کا ظلم ہو۔ ظلم کا مفہوم معلوم

ہو سکتا ہے اگر جہالت کا یہ ہو۔ محض دہم کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے اگر یہ فنی اور غایت سے واسطہ نہ لگا ہو۔ اس لئے فقہ اسلامی کی اہمیت کا کسی حد تک اندازہ لایا جاسکے گا اگر ایک سربراہی ظہور نہ کرے اور بے قوانین پر بھی نہ مبنی جائے۔

آج فقہ اسلامی کا شمار دنیا کے چند قدیم ترین فقہ رہائے قوانین میں ہوتا ہے۔ فقہ اسلامی جس دور میں مرتب ہو رہی تھی، مبنی دلوں فقہائے اسلام اور انہر مجتہدین اور مختصرین قرآن قرآن و سنت پر غور کر کے قوانین و سنت کے احکام کو مرتب کر رہے تھے۔ اس دور میں وہ یہ پورا کر رہے تھے قوانین موجود تھے مبنی کا شمار نہ صرف اس کے ترقی یافتہ قوانین میں ہوتا تھا بلکہ آج بھی تاریخ میں اس قانون میں ان قوانین کا جھلکا دیکھیں اور اہمیت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ قدیم ترین قانون جو آج ہمارے سامنے ہے اور جس کا مبنی دہم کی بڑی زبان میں بطور صریح ہے، وہ حمورابی کا قانون ہے۔ وہابی حضرت مبنی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تقریباً پانچ سو سال پہلے ترا ہے۔ اس کا وقت کا اندازہ ۲۵۰۰ قبل مسیح کیا جاتا ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو دنیا کے اسلام دور کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا۔ اس نے قوانین کا ایک مجموعہ مرتب کر دیا تھا جو کئی سو دفعات پر مشتمل ہے۔ یہ فرمانروا کو پیش پڑھتا ہے۔ اس حکمران کا یہ اس نے دنیا کا ایک قدیم ترین مجموعہ جو کئی سو (کئی سو سو یا سو سو) دفعات پر مشتمل تھا، ایک بڑی شکل میں پڑھ کر لیا تھا۔ آخرت میں یہ وہی تھا جس کے زمانے میں کھلی ٹی ٹی ۱۹۰۱ میں متنازع ہوئی۔ اس کے بارے میں قدر قدر کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہی قانون ہے۔ کیا کہ قدیم ترین تحریری مجموعہ قانون ہے۔ اگر اس قانون کو سرری جو نزدیک ہائے قوت ہے چاہے کہ حکمران کا وہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیچھے ہوئے انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی میں ہو تو وہ اس انداز کا قانون مرتب کرتا ہے۔ یہ وہی ہے کہ اس کا مرتب کرنے والا ہے پرست اور شرک تھا، وہ قانون کے قانون سے بھی غائب ہوتی ہے اور انعام سے بھی بائیں ہوتی ہے۔

قانون حمورابی اور اس کے مندرجہ ذیل

قانون حمورابی کا آغاز بھی دیوتاؤں کے نام پہلوں اور من جاتوں سے ہوتا ہے اور

جیسا بھی بتایا اور پھر ماؤں کے حضور دعا کی وہ نماز میں کئے الفاظ پر ہوتی ہے۔ جگہ جگہ اس قانون میں قانون کے مخالفین پر لعنت کی گئی ہے۔ جو احکام دیئے گئے ہیں ان کے کئی برعکس انسانوں کو دینی و مفتی نسبت ہونے کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اس قانون کی رو سے مجھ نے دوا کی سزا موت ہے۔ عطا فیصلہ کرنے والے جج کو جرمانہ بھی کیا جائے اور ہر طرف بھی کیا جائے۔ دیکھ زیادہ وہ نجس یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کسی مکان، دکان یا کسی بھی عمارت کی دیوار گر جائے یا وہ اس کے نتیجے میں کوئی نقصان ہو جائے تو اس نے یہ دیوار پڑائی تھی اس کو ہر گز موت دی جائے گی۔ اگر دیوار گر جانے سے مکان کے مالک کا کچھ مر جائے تو ہانے والے مستری یا معمار کے بچے کو مجرم قرار دیتے ہوئے اس کو سزا موت دی جائے گی۔ مثلاً ایک خلیفہ دار نے مکان بنایا۔ اس مکان کی دیوار گر گئی اور جو آدمی اس میں رہتا تھا اس کا بچہ دیوار پڑنے سے مر گیا۔ تو اب سزا یہ نہیں ہے کہ ہانے والے مستری یا معمار یا خلیفہ دار سے پوچھا جائے کہ میں نے یہ کٹر دودھ دیوار کیوں پڑائی تھی، بلکہ سزا یہ ہے کہ معمار کے بچے کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ یہ دین کے قہر کی تین مثالیں ہیں۔

اس قانون کے تحت انسانی آزادی ایک طرح سے انسانوں پر مشتمل نہیں تھی۔ بلکہ اس نے آزادی کو جن حقوق میں تقسیم کیا تھا۔ ایک طبقہ حکام یا اشراف کا حصہ، ایک عام الناس اور ایک عاموں کا حصہ، لیکن ان احکام کے وجود میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس قانون میں بعض ایسی مثالیں موجود ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ قانون مرتب کیا جا رہا تھا تو وہاں بعض آسمانی شریعتوں کے بقایا جات بھی موجود تھے۔ ان آسمانی شریعتوں کے بقایا جات بظاہر دھرتی نوح علیہ السلام، حضرت ورثہ علیہ السلام یا کسی اور قدیم تر فیصلہ کی شریعت سے تھے جن کو ہم نہیں جانتے۔ لیکن بعض میں ایسی موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض آسمانی کتابیں یا ہم ان کے ان کی باقی ماندہ تعلیمات وہاں موجود تھیں۔ جن سے اثرات اس قانون میں پڑے جاتے ہیں۔ طریق کے بعض احکام اور ماؤں کے بعض احکام، تو ذات اور قرآن مجید کے احکام سے ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آگے کے بدلے دیکھو اور کانٹے بدلے کان کا اسٹول اختیار کیا تو یہ ہے۔ پھر کے لئے نصیحت دینی سزا کا قانون بھی موجود تھا وہاں ملتا ہے۔ اس قانون میں بہت سے اور سزاؤں کی سخت سزاؤں کی گئی تھیں۔ یہ کاری کو

نوجوان کی جبر و قہر دیتے ہوئے اس نے اپنے بڑے موٹے ہاتھ مٹائی ہے۔ عائشہؓ مورس بھی
 انیسویں صدی میں آٹھائی شریعتوں کے اثر و مظہر بن گئے ہیں۔ مثال کے طور پر فقہ حنفی کا اثر
 خاص ہے۔

قانونِ روم

موجودہ قانون کے علاوہ دنیا کا دوسرا قدیم ترین قانون رومی قانون ہے۔ پچھلے شاہی ہندوؤں
 کے مندرجہ ستر ہے۔ پھر، اپنے مغرب کا وہ قانون جس پر اہل مغرب کو ترجیح دینے والے
 ہیں۔ یہ قانون تیسویں صدی تک پورے یورپ میں مقبول رہا ہے۔ یہ قانون
 پہلی بار ۵۲۹ء میں بازنطینیوں پر مروجہ تھا، جس کا نام "قانون کاڈیستہ" ہے۔ اس سے
 رومیوں کے قوانین کی تہذیب سے بنی ہوئی تھی۔ وہاں کا جدید و سرکاری قوانین کا نمونہ
 سے ماخوذ بنائے جاتے ہیں۔ ان دنوں وہ اب بھی کے اندر رہا ہے۔ اس میں بعض قانونی ضابطے
 طرز و طریقہ اور جواز و حدود کے احکام بھی شامل تھے۔ اسلوب میں قانونی تصانیف اور
 دوا کی انداز سے بنے تھے۔ اس میں بہت سی اصلاحیں شامل تھیں۔ قانونی احکام بہت سخت
 و بعض جگہ قابلِ تحسین انداز کے تھے۔

یہ قانون مسلسل ترقی کرتا رہا۔ کورنٹی بارٹلیس نے اس قانون کی ایک قسم تہذیبی
 اور قانون ہے۔ جدیدوں نے اس کے بہت سے حصے میں مرتب کیا ہے۔ تاہم اس میں
 نہ صرف اس کی بنیادیں کو چند سال ہوتے ہوئے تھے۔ اس وقت تک وہی قوانین
 Justinian نے چار احکام اور سرورج مرتب کرائے تھے۔ ان سب قوانین کے مجموعے کو
 "کودیکس" کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد صرف چار ہی اصلاحات و تبدیلیاں ملتی ہیں
 بھی وہی رواجوں، وہی عظمت کے باوجود، کورنٹی بارٹلیس نے اس میں بہت سی اصلاحات
 کرائے تھے۔

فقہ اسلامی اور قانونِ روم

مسلطہ زمانہ کے اثرات ہیں جن میں ملک کے قوانین پر پورے اور جن علاقوں میں وہ
 تھے وہ ایک طرز میں تنظیم کی ہو سکتی ہے۔ لیکن قانونِ روم اور مسیحیت کے اثرات کی نسبت

فقہ اسلامی کے علمبرائے فخریٰ ایک اعتبار سے اس پیدا ہو جاتی ہے کہ بہت سے مغربی مستشرقین نے اس سے تقریباً اچھڑ چکے ہیں۔ دو سو سال پہلے یہ دعوئی کیا کہ فقہ اسلامی قانونِ روم سے ماخوذ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے فقہ اسلامی کے حاکم کا مطالعہ کیا اور یہ دیکھ کر اتنی وسیع و عمیق فقہی تفہیم، تاثیر، اثر، اثرات و عیسائی اور تارکات مختلف نظامی قوانین سمجھنے کے پاس موجود رہا ہے، تو شاید ان کے حکماء چنداں نہ یہ گوارا نہیں کیا کہ مسلمانوں کی اس محضت کا اعتراف کریں۔ ان کے مستعمل مزاحیہ جواز بیان نے یہ بات قبول نہیں کی کہ مسلمان فقہاء نے اس کارنامے کو تسلیم کریں۔ لہذا انہوں نے یہ بے بنیاد دعویٰ شروع کر دیا کہ اسلام کا قانون روم کا قانون ہے، لہذا اس سے ماخوذ ہے۔

ان کے اس بدولی کی قصد حق یا تردید کرنے کے لئے فقہائے اسلام نے قانون روم کا مطالعہ شروع کر دیا۔ مژدہ شدہ مدت میں بڑی تعداد میں علماء اسلام نے روایت الاکامہ جمع کیا اور تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ روکن الاکامہ اسلامی قانون کے ارتقا پر زور دیا اور انہیں ہے۔ دو تمام شواہد اور احوال جو روکن ان کے اثرات کے بارے میں کہنے سے تھے اور کہے جاتے رہے وہ سب کے سب بے بنیاد اور غلط تھے۔ روکن کی ترویج اس کے بنیادی مضامین اس کے احکام اور امانی مقصدات۔ یہ سب کے سب فقہ اسلامی کی ترویج، مضامین اور بنیادی تصورات کے ساتھ براہ اعتبار سے متفقہ جنس ہیں۔ فقہ اسلامی کے بنیادی مضامین کیا ہیں، ان پر آگے بڑھ کر مہنگو بدولی، لیکن روکن لا کے بنیادی مضامین تین تھے۔

۱: اس قانون میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اشخاص Persons کو قانون نیا

• بھرہ دیتے ہیں کیا شیئ ٹی Th ngس چیزیں اور پراپرٹی کا قانون یہ ہے۔

• محرومیت از حقوق قانونی -

گواہ، الزام، اشیاء اور محفل۔ ان تین شعبوں میں انہوں نے زمین لاکھ قسیدہ کی ہے۔ اشخاص کے تحت شہریوں اور انہیں کے حقوق، فرائض پر بحث ہوتی ہے۔ خاندان اور گائے کے امور کا تذکرہ ہوتا ہے۔ غلامی اور کاروباری شپ کے معاملات بیان ہوتے ہیں۔ شہاد کے تحت جائیداد، حق قبضہ اور ملکیت وغیرہ کے امور سے بحث ہوتی ہے۔ جمہور اسلامی اور مذہب داروں

کے باب میں معاذ، جریمہ، چاشنی، ہدایا اور صیاحیہ امور شامل ہیں۔ آپ فقہ اسلامی کی کوئی کتاب لکھ کر دیکھتے۔ قدیم یا جدید، وہ امام شافعی کی کتاب الامارہ مالک کی موطا، ابو حنیفہ کے کسی فقہ کی کوئی کتاب ہو، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، لکھی ہو، یہ کوئی اور معاصر مجموعہ ہو، آپ کو فقہ اسلامی کی کوئی بھی کتاب ان تین عنوانوں کے تحت مرتب نظر نہیں آئے گی۔ اس لئے یہ قیاد ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے اور ابتدائی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فقہ اسلامی نامزد آئندہ انھیں صرف قرآن و سنت کی بنیاد پر اور فقہائے اسلامیہ کی اجتہاد کی سمیت ہی روشنی میں ہوگا۔ اس کا کوئی قطعی پلوانہ ملے گا اور اس پر کسی نے ہاتھ نہیں دیا۔

دوسرے مسئلے کے تحت وہ ضرور بھی فقہ اسلامی کے مصادر و مآخذ سے بالکل مختلف ہیں۔ یعنی بادشاہوں کا دیا ہوا وہ قانون، مجسٹریٹوں کے دیئے ہوئے فیصلے اور بادشاہوں کے مقرر کئے ہوئے دسریں تو ان کے فیصلے اور مشورے پر زمین کا مسدود اور مآخذ ہیں۔ فقہ اسلامی میں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی۔ فقہ اسلامی نہ تو کسی بادشاہ کا دیا ہوا قانون ہے نہ یہ کسی مجسٹریٹ کے دیئے ہوئے فیصلے ہیں نہ یہ بادشاہوں کے مقرر کئے ہوئے کسی مشیر کے مشورے ہیں۔ کسی بادشاہ کی کسی حکمران کا فقہ اسلامی کی ترتیب و تدوین میں بھی کوئی حصہ نہیں رہا۔ اس پر غور کیے بغیر بات کر رہے ہیں۔

فقہ اسلامی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں تھوڑی دیر کے لئے بھی یہ فرض بھی کیا جائے کہ یہ قانون رہا ہے یا لو اسطہ یا بادشاہ مآخذ بھی۔ فقہ اسلامی اور قانون رہا وہ دونوں سے سرسری واقفیت رکھنے والا طالب علم بھی یہ بات ثابت کئے بغیر نہیں روکتا کہ ان دونوں نظاموں میں تصورات کا بنیادی اختلاف موجود ہے۔ قانون رہا کے بعض بنیادی حکام اسلامی امری تعلیمات سے متاثر نہیں ہیں۔ اس قانون کے بعض احکام ایسے ہیں جو اسلام کے تصور عدل کے خلاف ہیں۔ یہ احکام نہ صرف اسلام کے تصور عدل کے خلاف ہیں بلکہ ان کا کوئی بھی مستند نظام ان تصورات کو ان قبول نہیں کرتا۔ خود وہ اس کے تصورات آج قابل قبول ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مقرر بعض شخص قرطی اور نہ کہ جسے قوت قتل لازم ہے۔ اور اگر قرطی کی دقت تھوڑی ہو تو مقرر بعض کو قرطی دار کا حکم بنا دیا جائے۔ یہ بات آج دنیا میں بھی انصاف پسند انسان قبول نہیں کر سکتا۔

اس نے باوجود اسی صدی میں جب مغربی محققین نے یہ بات دیکھی کہ فقہ اسلامی دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم، سب سے مرتب اور سب سے وسیع نظام قانون ہے تو شاید یہ بات ان کو پسند نہیں آئی۔ شاید ان کی مستحضرانہ فہم پسندی نے یہ دارائیں لپکا کہ کسی غیر یورپی اور غیر مسیحی تہذیب کی افہامیت کا کوئی پہلو تسلیم کر لیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ اسلامی قانون راجحیت سے داخل ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے جو سب سے شرمناک امر ہے۔ اور ان دعویٰ کی بنیاد پر کرتاویں اور عقیدے میں لگے جانے لگے تھے۔ مسلمانوں میں کفر و ایمان رکھنے والے بعض لوگوں کی یا شریعت کا علم نہ رکھنے والے بعض مغربی قانون دانوں کو یہ بات دینی تھی کہ فقہ اسلامی کا سارا ذخیرہ قانونِ دہرہ سے بہرہ ور ہے۔

فقہ اسلامی اور قانونِ رومائے باہم مشترک خصوصیات

یہاں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہ وہ فقہ اسلامی کو قانون ہے، نہ تو مذہبی طور پر قائم ہے نہ اس کے سب سے بڑے یا مقصد نہ تھے۔ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض لوگوں کو واقعی یہ جگہ یا بھی تھا کہ یہ سمجھ میں آگیا کہ یہ اصول، نیک نیتی سے بنی گئے تھے۔ ہوں کہ ان اسلامی کالم نویسوں نے بدنامی رو میں صدیوں کا ذخیرہ قانونِ رومائے باقوا ہے۔ اگر یہاں جو اس خطہ کی سب سے بڑی مشترک تصویرات اور خطہ و اصول ہو سکتے ہیں جو قانونِ رومائے باقوا، فقہ اسلامی دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اسے طور پر دونوں قوانین کا آغاز اللہ و حدود، تحریریں قصص سے ہوں۔ فقہ اسلامی کی ساری اسسٹریکچر انہوں نے باقاعدہ اس کی آیات و احکام اور حدیثِ نبویہ، بالخصوص احادیثِ انکاء پر ہے۔ ان سوانحی فقہی تصوف کی حدود چاروں طرف سے لپکا، انہوں نے اپنی حال قانونِ رومائے باقوا، جس کو ابھی کوئی کچھ قانونِ رومائے باقوا کہہ سکتے تھے ان دونوں کے درمیان جو تعلق مسیح میں نکلی کی تھیں۔

دوسری وہم وہاں شاید یہ فقہ اسلامی اور قانونِ رومائے باقوا میں یہ ہے کہ ان دونوں کا مقصد، اکثر، یہ تھا کہ انہوں نے قانون دانوں کی تعبیرات اور تشریحات سے جو فقہ اسلامی کو کہنا چاہتے تھے انہیں لپکا، انہوں نے اس کے وہ تہذیب و ارتقا کی سوانحی صورتیں لپکا۔ قانونِ رومائے باقوا بھی

قانون و اصول کا حصہ ناسا احکم ہے۔ روٹی گلہ نرا قانون و عدالت میں، ہر بین قانون یعنی prudentia میں کا تقرر بادشاہ کی کمرہ خود عام لوگوں کے لئے قانون کی قیاسی تشریح کا فریضہ انہیں ہی دیا کرتے تھے۔ دراصل یہ ماہرین یا ماہر کاہن کی شرمین قانون بادشاہ کے تریدان ہوتے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے قانون کی توجی و تشریح کرنے پر مامور تھے۔ دراصل ان کے استقامت میں ان ماہرین کی تشریحات و توضیحات کا خاصا حصہ ہے۔ قانون دما کا یہ حصہ اصطلاحاً Responsa Prudentium یعنی اجماع ماہرین کہلاتا ہے۔ اس حصہ کو سرجوانی، شاہیست کی بنیاد پر فقہ عدلی کے درخیز و قانونی کا امر مثل قرار دے سکتے ہیں۔

تیسری اہم مشابہت دونوں نظاموں کے مابین یہ ہے کہ دونوں نے پاس ان ہیئت کی سند حاصل کیا ہے۔ اجماع و تفسیر کا ہر حصہ حاصل تھا جس سے آغاز باوجود فقہ اسلامی میں قواس لئے کہ وہ ایہدائی خصوصاً یعنی آیات، نظام اور احکامات کے بنیاد پر ایسی ہے۔ اور یہ سند میں نایاق و کثات کی مرضی کی تربیت ہے۔ قانون دوم، اہل المذہب و الزام اور بعد میں کتب مدنیہ مدنی اسٹی نہیں کو یہ اکثر اہم حاصل ہوا۔ اس حصہ کی قدامت اور اس کی حیثیت کی بنیاد پر حاصل ہوا۔

چوتھی اہم مشابہت دونوں نے مابین یہ نظر آتی ہے کہ ان دونوں نظاموں کو بہت جلد ماحولی نظام کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ قانون دوم آگے چل کر سلطنت، عدالت، باج، بھی قبول ہوا۔ پھر جب سلطنت، رہاستیت کا مرکز بنی اور قریبی و دوری سلطنت و پیر میں آتی تو اس کا قانون بھی ایسی قانون رہا۔ آثار دینا اور یوں یہ وہی نے بیشتر حصہ پر قانون دوم کی قرار دوائی کہ سند باجی دوائے مل کر جب سلطنت دے مانے جو وہ سے باج و قید اور اشیاء مختلف، قانون پر قبضہ کرنے میں کہ اپنے مقبوضات میں شامل کی تو قانون دے مانا گیا۔ یہ شجرہ جہاں میں آیا جو غیر برقی، غیر مکتبی۔ انہوں نے یہ مذہب، مذہبوں کے لئے تھا۔ اس شجرہ قانون کے لئے قانون و اصول یعنی Jus Gentium یعنی اصالت اختیار کی تھی۔ اسی طرح جو طبع قانون غیر روٹی یورپی شہریتات کے لئے تھا اور یہ عقل و ہذا تھا۔ یہ شجرہ سلطنت دے مانے اس میں باج و ملازمت میں کار کا قانون دے مانا تھا۔ باج، پھر اس میں یہ قانونی مقبوضات میں قائم تھے۔

قانون دے مانا دے سے نکل کر یوں ہے کہ مختلف مقامات تک پہنچے اور جہاں یہ اور دین

ہمیں اپنے اثرات کو اسٹیج کرنے میں کم و بیش ایک ہزار سال گئے۔ اس کے برعکس فقہ اسلامی نوے سال کے اندر انہی تینوں برائیتوں میں نہ صرف پہنچ چکا تھا بلکہ وہیں صہرہ اور طغیور نظام قانون کی حیثیت سے برسر کار ہو چکا تھا۔

عائشہ الزہراءؓ اور عمووی انداز کی چند مشابہتوں اور بعض جزوی احکام کی مماثلت کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ فقہ اسلامی قانونِ رومہ سے ماخوذ ہے۔ اگرچہ اس نوعیت کے ابتدائی ممبرہ دعوے تو اٹھارویں صدی کے زوال سے ہی کئے جانے لگے تھے لیکن زیادہ تر رومہ سے یہ بات انیسویں صدی کے وسط سے بھی گئی۔ ان دعوائی کی تائید میں جو دلائل دینے گئے وہ اس نوعیت کے تھے:

- ۱: قرآن مجید میں قانونی احکام زیادہ نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی چند سو آیات احکام سے اتنا وسیع فقہی ذخیرہ کیسے نکالا جاسکتا ہے۔ ہونہ ہو یہ سارہ ذخیرہ قانونِ رومانی سے لیا گیا ہوگا۔
- ۲: جب مسلمانوں نے سیدنا عمرؓ رومی کے دور میں شام سے عدالتے فتح کئے تو وہیں رومی قانون کے اثرات موجود تھے۔ انہیں سے فقہائے تابعین نے یہ اثرات لئے اور ان کو باقاعدہ قانونی تصورات کی شکل دے دی۔

۳: بعض بیرونی قانونی اصولوں کو فہم کی تھک دینے کے لئے حدیث کا نام سے دیا گیا اور ان کو رسول اللہ ﷺ سے منسوب کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ انیسویں صدی کا وسط اتنی دور زمان ہے جب مغربی مستشرقین نے تہذیب حدیث کے بار میں غلط بیابان نرائے کا سہارا کسٹل سلسلہ شروع کیا تھا۔

۴: رومی قانون اور رومی تصورات سے استفادہ کئے بغیر اسلامی قانون اتنی برقی و فکاری سے ترقی نہ کر سکتا تھا۔ یہ بے مثال وسعت بود یہ بے نظیر تیز رفتاری اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان فقہاء نے کسی دستیاب ترقی یافتہ قانون سے استفادہ کیا تھا۔ جو ظاہر ہے کہ رومی قانون ہی ہو سکتا تھا جو شام کے مفتوحہ علاقوں میں مسہولت دستیاب تھا۔

انیسویں صدی کے ربع اخیر اور تیسویں صدی کے نصف اول میں یہ بات مزید زور و شور سے دہرائی گئی۔ قان کریم، ڈی بور، مولڈسیر اور آخر میں ڈرافٹ شٹ نے اس موضوع پر تحریروں کے جہاد لکھائے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ دعوے کرنے میں رومی الاصل یا اصل کوئی

ایک نیرہ دن قانون ہے، جبکہ روغن قانون کا طرز و اختیار ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مہذب دنیا کا پہلا قانون ہے۔

ان چنانچہ اور اصولی باتوں کے علاوہ بہت سے جزوی اور فنی احکام ایسے ہیں جہاں دونوں نظاموں میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ یہ فرق محض احکام کا نہیں، بلکہ ان کی پشت پر کارفرما تصوریات اور اساسی قواعد اور اصولوں کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر خواتین کے سنانہ میں فرقہ سماج میں برپالغ مرد اور کورت کو یہاں شہری اور دیوانی حقوق حاصل ہیں۔ وہ اپنے ذاتی اور شخصی معاملات، جائیداد اور ملکیت کے حصول اور اس کے انحصار و تصرف میں بالکل آزاد ہیں۔ اس کے برعکس قانونِ ہند میں خواتین مستقل طور پر مردوں کی نگرانی اور سرپرستی میں تھیں۔ وہ اپنے گھرانے یا سرپرست کی اجازت کے بغیر نہ کوئی جائیداد حاصل کر سکتی تھیں اور نہ حاصل شدہ جائیداد میں کسی تصرف کی اجازت تھیں۔ یہ پابندی خواتین پر زندگی کے آغاز سے لے کر انتہا تک رہتی تھی۔

فقہ اسلامی کے احکام کی رو سے مہر شوہر کے ذمہ ہوتا ہے جو اس کو ماہانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ قانونِ ہند میں مہر بیوی کا کرتی تھی۔ فقہ اسلامی میں لے پالک کی بیٹی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ لے پالک پر اصل بیٹے کے احکام جاری ہو سکتے ہیں جبکہ قانونِ ہند میں اس کے زیر اثر تمام مغربی قوانین میں لے پالک کے ایسی احکام ہیں جو اصل بیٹی اور والد کے ہوتے ہیں۔ پھر فقہ اسلامی میں مادگی اور قانون کی روح اور مقصد پر اصل زور ہے۔ تقرری و ملتہجہ اور روحانی پاکیزگی قانون پر عمل درآمد کا اصل مقصد ہے۔ جبکہ قانونِ ہند اپنے مزاج کے اعتبار سے لامذہبی اور غیر روحانی قانون ہے۔ وہ اپنی مادہ و درختیات اور مظاہر پر ہے۔ یہاں اصل زور نیست اور شرم و بر ہے۔

دراشت کے احکام شریعت میں بالکل منفرد انداز کے ہیں۔ روغن لاہر جگہ تمام مغربی قوانین میں رائج احکام وداشت فقہ اسلامی کے احکام وداشت سے جو ہر لحاظ پر مختلف ہیں۔

مزید برآں فقہ اسلامی نے بہت سے ایسے نئے تصورات دنیا کو دیے جن سے روغن لاہر قویا معنی اور وجہ یہ کہ بہت سے ترقی یافتہ قوانین بھی عرصہ دراز تک واقف نہ تھے۔ اصول قانون، قانونِ نابطلہ، تعبیر قانون کے اصول، قانون میں التوا، حق و باطل، قانون الخیر و وہ

شعبہ ہائے قانون میں محکمہ سے قانون دہا بہت ہی جلد میں شعاعوں میں وہاں نہ وقت کا کوئی قصور تھا اور نہ تعلیم کا۔ بلکہ یہ بھی ایک اسلامی سے متعدد وجوہات سے جو یہاں میں کامیابی یا تعلیم نہ رہی تو اس میں یہ جو بڑی کمی ہے۔ کمالی نے خود بخود فرمایا کہ اگر مرزا شاہ کا حکم نہ ہو تو یہ جہنم کا ہے۔

قانونِ روماء سے فقہاء کی بے اعتنائی

فقہ اسلامی اور قانون مدنی کے درمیان یہ اشارے ہونا مطلوب ہو گئے، یہ واضح کرنے کے لئے کافی ہیں کہ فقہ میں ایسے مستحقین و اعدائے نظام قانونیہ ہیں، جو اپنے تعلق و تعلقوں کی بنیاد پر بھی قانون مدنی کا کام نہیں دیتے۔ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ عدالت کے اندر مگر کسی ایسی بھی قدیم وجہ یا کتاب میں اس امر کا کوئی حاکمی کوئی شمار نہیں کرتا کسی قیود یا قیود فقہیہ مختلف نے رد کیا ہیں۔ یعنی جو ہمیں اس مسئلہ کا یہ دیکھنا ہے۔

مذہب اور قانون کے تعلق کے بارے میں اس وقت تک کوئی اجماع نہ ہو سکا ہے۔ اور یہ تصور یہ ہے کہ
جس کے بغیر ہمیں دنیا میں جینا پڑے گا۔ وہی آبادی ہے جس نے اپنی اپنی باتوں میں سے روئے آفات
کو دیکھا ہے۔ چنانچہ صحیحہ اور غلطی کے درمیان میں امام مالک والوں نے اس کا نام وضع کر
دیا۔ اور اس کے کئی طرح اور کئی درجوں کے قانون بنائے۔ تصور ہے کہ وہ فقہ حنفی ہیں۔ امام
شافعی نے ان کے بعد میں یہ بات اپنی فقہی پیروی کے کئی جملوں میں بھی لکھی ہے۔ ان کے بعد امام
عالمی کی روایتیں اس وقت تک نہ آئیں۔ اور مجتہدین کے بارے میں کہا جاتا تھا ہے۔ یہاں یہ بات بھی
تو اس لئے کہ اس وقت تک کوئی صحیحہ اور غلطی کے درمیان میں غلطی کے بارے میں کوئی امرات
نہ ہو سکا ہے۔

حاجہ انیس یہ حقیقت بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ نہ صرف ان کے عقائد کے تخیلی اور
عقائدی اہتمام کی وجہ سے ان کی صدیوں میں رہنے کے بعد شریعت، فہم، مزاج اور اندیشہ سماجی تک مستحکم رہے۔ نہ
قانون کی کسی شے کے تحت یہ کاری میں ترمیم نہیں کیا۔ نہ صرف ان کے زبان سے ہرگز غریب و بشارت کی
کسی دریافت سے بھی قانون کی کسی کتاب کا عربی میں ترجمہ نہیں کیا گیا۔

اگر آپ نے اسلامی تاریخ میں یونانیوں کے علوم و فنون کے ترجمہ کی تعمیل پر عمل کیا تو آپ نے انسانیت کے مسلمانوں کے لیے ایک نیا دور کھولا۔

ترجمہ کریں۔ اظہارِ وطن اور واسطی کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ سترالیہ، ہترالیہ اور حکیم جالبندوس کی کتابیں ترجمہ ہوئیں۔ منطق، فلسفہ اور طب پر پتنگروں، بلکہ شاہی ہزاروں کتابیں مختلف زبانوں سے عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ لیکن ایسی کوئی کتاب مل نہیں پاتی کہ قانون یا دستور کے موضوع پر کوئی بھی کتاب عربی زبان میں ترجمہ ہوئی ہو۔ پہلی صدی ہجری سے لے کر گیارہویں بارہویں صدی ہجری تک ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ قانون کی کوئی کتاب عربی میں ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہو۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام کا قانون اور فقہ انسانی سب اور منظم تھا کہ مسلمانوں نے ایک لوہے کے لئے بھی یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ ان کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو قانون کے میدان سے قطعاً رکھتی ہو اور دنیا کی کسی دوسری قوم کے پاس موجود ہو۔

جو بات قانون روم کے بارے میں کہی گئی وہی بات دنیا کے دوسرے قوانین کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ قدیم قوانین میں قانون روم نسبتاً زیادہ مرتب اور سخت جان تھا۔ قانون روم ہی کے خلیفہ اور شاہی ایک جہات کر سکتے تھے کہ ایسا بے بنیاد اور کفر و دعویٰ کریں جو تحقیق کی سمجھ میں آتا تھا، ثابت ہو۔ دوسری اقوام نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ ہندوؤں نے تو کبھی اس امر کا دعویٰ جمید و دعویٰ نہیں کیا کہ مسلمانوں نے کوئی قابل ذکر چیز ان سے لی ہے۔ یہودیوں کے پاس اگرچہ ایک عرب اور منظم قانون تھا، نہ قدیم سے پورا بڑا ہے، نہ انہوں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ فقہ اسلامی ان کے ذخائر سے، خواہ ہے قرآن مجید کی طرف سے ان کی شریعت کے آسانی شریعت ہونے کا اعتراف کئے جانے کے باوجود یہودی اعلیٰ علم نے بھی کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ بدھسٹوں کے پاس تو سرے سے کوئی قانون ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اخلاق کو ہی کافی سمجھا۔ عیسائیوں نے از خود قانون تو رات کو منسوخ قرار دے کر پندرہ اخلاقی نبروں پر اکتفا کر لیا۔ ان کو یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی کہ فقہ اسلامی ان کے افکار سے ماخوذ ہے۔ اس لئے ان مثالوں کے بعد ہم اہل حقین سے بلا خوف تردد یہ دعویٰ تسلیم کر سکتے ہیں کہ فقہ اسلامی تمام تر، سو فیصد قرآن پاک اور سنت رسول ﷺ کے اصولوں پر قائم ہے۔ فقہائے اسلام کو جو اجتہاد کی بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، فقہ اسلامی کی تمام تر توسیع اس پر مبنی ہے۔ اور اس کا سارا کام سارا ارادہ فقہائے اسلام، مفسرین قرآن اور شارحین

۴۰ یثا حرمولن : نت ہے۔

[illegible]

قانون کا عمل اور جتنی ماخذ

[illegible]

یہ سب باتیں ایسی ہیں جنہیں ہم نے پہلے ہی سے کہی ہے۔

دینی حق پر مبنی و سود پر

در نکاحی سود و سود پر

علامہ نے فرمایا کہ صرف دینی حق ہے جو ہر انسان کی فلاح و بہبود و کامیابی کا خیال رکھتی ہے۔ اور اس کی نگاہیں ہر انسان کی فلاح و بہبود پر برابر درسیں اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے مقابلہ جب عقل انسانی کو یہ ذمہ داری دی جائے گی تو یہ تو ان امور کا فیصلہ اپنے تجربہ کی بنیاد پر کرے گی یا قیاس و استدلال کی بنیاد پر کرے گی۔ تجربہ اور قیاس و استدلال کے علاوہ انسانی عقل کے پاس اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے کام لے کر وہ انسانوں کے لئے کوئی نظام وضع کر سکے۔ تجربہ ہر انسان کا محدود ہوتا ہے۔ کسی انسان کا تجربہ اتنا متناہی نہیں جتنا کہ آپ اسلام آباد میں بیٹہ کرچینیوں کے لئے نظام وضع کر دیں، یا کوئی چینی بیچنے میں بیٹہ کر رہے ہوئے نظام وضع کر دے۔ آج ہمارے لئے یہ ممکن نہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص آج سے پانچ سو سال بعد میں آنے والوں کے لئے کوئی نظام وضع کر دے۔ کسی انسان کا تجربہ اتنا متناہی نہیں ہوتا۔ لہذا ایک انتہائی محدود تجربہ کی روشنی میں لامحدود انسانوں کے اعداد و معاملات کے لئے نظام وضع کیا ہی نہیں جاسکتا۔ یہی حال قیاس کا ہے کہ انسان کسی دیکھی ہوئی چیز پر ان دیکھی چیزوں کو قیاس کرتا ہے۔ ایک چیز آپ نے دیکھی اور اس پر ایک دوسری ان دیکھی چیز کو قیاس کر کے ایک اندازہ معلوم کر لیا۔ جو دو یا چار پانچ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں ان پر ان ہزاروں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں چیزوں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا جو ہمارے مشاہدہ میں نہیں آئیں۔ پھر اگر یہ عقل فرد کی ہے تو معاملہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک فرد کی عقل پر بھروسہ کر کے جن لوگوں نے معاملات چلائے ان کا انجام دنیا کے سامنے ہے۔

اگر ایک سے زائد افراد کو قیاس و استدلال کی بنیاد پر نظام وضع کرنے کی ذمہ داری دی جائے تو بھی دنیا کا تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر نہیں ہو سکتے۔ جس جگہ سے اس کردہ کا تعلق ہوگا اس طبقہ کے مفاد کو وہ پیش نظر رکھے گا اور جس جگہ سے تعلق نہیں ہوگا اس طبقہ کا مفاد بخروں ہو جائے گا۔ ہم سب کا تعلق پڑھنے پڑھانے کے معاملات سے ہے۔ اگر اساتذہ اور طلبہ کو ملک نظام بنانے کی اجازت دے دی جائے تو اس نظام میں سارا مفاد اساتذہ اور طلبہ ہی کا ہوگا اور مردوروں، کسانوں، سرمایہ داروں، کارخانہ داروں اور

رسول کی سنت میں موجود ہیں۔ یہ چٹھنا انسانی زندگی کے تمام حیادی مسائل کا جواب دیتا ہے۔ یہ چٹھنا انسانی زندگی کی بنیادی مضبوطی کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ چٹھنا کمزور سے کمزور انسان کے مفادات کا بھی تحفظ کرتا ہے اور طاقتور سے طاقتور کو بھی قانون کا پابند رکھتا ہے۔ یہ چٹھنا انسانی اخلاق کی نگہداشت کرتا ہے، یہ اسلامی زندگی کے تسلسل کا ضامن ہے، یہ انسانی زندگی کے حال و استحصال کو ماضی سے جوڑ دے رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اس چٹھنے کے اندر رہ کر انسانی عقل متنازع ہو سکتی ہے سو پہنچنے کی اجازت ہے، انسانی عقل جتنے مسائل کا تصور کر سکتی ہے، مورد ان کے جو حل تجویز کر سکتی ہے وہ حل تجویز کرنے کی اس کو پوری اجازت ہے۔ لیکن یہ بنیادی رہنمائی جو قرآن مجید اور سنت نے اسے دی ہے سو جو نہ ہو تو وہ کچھ ہوتا ہے جو آج مغرب میں ہو رہا ہے۔ آج وہاں آئے ان نظریات و مذاہب بدلتے ہیں۔ ہوائے وادی منع حق و باطل کا ایک نیا معیار لے کر وجود میں آئی ہے۔ آج کا مغرب ماضی سے رشتہ توڑ چکا ہے۔ آج وہاں، سوائے مسلمانوں سے نفرت کے، ماضی کی باقی تمام روایات و تہذیبیں چلی ہیں۔ آج وہاں حق و باطل کا فیصلہ انسانوں کے مادی مفادات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پھر مادی مفادات تک جاری اور فیصلہ کن ہو گا اس کا آخری فیصلہ کثرت تعداد اور قوت تسلط پر ہے۔

مغرب میں آج یہ طے کر لیا گیا کہ غلامی، برادری یا ادارہ کے مروجہ، جن کی تعداد دو سو یا تین سو پانچ ہزار ہے، ان کی عقل زندگی کے تمام جزو سے معاملات کا تعلق اور قطعی فیصلہ کر سکتی ہے۔ چہ نچو ان انسانوں کی عقل نے جو فیصلے کئے وہ آج میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ میری حیا اس کی اجازت نہیں، مگر میں ان فیصلوں کی مثالیں دوں جو انسانوں نے ہماری دنیا کی مسوئیں اور ایک سو بیس صدی کے انسانوں کے بارے میں اپنی عقل و بصیرت کی بنیاد پر کئے ہیں۔ تازہ ترین فیصلہ سن لیجئے۔ ترکی جو برادر مسلم ملک ہے اور جس کا ایک حصہ یورپ میں ہے، اور تقریباً تین چوتھائی سے زیادہ حصہ ایشیا میں ہے، اس ایک چوتھائی سے کم حصہ کی وجہ سے وہ یورپین یونین کے ممبر بننا چاہتے ہیں اور کمزور پچاس سال سے کوشاں ہیں کہ ان کو یورپین یونین کی رکنیت عطا فرما دی جائے۔ ان کی قیادت نے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہر وہ کام کیا جس کا یورپیوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ کام بھی کریں اور وہ کام بھی کریں۔ تازہ ترین، جب ان کا معاملہ طے کرنے کے قریب ہوا اور فیصلہ ہونے لگا کہ ہمارے

تو کہ برائی ہو۔ وہیں زمین کے مہربانوں نے اسے بے درخشاں کر دیا ہے۔ اس کے لیے اس کو ایک بے جا میں لے کر اپنے لیے اس کے عقار کے امتداد میں یہ پہنچنے والوں آپ کی یہ اجازت میں ایک قہقہہ ہنسی۔
 پیش رو اپنے گھسے تار میں لٹکا ہوا ہے کہ بدکاری کو ترقی میں جبرمقرر کر دے۔ یہ جبر کہ بدکاری کو جبرمقرر سمجھا جائے۔ روح نہیں تھا۔ اس کے خلاف ہے۔ یہ شخص بے آواز ہونے سے کہہ دے۔ اس کے سر سے پڑے اپنی ذات اور انسانی کائنات کا سوا۔ کہ۔ ہند یہ برائی کا کائنات اور اس کے مساوات۔
 یہ خصوصیت کے خلاف ہے۔ ختم کے ختم کے مفرق نہیں ہوا۔ اس کو تو اس آفاق اور بے پناہ ہے۔
 خود واقفان اس کے سر پر ہونے کی بات کہ ہے کہ بدکاری کو مطلع کر اور اسے کرم میں کر دیں کہ
 یہ زمین پر ایک کی مرئیت و شرف حاصل نہ ہو گا۔ ہمارے اس کے سر پر تاروں کا یہ قدم ام نہ
 فی اسات ہے۔ زمین پر پہنچے ہیں جو انسانی عقل کی بنیاد پر ہوتے ہیں ان کا علاقہ اور رعایت
 کو دیکھیں جو اسے دیتی ہے۔ جس کے یہ تعلق کرنا پڑے کہ بدکاری کے بنیاد میں اس کی
 کا جواب ہے کہ کائنات انسانی عقل پر ہے۔ وہی ان کی کوٹھیں ہے۔ تو جو انسانی نہ کی اس کے لئے کوئی
 اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے ان کے ان کے تو وہ ان کے عقل پر ہے۔ وہیں ہے۔ وہیں
 یہ کہ اب انسانی ہونا ہے تو وہاں اب سر جو بنائیں گے۔ وہ ان کی ہی ایک اس کے
 نہیں بنائی گئے۔

[illegible]

کوئی ان کی نظیر میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ یہ وہ کمزوریاں ہیں جو دنیا کے قوانین اور نظاموں میں پائی جاتی رہی ہیں اور انہیں دیکھ کر پائی جاتی رہیں گی۔

شریعت: ایک واضح راستہ

اس کے مقابلہ میں اسلامی شریعت نے جو نظام دیئے ہیں۔ انہیں ہر شریعت نے ایک راستہ متعین کر دیا ہے کہ انسان کو کس راستے پر چلنا ہے۔ اس راستے کے بنیادی خطوط و نشانہات منزل اللہ کی شریعت نے طے کر دیے ہیں۔ اللہ کی شریعت نے یہ عطا دیا ہے کہ اس راستے پر چلنے والے کو کامیاب رہو گے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے پر چلنے والے کو کامیاب نہیں رہو گے۔ اگر آپ کو کسی ہے آپ ایسا وہاں میں سفر کریں ہو کسی ریگستان اور صحرائیں سفر کریں ہو یہ بات یہ ہو کہ ترقی کی طرف ہے اور مغرب کی طرف اور آپ کو جاننا ہے کہ اس طرف ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص آپ کے لئے جگہ جگہ نشان لگا کر راستہ متعین کر دے تو آپ کے لئے منزل پر پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اب یہ سب کرنے آپ کی اپنی مرضی یا محض ہے اور آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ کوئی طرف پر سفر کریں یا کھڑے ہو کر سفر کریں یا گاڑی پر سفر کریں یا کھینک پر سفر کریں۔ راستے میں رک کر جانیں یا مسلسل سفر کریں۔ راستے میں زور نہ دیا کریں یا دھماکے سے دھماکے سے سفر کریں۔ یہ سب فیصلے آپ کو ملے گئے ہیں۔ یہ ساری فیصلے آپ اپنے حالات کے مطابق طے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر راستہ ہی متعین نہ ہو، تو کوئی کہے گا کہ وہاں چلو۔ کوئی کہے گا کہ وہاں چلو۔ کوئی کہے گا کہ جہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے واپس جانا چاہئے اور آپ کوئی نئی راہ نکال کے میدان میں یہی کی طرح اس میں بھیجے پھر جائے گا اور منزل تک نہیں پہنچ سکے گے۔ اس کے سبب انسان کی وحی نے دستِ تعلیم کے ذریعے پوری انسانیت کے لئے جو پیچھے رہ کر شریعت کی صورت میں بھیج دیا ہے۔ ہر کہ اس جنگل اور بیابان میں راستہ کی نشاندہی کر دے گا۔ کاسیائی اور کاسیائی کا فنی، آسمان اور سیدھا راستہ یہ ہے جس کے دونوں اطراف نشاندہ منزل لگے ہوئے ہیں۔ یہ راستہ منزلِ مقصود تک پہنچا دیتے گا۔ سامنے ہے۔ اس راستہ کو ہر بی زبان میں شریعت کہتے ہیں۔

شریعت: ایک جامع اصطلاح ہے جس میں دو تمام چیزیں شامل ہیں جن کی رسول اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے تعلیم دی ہے۔ جو کچھ رسول اللہ ﷺ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ سب کا سب شریعت ہے۔ پھر قرآن مجید اور پندرہی سنت کے مجموعے کا نام شریعت ہے۔ اس شریعت میں انسان کی دنیاوی اور دُرووی زندگی کی کامیابیوں کے لئے جن جن بنیادیں اور جس جس رہنمائی ملی ہے وہ ساری رہنمائی اور ہدایات کا سامان اس شریعت میں موجود ہے۔ عربی زبان میں شریعت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر آپ ﷺ نے دنیا کے ذخیرے تک پہنچائیں۔ اگر آپ کا قیام کسی گاؤں یا دیہات میں ہو اور آپ نے گھر میں پانی کا مستقل بندوبست نہ ہو تو آپ کو کس شام پانی پینے کے لئے کسی کنویر، چٹائی یا نہر وغیرہ پر جانا پڑے گا۔ اس ٹھٹھے یا کنویر پر گاؤں کے سب لوگ چڑھ کر ہوں گے۔ چٹائی کی طرف تو گول کی وسطی سے درخت اور آنے والے سے ایک راستہ بن جائے گا جو ٹھٹھے کی طرف جانے والے دوسرے راستوں کے ساتھ مل کر مختصر ہوگا۔ کوئی شخص جو پانی پینے جا رہا ہو وہ لہجہ چکر کا ترپانی کے کنویر تک نہیں جائے گا بلکہ مختصر ترین راستے سے جائے گا۔ یوں وہ راستہ سیدھا بھی ہوگا، مختصر بھی ہوگا، نہایت کشادہ نور ہموار بھی ہوگا۔ چونکہ پانی پینے کے لئے لوگ کثرت سے اس طرف آ جا رہے ہوں گے تو یہ لوگوں کا آنا جانا اس پانی کو چھینے والے کے کراپ پانی کے ذخیرے تک پہنچ جائیگی۔ کسی اور راستے سے جائیں گے تو آپ کے بھٹکنے کا ارکان ہوں گے۔ لیکن اس مشہور راستے پر جائیں گے تو منزل تک آپ کا پہنچنا یقینی ہوگا۔ ایسے ہی راستے کو عربی زبان میں شریعت کہتے ہیں۔

قرآن مجید نے بتایا ہے: **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ** ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ جو یازندگی کے ماخذ اور مصدر تک جو مائتہ لے جانے اور راستہ پر رہنا ہاں میں شریعت کہا تا ہے۔ یہ راستہ جو زندگی کے ماخذ اور مصدر تک لے جاتا ہے یہ ہمیشہ خالص ترین ہوتا ہے دھاف اور ہموار ہوتا ہے، کشادہ ہوتا ہے اور منزل تک پہنچانے کا یقینی ذریعہ ہوتا ہے۔ پانی کوئی ذریعہ یقینی نہیں ہوتا۔ یہ خصوصیات لغوی مفہوم کے اظہار سے شریعت میں پائی جاتی ہیں۔

قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا کہ: **وَنُفِثْنَا مِنْ حَتَمِ الْوَدَّادِ** (خبرہ الحبیہ) کہ آخرت کی زندگی میں ہر حقیقت حقیقی زندگی سے اس زندگی میں کامیابی کی جتنی منزل محسوس دیکھ جو اس وقت پہنچا۔

۱۰۔ اصلاح میں شرعیعت کی بات ہے۔ یہ سزا بھی انتہائی اشد اور سیدھا ہے، انتہائی جلد اور
-شکایت منہ پاک ہے۔ یہ جو قوں اور قوں سے بھی ہاں ہے اور منزل تک پہنچنے کا ایک یقینی
دست ہے۔ اس لئے قرآن مجید نے اس نظام پر اتنے اور بھی مہم جوئی کے لئے عربی زبان کے
لغوی شریعت و فقہ کے ذریعہ کیا، کیونکہ یہ اس نظام کو پورے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لئے ہے
انہ تو انسانی نفسانی و ذہنی عقیم کو اٹھانے کے ہیں۔ شریعت کی شکل میں جو راستہ دیا گیا ہے یہ
دیوانی اور انسانی زندگی میں کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ یہ راستہ انتہائی مختصر، سیدھا، ہنس
نہیں، اور منزل پر پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے۔

شریعت کا دائرہ و کار

جب سرور الہی ﷺ کی شریعت کا جائزہ لیتے ہیں، قرآنی فقیر اور محنت شن جو
تعبیر بھی سہجہ ہے، وہی ہے کہ اس کا دائرہ و کار تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت زندگی کے ہر
بڑے چھانوں میں رہنمائی فرم کر رہی ہے۔ سب سے پہلی رہنمائی انسان کے ذاتی اور فکری
معاملات کے بارے میں ہے۔ انسان اپنی طور پر انجمنوں کا کاروبار، ذاتی طور پر یہ نشان
ہو۔ ان کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ سہ کھانا جاتا ہے یا نہ جاتا ہے، ان کو نہ پتہ ہے کہ ان کا
لوٹا تو وہ بیٹا کی حالت میں پر حرفت کھانا کھائے گا، ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ
کھانا اس سے شریعت کے سب سے پہلا کام ہے کہ وہ دنیا، دین، دنیا، دین، دنیا، دین جو
انسان کے ذاتی رویہ کی تکمیل کرتی ہے۔ انہاں جو پہلے تو کوئی قلم کار پر ہے، انہی طور پر
معاملات پر غور کرے۔ تو ان کے لئے جو وہ دنیا، دین، دنیا، دین، دنیا، دین کے لئے
جواب دیتے ہیں کہ ان کی چیزیں وہ آگے آنے والے معاملات کے لئے پیش کی ہو جائیں گی۔

دب آپ سادہ سادہ پڑھتے ہیں، اس سے صورتی پستی نہ آئے ہیں، تو اس میں بعض
بنیادی اصول، اصول سب سے پہلے بتا دینے جاتے ہیں کہ کس طرح کے بنیادی اصول ہیں۔
قصود یہ ہیں۔ ان قصود کو جاننے کے بعد آپ اپنے فرائض میں رہیں اور جتنی مرضی جتنی
کر لیں۔ آپ نے سب سے بہت آسانی سے پایا ہے کہ کس طرح کے فرائض میں جتنی جتنی کی ہر دین
طرز کرتے ہیں۔ اور وہ ان میں جتنی چیزیں آپ نے جانیں۔ ان کی انہی، انہی، انہی،

نرمی عورت کی گھٹوں اور دیہات سے آئی ہو اور اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ یکسٹری کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کو آپ کا ایک نسخہ دیا جائے تو میں اور بہترین فیورٹری میں لے جاؤں اور اس سے کہیں کہ یہاں بیٹھ کر تحقیق کرے اور ملاں فلاں اس میں سسکل کو اٹھ کر دو وہ نہ خواندہ و بوزہ عورت وہاں پہنچ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک چیز کو توڑنے کی ہنگامی دوسری چیز کو فراموش کرے گی۔ کبھی تیسری چیز کو بگاڑے گی۔ اس لئے کہ اس کو اس بنیادی چیزوں کا خائن نہیں پتہ جن کی بنیاد پر باقی چیزیں قائم و مستحکم رہ جاتی ہیں۔

نقدِ حقانی نے وہ بنیادی سوالات بتا دیے ہیں جن سے انسان کو یہ چل بھگانا ہے کہ انسان کو خود اپنی فوری یکسٹری اور کاکت کی اس یکسٹری کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ ایک تجربہ کار ہے جہاں آپ کو دت کیجئے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے وہ سرے بنیادی تصورات اور دعائیں موجود ہیں جو قرآن و احکام نے اس وقت کو استعمال کرنے کے لئے بتایا ہے جس کو آپ کے لئے بہت آسان ہے کہ چند سنوں میں وہ چند محکمہ یا چند ذیلی محکمہ سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں جو آپ کو نافذ اور ناخواندہ و بیوقوف عورت پچاس برس میں بھی معلوم نہیں کر سکتی۔ اگر وہ سو برس بھی ایسا بڑی میں کھڑی رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لئے وہ سب چیزیں بے کار ہیں۔

نظم و نظم بھی تشبیہ ہے اس وقت کی جس کو وہی فنی کی رہنمائی حاصل نہ ہو اور وہ اس تجربہ کار میں کھڑا نہ ہو پائے۔ اور دین و ملی یکسٹری کی یہ لیب میں لے سامنے ہو اور ان ایجنسی کی رہنمائی اس کو تیسرے ہو تو وہ اس یکسٹری کو روز چاہ کرے گا۔ روز اعلیٰ سے اعلیٰ قوتوں کو ضائع اور تباہ و برباد کرے۔ لیکن اگر اس کے سامنے رہنمائی موجود ہے تو اس کی مدد سے وہ مسائل کو بہتر سنوں میں طے کر سکتا ہے۔ وہ مددوں کا فریضہ دہوں میں طے کر سکتا ہے۔ یہ شریعت کی رعایت و اہمیت ہے کہ اس نے انسانی زندگی کے بنیادی سوالات کا جواب دے دیا ہے۔

دوسری چیز جو شریعت نے بتائی ہے وہ انسان کے احساسات اور جذبات ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ کچھ احساسات اور جذبات ملے ہوئے ہیں۔ ان احساسات اور جذبات کو محکمہ میں تو یہی رہی انسانی زندگی کو محکمہ ہوتی ہے۔ اور جذبات اور احساسات کو محکمہ نہ ہو تو چوری زندگی کو غیر محکمہ ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں استحکام نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے

[illegible]

تعمود سرفراز بنیں تو کہ از خود کیا یہ دونوں بنے میرے سجدہ کی تیاری سے لے چیں۔
انخوائیوں جیونی عداوت کا جواب کیوں چاہتا ہے؟ اس لئے کہ اسے اندر کی آواز نے
اٹک کر رکھا ہے۔ اسے ان کی توار کے چھریاں اختیار کرنا ہے۔ انسان بڑھاپا تک انہیں
پر بنایا کرتا ہے۔ اندر کی آواز چاہیے سے بھرنے لگتی ہے۔ گویا غلیظہ کی آواز ہے جس نے
تاریکات کے عروج کو سنی ہے۔ اور تاریکات کو قیام بخود کی اور سب سے اہم صورت۔ شریعت b
وہ ہے جو انسان کی ہمگی کے لئے اس کو استوار کرتا ہے۔ انسان کی خاموشی اور غلیظہ کی آواز جو خود ہی تقیم
کرتا ہے اور شریعت کا قیام اور سب سے اہم صورت۔ یہ وہ صورت ہے جس کو خدا نے چلے چلے۔

صرف ایسے ہی احکام کے مجموعہ کا نام فقہ ہوگا۔ یوں فقہی احکام میں سے ہر حکم کا غیر منقطع تعلق قرآن مجید اور سنت رسول سے قائم ہے۔ اگر یہ تعلق حسب قواعد و شرائط قائم ہے تو وہ حکم فقہ ہے ورنہ وہ صرف قانون ہے، فقہ نہیں ہے۔ فقہ کے ہر جزئی حکم میں شریعت کے تفصیلی دلائل، اس سے یہ تعلق پایا جان ضروری ہے۔ مثال کے طور پر فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ اس میں آپ کو بہت سے احکام ملیں گے۔ مثلاً یہ پانی پاک ہے۔ اس سے وضو کی جاسکتی ہے۔ مثلاً بارش کا پانی پاک ہے۔ اس سے وضو جائز ہے۔ یہ ایک عملی بات ہے، وضو کرنا ایک عملی چیز ہے۔ اور پانی کے پاؤں سے اس مسئلہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ فقہ ہے۔ اس لئے کہ اس مسئلہ کا شریعت کے تفصیلی دلائل سے تعلق ہے۔ قرآن پاک کی قیادت ہے: **وَلَا تَمَسُّوا الصَّلَاةَ وَالْجِلْبَابَ وَمَا كُنْتُمْ لَهَا بِعَاذِلِينَ**۔ ہم نے آسمان سے ایسا پانی اتار دیا جو پاک کر دے والا ہے۔ چونکہ بارش کے پانی کو قرآن پاک نے اور شریعت نے پاک کر دینے والا قرار دیا ہے لہذا بارش کے پانی سے وضو کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک حکم ہوا جس کا تعلق تفصیلی دلائل کے ساتھ ہے۔ یعنی قرآن مجید کی متعلقہ آیت یا سنت کی کوئی متعلقہ نص: کوئی حدیث ہو یا کسی صحابی یا تابعی کا بیان ہو کہ حضورؐ نے زمانے میں یہ طریقہ تھا۔ اس سے جب تک براہ راست تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک اسے فقہ نہیں کہنا چاہئے گا۔ خواہ اپنی اصل اور اپنی حقیقت کی دوسری، یعنی *by definition* شریعت سے مربوط ہے۔

فقہ کے فقہی معنی، جیسا کہ ابھی کہا گیا، گہری بصیرت اور گہرے فہم کے آتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس خالص عملی مضمون کا گہری بصیرت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ کیوں گہری بصیرت اس کو کہا گیا۔ اس مضمون کو گہری بصیرت کے نام سے کیوں یاد کیا گیا۔ تمہارا تصور کریں تو واضح ہو جائے گا کہ اس نام میں اور اس مضمون میں گہری مماثلت اور مشابہت اور بڑی لطیف مناسبت پائی جاتی ہے جس کا آپ کو ذرا سا غور کرنے سے اندازہ ہو جائے گا۔

آپ سب نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ قرآنی آیات کی کل تعداد چھ ہزار چھ سو سے کچھ زائد ہے۔ غالباً چھ ہزار چھ سو چھیانوے یا اس کے نیک بجک۔ اسی طرح کل احادیث جو حدیث کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کی تعداد چالیس اور پچاس ہزار کے درمیان ہے۔ چالیس

نصیب کے ہاتھ میں ہیں۔ ان نصیبوں نے ان سب کو براہِ راست ہر رکھ رکھا ہے۔ یہ کتر غیر معمولی کام ہے اور ائمہ یہ کہ آپ غور کریں تو دیکھیں کہ یہ بھی قانون میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے کسی عام سرکاری مثال نہیں ملتی۔

امتناہی انسانوں کے امتیازی معاملات پر ان نصیبوں کو اپنے منطقی کیے جائے گا۔ اس کے سے ہوئی مگر یہ نصیرت کی ضرورت ہے۔ امتیازی گیری کی ضرورت ہے۔ یہ ہر انسان ایک امتیازی گیری میں اور سوچ کا متقاضی ہے۔ اس نے اس پر سے ملے فوائد کے کام سے، دیکھا گیا۔ ان کو یاد دہاؤ PROCESS یاد دہاؤ ہے اس کے نتیجے میں وہ تقاضی مند بنے اور انہوں نے اس مرتب ہوئی ہیں جو انسانی زندگی کے لامتناہی گوشوں کو مربوط و متفرق کرتی ہے۔

فقہ اور قانون

اس مسئلہ اور ان مثالوں سے فقہ کی پوری حقیقت اور فقہ کی تعریف آپ کے سامنے آتی ہوگی۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ فقہ اور قانون دونوں ایک چیز نہیں ہیں۔ قانون تو اس سے پہلے کو قائم ہے جو کسی حکمران نے مقرر کیا ہو اور جس میں اپنے مقدمات یا فیصلے ان ضروریات کے مطابق مرتب ہوں۔ اس کو اپنی اور ہر فنی ضابطہ و قانون کہتے ہیں۔ اور غور کریں تو اندازہ ہو جائے گا کہ قانون نے اخلاقی تصور کا بہت طوطوں کی زندگی سے براہِ راست واسطہ رہا ہے۔ ہم میں سے یہاں دیکھو، وہ کہ قریب لوگ اپنے ہوئے ہیں۔ شاید ہم میں سے کسی کو بھی زندگی میں کبھی کسی حادثہ میں جانے کا موقع نہ ملا ہو۔ اور نہ شاید آئندہ بھی حادثوں اور کچھ یوں اس میں جانے کی ضرورت پیش آئے۔ اس سے واضح ہوا کہ قانون کا ہونا یا نہ ہونا یا عدالت میں اس کا تسلیم کیا جانا۔ نہ کیا جانا، ہماری اور آپ کی روزمرہ زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو اور ہر اس سے تعلق نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کے مشکل سے دو چار فیصد معاملات ہوں گے جو ملکی قانون کے براہِ راست دائرہ میں آتے ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس زندگی کا کوئی بھی کام یا محسوس یا محسوس جو فقہ کے دائرہ میں نہ آتا ہو۔ آپ کی ہر محسوس اور معانی سرسری فقہ کے دائرہ میں آئے گی۔ جب کہ قانون کے دائرہ میں آپ کی روزمرہ سرگرمیوں میں سے بہت تھوڑی آئیں گی۔ ہماری اور آپ کی اہم ترین اور قابلِ ذکر محسوس میں بھی ایک یا دو فیصد محسوس

میں نے کہا ہو کہ یہاں صرف نکلے بچوں کو تعلیم پانے کی اجازت ہوگی تو اس میں صرف نکلے بچے تعلیم پائیں گے۔ غرض جو اس نے کہا تھا اس کے مطابق اس وقت کا انتظام کیا جائے گا۔ اب اگر یہ وقت چار سو سال چلے پانچ سو سال چلے، سات سو سال چلے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور مرنے والے کی وصیت کے مطابق وقت کے معاملات کو چلایا جائے گا۔ یہ تو ایسا امر قیاسی ہے کہ اس کے افعال کے بعد بھی اس کی جائداد پر فقہ کی عملی داری چارویں ہے۔ جب تک وہ جائداد موجود ہے اس وقت یہ عمل وراثہ ہوتا رہے گا۔ خلاصہ یہ کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو فقہ کے دائرہ کار اور فقہ کی عمل داری سے باہر ہو۔

فقہ کے اہم ابواب اور مضامین

فقہ کے نام سے جو زنجیر ہمارے سامنے موجود ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس پر افراد عمل درآمد کریں گے۔ میں اپنی ذات میں اس پر عمل کر دوں گا۔ وہ اپنی ذات میں اس پر عمل کریں گے۔ میں اپنے اور اپنے اہل خانہ، ان کی حد تک اس پر عمل کرنے کا ذمہ دار ہوں اور آپ اپنے اور اپنے اہل خانہ ان کی حد تک اس پر عمل درآمد کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ حصہ ہے جس کے بارے میں فقہ کا اصولی ہے المسبب مستقر احکام الا۔ لام بہت مکان، کہ مسلمان جہاں بھی ہو وہ احکام اسلام کا پابند ہے۔ اس حصہ میں چار چیزیں شامل ہیں۔ عبادات، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور ان سے متعلق احکام۔ عائلی قوانین یعنی نکاح، طلاق، وراثت اور وصیت کے احکام۔ معاملات یعنی ذاتی غیر مملکتی، لیکن دین، اور دوسرے درمیان کاروبار، تجارت، اور بدلتی چیز معاشرتی معاملات، یعنی لوگوں کے ساتھ میل جول، تصدیق، بیعت، خوراک، کھانا پینا۔ یہ چار چیزیں و احکام جن میں احکام شریعت اور فقہ کا ہر مسلمان ہر وقت اور جگہ پابند ہے۔ اور جرحل میں پابند ہے۔ اگر کل مرتبہ پر نہ ہوگی اور پخت ہو جائے، اور آپ کو مرتبہ پر جانے اور بیٹے کا موقع ملے۔ تو مرتبہ میں بھی آپ کو نمازیں داکر لی ہوں گی، روزے رکھنے، وحے اور زکوٰۃ داکر لی ہوگی۔ وہاں سے بھی حج کرنے کے لئے روئے زمین پر تہا پڑے گا۔ اسی کے احکام ہوں گے، میں

Law ہے۔ چونکہ چیز اسلام کا بین الاقوامی قانون ہے۔ ان سب پر آگے چل کر بات کی جائے گی۔ کہ اسلامی ریاست کے دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات یا مسلمانوں کے حقوق دوسرے مذاہب سے کیسے ہوں۔ یہ اسلام کے بین الاقوامی قانون کے موضوعات ہیں۔

یہ وہ چیزیں ہیں جو فقہ کے تمام مذاہب کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ آئندہ بنیادی جواب یا موضوعات ہیں جو فقہ اسلامی کے بیشتر حصے پر محیط ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جزوی طور پر ایک دو چیزیں اور ہیں۔ لیکن بڑے بڑے ابواب ہیں۔

ان ابواب و موضوعات کو سمجھنے کی خاطر مختلف لوگوں نے مختلف موضوعات کے تحت یہ ان کی ہے۔ بعض نے کہا کہ شریعت کے حکام میں بنیادی چیزیں دو ہیں۔ آداب اور عبادات۔ سمجھنے کے لئے کہنا کہ شریعت میں عبادات اور معاملات دو بڑے بڑے اجزاء ہیں۔ سمجھنے کے لئے عبادات، آداب اور معاملات میں چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ساری قسمیں سمجھنے کے لئے ضرورت کی آسانی کی خاطر ہیں۔ جو ابواب ہیں۔ ابواب کتبوں میں ایک حصے ہیں۔ چنانچہ فقہ کی بیشتر کتابوں میں آغاز عبادات اور پھر معاملات کے مسائل سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ انسان دوسرے سے پہلے جن احکام کی ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی مسائل میں۔ اگر اس وقت پر نہ تھیں پچھلی شخص مسلمان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے شریعت کے جس بھی کی تعمیل کرنی پڑے گی وہ خبر کی غماز ہے۔ اس سے کیا جائے گا کہ ابھی خبر کی غماز کا وقت فقہ نہیں ہوا۔ آپ عائشہ باغ ہیں۔ اب آپ چونکہ مسلمان ہوئے ہیں اس لئے آپ پر غماز فرض ہے۔ بعد ازاں ظہر کی نماز دیکھیں۔ نماز ادا کرنے کے لئے پہلی بات اسے یہ کہنی جائے گی کہ جائز غسل کرو۔ غسل کرنے کے لئے اس کو یہ بھی پانا ہوگا کہ پاک پانی کونسا ہے اور ناپاک کونسا ہے۔ اس کو یہ پانا پڑے گا کہ پاکی کیا ہے اور ناپاکی کیا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے جو عملی مسئلہ ایک مسلمان کے سامنے آئے گا وہ پانی اور ناپاکی کا ہوگا۔ اس کے بعد نماز کے احکام ہو سائل سے اس کا سامنا ہوگا۔ چند ماہ کے بعد رمضان شریف تو اسے روزے رکھنے ہوں گے۔ لیکن ہے وہ پوزھا ہو، سکرار ہو یا بیہ ہوا۔ روزے نہ رکھ سکا ہو۔ اس لئے ممکن ہے اس کو روزے رکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سالانہ حج کے بعد کعبہ کا مسئلہ آئے گا تو کعبہ کے احکام آئیں گے۔ گویا سب سے پہلے میں کو عبادات سے دوسرے پڑے گا۔ پھر فقہی قوانین سے واسطہ پڑے گا۔ غلام ہے وہ ایک خاندان کا رہن

ہوگا۔ ممکن ہے کہ پہلے سے اس کے بڑے بچے بھی ہوں، اس کے ماں باپ ہوں، ممکن ہو سکتی ہوں۔ ان سے کیسے معاملہ کرے گا۔ ان سے تعلقات کو کیسے تنظیم کرے گا۔ ان امور کے لئے مخصوص قوانین کی ضرورت پیش آئے گی۔ پھر اس کو بازار میں جان کر یہ درخواست کرنی ہوگی۔ اس کے لئے معاملات کے احکام پر کاربند ہونے لگے۔ پھر اس کو یہ بتانا ہوگا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ پردے کے آداب کیا ہیں، سر دہی اور خواتین کے درمیان کس جہول کے آداب، دواغذہ و درحدہ کیا ہیں۔ یہ سب معاملات اس کو بتانے ہوں گے اور وہ ان کی پابندی کرے گا۔ فقہ کی کتابوں میں اسی ترتیب کے ساتھ احکام لکھے ہوئے ہیں۔ اور مسلمانوں کو جن احکام کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ پہلے ہیں اور جن کی ضرورت پڑتی ہے وہ بعد میں ہیں۔ یہ دو ذخیرہ بنے جس کو فقہ کہتے ہیں۔

اس گفتگو سے آپ نے یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ اپنی وصفت اور جامعیت میں یہ ذخیرہ دنیا کے تمام قوانین سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کے تمام قوانین یا تو ان معاملات سے بحث کرتے ہیں جن میں دو انسانوں کے درمیان کوئی عبادتی میل جول یا کوئی کاروباری لین دین کا تعلق ہوتا ہو۔ وہاں دواغذہ دیکھتے ہیں جہاں کسی انسان نے کوئی فعلی کی ہو یا اس سے کوئی جرم سوز ہو گیا ہو۔ ان دو کے علاوہ اکثر دیگر قوانین نے دوسرے اہم موضوعات کا نوٹس نہیں لیا۔ دنیا کے قوانین کو اس سے کوئی غرض اور دلچسپی نہیں ہوتی کہ انسانی زندگی اس محدود دائرہ کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ جہاں دو افراد کے درمیان لین دین ہے اس کو منظم کرنے کے لئے قانون آئے آتا ہے، یا جہاں کسی انسان سے فعلی یا جرم سرزد ہو جائے اس کی سزا دینے کے لئے قانون حرکت میں آتا ہے۔ ان دو باتوں کے علاوہ دنیا کے قوانین کو عام طور پر دلچسپی ہی نہیں ہوتی کہ انسانی زندگی میں اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ جبکہ فقہ اسلامی کی دلچسپی رات کو اس پر سونے سے لے کر اور اگلی رات سونے تک اور جب تک یہ زندگی ہے اس کے آخری لمبے تک ہر انسانی سرگرمی سے ہے۔ اس کے بعد بھی فقہ ہمیں بتاتی ہے کہ مرنے والے کو مرنے کے بعد رخصت کیسے کیا جائے گا یا استقبال کرنے سے لے کر رخصت کرنے تک۔ کے تمام مدارج اور ایک ایک چیز کے بارے میں ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ یہ ذخیرہ اپنی وسعت اور جامعیت کے اعتبار سے دنیا کے تمام ذخیرہ اس سے ممتاز اور نمایاں ہے۔

نقد کا دائرہ کار

پھر دنیا کے قوانین ایک اعتبار سے، دھنوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ قوانین وہ ہیں جو مذہبی قوانین کہلاتے ہیں، اور کچھ قوانین وہ ہیں جو دنیاوی قوانین کہلاتے ہیں۔ ان دونوں کا دائرہ کار دنیا میں ہر جگہ الگ الگ ہے۔ پختہ، پردہ، پردہ، پردہ، یہ مذہبی قوانین سے بحث کرتے ہیں۔ بدلتی، آئیں، آئیں، آئیں، یہ دنیاوی قوانین سے بحث کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ دونوں قوانین مل جاتے ہیں۔ جن کتابوں میں دنیا کے قوانین کچھ ہوئے ہیں انہی میں دین کے قوانین بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جن کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ رات کو نماز تہجد کیسے ادا کی جائے، انہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بطور وزیرِ غائبہ دوسرے ممالک سے تجارتی معاہدہ کریں تو کیسے کریں۔ اگر آپ فوج کے سربراہ ہیں تو میدان میں جنگ کی قیادت کرو ہے جس مذہب بھی ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فوج کی قیادت کیسے کریں۔ جس فرقہ و جمہور سے یہ دنیاوی مل ہے کہ آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلق ہو چاہے اسی فرقہ و جمہور میں یہ دنیاوی بھی ملتی ہے معاشرہ سے جرائم کا سد باب کیسے کیا جائے، چور کو سزا کیسے دی جائے۔ قاتل کو سزا کیسے دی جائے۔ گویا اسلامی نظام یا اسلامی فتنہ میں کسی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے کہ معاملہ کا تعلق خالص مذہبی یا روحانیت کے دائرہ سے ہے یا اس کا تعلق خالص دنیا و مادیات کے دائرہ سے ہے۔ ان دونوں دائروں کے معاملات سے ایک ہی کتاب میں ایک ہی جگہ بحث ہو رہی ہے اور ان دونوں میں کوئی محیبت یا دوئی نہیں ہے۔ یہ دونوں جب انسانی معاشرہ سے پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ معاشرہ دھنوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جب انسانی معاشرہ دھنوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو انسانی شخصیات دھنوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ پھر انسانی زندگی میں وحدت کا پیدا کرنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ بات دنیا کے مذہب نے اس نے یا تو کبھی نہیں، اور اگر کبھی تو بعد میں آنے والوں نے اس کو بھلا دیا۔ اس بھلانے کے نتیجے میں ان کا مذہب، ان کی تہذیب و ثقافت اور ان کے معاشرے سب دو دو، تین تین اور چار چار حصوں میں تقسیم ہو گئے اور کبھی اس سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور یہ تقسیم و تفریق کا عمل پھیر جاتا جا رہا ہے۔

جب تک مسلمان وحدت کے تصور پر کمر بند ہے، وہی مسلمان وحدت و فی الاخرۃ

[illegible]

رسول کی شریعت کو غلط سمجھ لیں، اور غلط طریقے سے عمل کریں۔ ان حالات میں بعض فقہانے اسلام نے یہ محسوس کیا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ نئے نئے مسائل کا سوچ سوچ کر جواب دیے جائیں۔ بجائے اس کے کہ ہم بنظر عام سے انہیں کوئی آکر صورت حال اور مسئلہ بیان کر کے شریعت کا مسئلہ پوچھتے تو ہم جواب دیں۔ گئے۔ ہمیں ان خود بخود کر کے فتنہ سواالات اور مسئلہ معاملات فرض کرنے چاہئیں اور ان کا جواب تیار کر کے رکھنا چاہئے۔

یہ فتنہ کا دوسرا حصہ ہے جس کو فقہ فقہ پر کی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام اور صحابہ عظمیٰ عام طور پر اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ بغیر اس کے کہ مولانا واقعہ پیش آئے، از خود سوچ سوچ کر غلط صورتیں فرض کی جائیں اور ان کا شرعی جواب دے دیا جائے۔ اس لئے سنی پگمراہ اور بیشتر تابعین نے اس کام کو نہیں کیا۔ لیکن بعد میں جب ضرورت محسوس کی گئی تو تبع تابعین اور ان کے شاگردوں کے زمانے میں یہ عمل شروع ہو گیا۔ جب یہ عمل شروع ہوا تو بہت سے حضرات نے اپنی زندگیاں اس کام کے لئے وقف کر دیں۔ امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام بن جریر صریحاً اور امامی، سفید بن زور کی اور اس طرح کے دوسروں نے حضرات تھے جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اپنی زندگیاں لگا کر اس عظیم الشان کام کو انجام دیا۔ یہ حضرات معاملات پر خود نوکر کے اور ان کے احکام پیش کر کے کتابیں مرتب کرتے تھے۔ اس چیز کو فقہ فقہ پر کی کہتے تھے۔ کہ جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں امام ابوحنیفہ نے حدود 84 ہزار مسائل کا جواب سوچا اور مرتب کر لیا۔ ان کے شاگردوں نے امام صاحب کے اصولوں سے کام لے کر کم بیش چھ لاکھ مزید مسائل کا جواب سوچا اور مرتب کر لیا۔ ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے مزید چھ لاکھ مسائل کا جواب سوچا اور مرتب کیا۔ اس طرح صرف امام ابوحنیفہ اور ان کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں نے اس لاکھ 84 ہزار مسائل کا شرعی دائرہ لگا دیا، ان پر سوچا اور ان کا جواب مرتب کیا۔ امام شافعی نے آٹھ جلدوں کا ایک ایسا منظر پیش کیا جس کی ایک جلد اتنی مختصر ہے کہ اس میں ہزاروں مسائل سے بحث کی گئی ہے۔ ان سب جلدوں میں جس جتنے مسائل بیان ہوئے ہیں، ہمیں ان کی جمع تعداد معلوم نہیں لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ تعداد لاکھوں میں ضرور ہے۔ زندگی کے کسی بھی مسئلہ سے باز نہیں رہا جو جواب قرآن و سنت کی روشنی میں امام شافعی کے ذہن میں آیا وہ وہاں سے لے کر جواب

دیے گئے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھتے تھے۔ اس پر غور کرتے تھے۔ اپنے شاگردوں سے تبادلہ خیال کرتے تھے اور جو مسائل ان سے نکلتے جاتے تھے وہ نکلتے جاتے تھے۔ پھر ادا: بحث کو لیتے تھے۔ ایک ایک حدیث سے جو مسائل نکلتے رہتے تھے وہ انہیں نکلتے رہتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں جو ایک بڑی کتاب کی شکل میں جمع ہیں جس کا کتاب الام کہتے ہیں۔

یہ سلسلہ دوسری صدی ہجری سے شروع ہوا اور کئی صدیوں تک جاری رہا۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا فقہی ذخیرہ مرتب ہوا جو دنیا پوری تاریخ میں بے مثال اور بے نظیر ہے۔ نہ صرف انسانی علوم کی تاریخ میں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ میں بھی اس کی مثال کسی اور علمی کاوش میں نہیں ملتی۔ یہ مسلمانوں کی بنیادی تفسیر کا نتیجہ ہے۔ اس میں لاکھوں بہترین احادیث نے حصہ لیا ہے۔ اس میں لاکھوں آیتوں کے لاکھوں دن اور لاکھوں راتیں بسر ہوئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں آج یہ نمایاں، نیا، نیا سے کتب خانے بھرتے ہوئے ہیں اور تب صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔

فدا اسلامی کی ترتیب اور تدوین کا یہ بے مثال کام کسی خاص شخص نہیں ہوا۔ یہ سارا کام روزمرہ کے فرائض کی روشنی میں ہوا روزمرہ کے تہذیبی ضروریات اور حکمتوں کے مسائل کو سامنے رکھ کر کیا گیا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کی تمام ترجیحات، تمدنی، انتظامی اور تجارتی ضروریات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس لئے اس کا تعلق انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے ہے۔ انسانی زندگی کے روزمرہ معاملات سے لے کر اسلامی تہذیب و تمدن کے فرائض، اسلامی ثقافت میں روز پیش آنے والے مسائل اور معاملات سب سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا مقصد محکمہ رابطہ اور تعلق ہے۔ اس لئے اس کی حیثیت ایک ایسے کے لئے بھی محض کسی نظری رائے یا فکر مجرد کی نہیں تھی بلکہ یہ ایک معنی بردار ذمہ تھا جو انہوں نے فقہائے اسلام، روزوں، نمازوں کو شب و روز فرما کر رکھا ہے۔ اس کی اساس قرآن پاک اور سنت میں ہے۔ اس کا تعلق اخلاق سے و بتانی ہے۔ دنیا کے سیکڑوں انہیں کی طرح یہ کوئی غیر اخلاقی یا اخلاقی نظام نہیں ہے۔ اخلاق کے بارے میں یہ نظام غیر جانبدار نہیں ہے۔ بلکہ یہ کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات و ہدایات سے گہری طور پر مربوط ہے۔ ہر فقہی حکم کے برآمد

راست و غلطی اور روحانی ثمرات میں کئے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی جینگزوں آیات میں ہیں جو فی فہمی احکام بتاتے گئے ہیں، اور وہیں ان احکام کے اخذاتی اور روحانی ثمرات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ اعلیٰ نفع دہ، اس حکم پر عمل کرنے سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ لہذا کہ نفع دہ، اس ہدایت کو ماننے سے تم اللہ کو یاد رکھو گے، وہی منتجب صہ بہتہ۔ قصاص میں تمہارے لئے زندہ کی ہے۔ کے لایکون ذبہ نہ۔ الا عندہا اسی طرح مال و دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہیں کرے گا۔ گویا ہر قانون کے ساتھ اس کے ثمرات، غلطی تباہی اور روحانی برکات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس طرح اسلام میں فہمی احکام، قانون، مذہبی ہدایات، اخلاقی برکات، روحانی ثمرات یہ ساری چیزیں باہم پوری طرح مربوط ہیں، اور ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں انسانی مزاج اور نفسیات کا اسی طرح لحاظ رکھا گیا ہے کہ کوئی حکم اور کوئی ضابطہ انسانی نفسیات، انسانی مزاج اور کرامت اہم سے متصادف نہیں ہے۔

رات میں ایک کتاب چھڑ رہا تھا۔ علامہ محمد بن احمد بدر الدین عینی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ بڑے فقیر تھے اور انہوں نے کبھی بخاری کی ایک شرح بھی لکھی تھی۔ ان کی ایک کتاب ہے۔ اجنبیہ، یہ ہدایہ کیا شرح ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو۔ اور اس کے پاس پانی نہ ہو۔ لیکن ہماری کے پاس پانی موجود ہو۔ تو کیا اس نے یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری سے پانی مانگے اور منہ کرے؟ یا وہ ختم کر کے کام چلا سکتا ہے۔ اس پر فقہاء نے اسلام نے بحث کی ہے اور یہ پوری بحث اس کتاب کے دس بارہ صفحات پر چھپی ہوئی ہے۔ بعض فقہاء کا کہنا ہے کہ شریعت نے ہاتھ پھیلائے سے منع کیا ہے۔ شریعت نے کرامت اہم کا حکم دیا ہے اور انسانی عزت کو برقرار رکھا ہے۔ ہاتھ پھیلائے سے کرامت پر فرق چڑھتا ہے اور عزت کو نہ لگتا ہے۔ اس لئے شریعت نے کسی بھی کام کے لئے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کا پابندی نہیں کیا۔ لہذا شریعت میں اس کی اجازت ہوئی چاہے کہ وہ شخص ختم کر کے نماز پڑھے لے اور اپنے ہمراہی کے سامنے پانی کے لئے دست سوال دراز نہ کرے۔

نبیوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اگر اس شخص کے پاس پیسے ہیں اور دوسرا شخص پانی قیضا لینے کے لئے تیار ہے تو کس قیمت پر پانی دیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کے مسائل سے چھ

چلتا ہے تو فقہاء نے اس کو فتنہ طاعون قرار دیا ہے۔ اس کا تعلق ہے۔ انسان
 اور سے سے کوئی چیز، جسے میں سے مل کر جاسکے۔ سبھی بھی ہے تکلفی سببیں بھی جاسکتی ہیں۔ اور
 آپ کے پاس پائی ہوئی شاید جس سے ملنے میں سے تھیں۔ اس سے شریعت۔ اس سے انسان کو ملنے
 چیز کے مختلف ہیں کیا ہے جس سے اس کی طبیعت سے ملتی ہو۔ یہ انسانی مزاج اور نفسیت سے ملتا ہے
 بہت ہے اس کی مزاج سے ملنے میں سے تھیں۔ اس سے۔

یہ اور نہ بنیادی فتنہ بھی ہیں جو فتنہ طاعون میں پائے جاتے ہیں۔ فتنہ طاعون نہیں
 نہ ہے، یہ مدت اور صورت اور خصوصیات سے اختیار ہے۔ نہ فتنہ طاعون کی اس سے ملتی ہے۔ اس سے
 ہو، فتنہ طاعون میں ایک فتنہ طاعون مقام پر کتاب اور اس سے بدعت و فتنہ طاعون سے اس سے ملنے
 رہ سکتا ہے۔

یہ اور نہ بنیادی فتنہ بھی ہیں جو فتنہ طاعون میں پائے جاتے ہیں۔ فتنہ طاعون نہیں

اللہ کو پسند یہ ہے۔

﴿

آپ نے آخری منزل میں جو بتایا ہے تو اس نے مطابق فقہ

تکلف اور ابھی ہوئی چیز ہے؟

نہیں، فقہ مختلف چیز نہیں، نہ ہی وہ ابھی ہوئی چیز ہے اور نہ اودھنی ناپسندیدہ چیز ہے۔
بلکہ وہ مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والی ایک ناکہ پر چیز ہے۔ شریعت پر جب بھی عملی
زندگی میں عمل درآمد ہوگا اس کے تفصیلی احکام ہر جہت پر پائے گئے۔ ان احکام کو مہربان
کرنے کے لئے شریعت کی نصوص و آیتیں موجود، ان کی تعبیر و تشریح کرنی ہوئی۔ اسی وفقہ کہتے
ہیں۔ فقہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی چلی جائے گی۔ آپ کو سننے والے
معاہدات آنے روز چلتے آتے رہیں گے، اور ان مت نئے معاملات میں رہنمائی کی ضرورت
پڑے گی۔

اگر پہلے دن سے یہ ارادہ ہو کہ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے
حکم کو زندگی میں بحال ہے تو پھر انسان خود بخود اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتا چلتا ہے۔
لیکن اگر پہلے دن سے عزم یہ ہو کہ شریعت کی ہر چیز میں کھڑے نکالنے ہیں اور مشکلات کی
نشاندہی کرتے ہیں تو آسان سے آسان چیز میں بھی مشکلات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔

دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے اپنے ہاں مشکلات کتنی ہیں۔ سچ سے سچی باتیں یہیں میں نے
آٹھ سو صفحات کی ایک ضخیم کتاب دیکھی۔ اس میں امر بڑی پر ذوقوں کے آداب دیکھے ہوئے
تھے۔ اس میں ایک پورا باب اس بات میں تھا کہ جب کسی مہمان کو کھانے کی میز پر بٹھاؤ تو
اس سے آداب کیا ہیں، برتن کیسے رکھیں گے اور مہمان کو کیسے بٹھائیں گے۔ ہمارے ایک
برگ دوست تھے، وہ مغرب کی ہر چیز کے بارے میں قائل تھے۔ ہر مسلمانوں کی ہر چیز کے بارے
میں تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں نے فقہ کے نام پر دین اور زندگی، انوں کو پیچیدہ
کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ مسلمانوں نے زندگی کو پیچیدہ کر دیا ہے۔ لیکن انگریزوں نے تو
ضرور زندگی کو آسان پیچیدہ کر لیا ہے۔ مسلمان زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ انگریزوں نے

مسلک کھانا کھانے پر مباحیات تکلیفیں ہیں کہ کھانا کیسے کھانا چاہئے گا۔ چنگ۔ وہاں کی باتوں پر اعتراض نہیں ہوتا اس لئے وہاں کی پرچھوتی سے چھوتی چیز ایسی معلوم ہوتی ہے۔ شریعت کے معامہ میں جو کچھ مائل ہوتا ہے اس سے یہاں کی ہنگامی اور سرائی چیز بھی وحیدہ معلوم ہوتی ہے۔ فقہ کی کوئی چیز بھی پیچیدہ نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ آپ کو کئے گئے بڑی عقلی، سائنٹفک اور سسٹمٹک پیر ہے۔ مسلمان اس آسان چیز بھی ایسا لوگوں کے سے مشکل ہو سکتی ہے مضمون نے اس کو بے حاشہ ہو۔ جب بڑھ چاہو پھر بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔ آپ دوچار کسی فقہ کی کتابیں پڑھیں۔ آپ کو بہت آسان اور بہت سہی اور سائنٹفک معلوم ہونے لگی۔

۱۰

نیا کچھ نولہ اسلامی فقہ کی تہ وین نو کر رہے ہیں۔

اسلامی فقہ کے تہ وین نو کو مستقر ہوتی راقی ہے۔ کوئی دور دیکھا نہیں آیا۔ آئے گا کہ فقہ میں تہ وین نو نظر جانی۔ re codification or revision کا کمال نہ ہوتا ہو۔ اس لئے کہ اسلامی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ انسان کے حقائق اور مسائل اور بدلتے رہتے ہیں۔ جب مسائل اور حالات بدلتے ہیں تو پروردگار کے تقاضا اپنے دور کے مطابق مسائل پر غور کرتے رہتے ہیں اور روایت و رہنمائی دیتے رہتے ہیں۔ اس لئے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آج میں ذکر کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ ٹھوس ثبوت سے ہو رہی ہے۔

کلیات میں شاہ فقہ اصول الفقہ پر انگلیس ہوئی۔ اصول فقہ نسبتاً ذرا مشکل مضمون ہے۔ اور فقہ کے سب سے مشکل مضمون میں سے ہے۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھٹا آسان انداز میں پیش کیا جا سکے۔ میں پیش کروں گا۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

علم اصول فقہ

عقل و نقل کے امتزاج کا ایک منفرد نمونہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ وصحبہ اجمعین

میں کہیں میں نے عرض کیا تھا، آج کی کشف وصول فقہ کے موضوع پر ہے۔ جو فقہ اسلامی کا ایک انتہائی جہم و یکن سب سے مشافہ اور سب سے منفرد شعبہ ہے۔ امام علم فقہ، ایک گھنے، مایہ زار و بشروہ و درخت سے تشبیہ دی جانے والا اصول فقہ کی حیثیت از درخت کے تھے اور جڑ مانی ہے۔ فقہ کی حیثیت لسانی شاخوں اور جزائی مسائل کی حیثیت اس درخت کے پھل اور پتوں اور برگ و پھل ہے۔

اصول فقہ کیا ہے؟

اصول فقہ سے مراد وہ قواعد و ضوابط اور وہ مسائل ہیں جن سے کام لے کر ایک فقہ قرآن مجید، سنت رسول اور شریعت کے دائرے میں اخذ و تعلیق و احکام و معارف کرتا ہے اور راہ و سرچشمہ بناتے ہیں۔ اسی لیے عمومی مسائل کے لئے فقہی جہت مرتب کرتا ہے یعنی شریعت کے عملی احکام و ان کے تفصیلی و ایک سے معلومات کرنے میں جو قواعد و ضوابط و معاون باتوں ہیں ان قواعد و ضوابط کے مجموعے کا نام اصول فقہ ہے۔ یہ علم نہ صرف اسلامی علوم میں بلکہ تمام انسانی علوم و فنون میں ایک مشترک امتزاج ہے۔ یہ عقل و نقل کے امتزاج کا ایک اور منفرد نمونہ ہے۔ جس کی مثال نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ وہ سب سے ظہور و فنون میں تاریخ میں ملتی ہے۔

واکمل کے پہنچتی ہو۔ سرِ فہرست مذہبی رہنمائی کا مکمل سامان یہاں روزِ اول سے موجود ہے۔ وہی عقل کی مکمل رہنمائی پر مبنی اور ہر ہر قدم پر وہ جود ہے۔ کل میں نے مثال دے کر بتایا تھا کہ اگر کوئی اصول یا قاعدہ قرآن مجید اور سنت رسول سے مربوط نہ ہو، وہ فقہ نہیں کہلا سکتا۔ کوئی قانونی اصول یا ضابطہ فقہی وقتِ ہمارے کا جب اس کی اساس قرآن پاک اور سنت رسولؐ نے دلائل پر رکھی ہوگی۔

دین و مذہب و عقل و اخلاق سے اس کبریٰ اور قہمی، انہی کے ساتھ ساتھ علمِ اصول فقہ کے احکامات و مضامین میں عقل کی کارفرمائی میں حد تک بے پورے علم کی افواہی امتیازی عقلی اور منطقی انداز میں ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، علمائے اصول، منطق اور فلسفہ نے اصولوں اور قواعد و مضامین کی بنیاد پر اس فن کی مہارت استوار کرتے چلے گئے، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ دنیا نے عقلیات کے کسی ذمے سے بڑے تر کھدے کے لئے یہ ممکن نہیں ہوا کہ اصول فقہ کے کسی مسئلہ یا قاعدہ یا ضابطہ پر عقلی رکھ کر یہ لہجہ نکالے کہ یہ جیسے عقلیات یا منطق کے اصولوں کے خلاف ہے۔

مسلم عقائد اور علمِ اصول فقہ

ابھی آگے چل کر میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا کہ مسلمانوں میں عقائد اور منطق میں مہارت بلکہ مہارت کے جوڑے بڑے نمائندے ہیں وہ علمِ اصول کے بھی سب سے بڑے نمائندے ہیں۔ جو منطق اور عقائد کا جتنا بڑا ہر ہے، وہ اصول فقہ کا بھی اتنی بڑا امام ہے۔ امام غزالی اور امام رازی کے نام شریف انش ہیں۔ دنیا کے اسلام میں امام غزالی اور رازی کا نام عقائد میں بطور مثال سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں علمِ اصول کے بھی مہتمم اور علمائے امام ہیں اور علمِ اصول کی بہترین کتابیں ان کے قلم سے نکلی ہیں۔ میں بہترین کتابیں کہہ رہا ہوں جو دنیا کے مغرب و ان کی تعلیم پیش کرنے والے قاصر ہے۔ مغرب میں علمِ اصول یا قانون کی بہترین سے بہترین کتابیں، مثلاً رسکوپاؤنڈ کی تحریریں بھی ایسے انتہائی عقلی استدلال، منطقی ترتیب، فہرستی مگر بالی اور مضامین کی وسعت میں امام غزالی کی اس تفصیل اور امام رازی کی انکسار و انکسار سے آپ کو یہ اندازہ و درجہ کے کام کے عقائد اور عقل کے اجتراح کا نمائندہ

• دین میں مکمل ترین اور منفرد ترین نمونہ دیکھنا ہو تو علم اصول فقہ کو دیکھا جائے۔

بعض جدید مصنفین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی عقلی سہولیات یا معنی intellectual methodology جس فن میں سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے وہ علم اصول فقہ ہے۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی فکری تکمیل و ذہنی ساخت اور فکری تربیت کس قدر اعلیٰ کی ہوئی ہے۔ کہ ایک وقت ان کی فکری عقلیات پر بھی ہیں اور الیاسات و روحانی انکیائی روشنی سے بھی روشنی ہیں۔ ان دونوں کو اس طرح سے ایک دوسرے میں مویا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔

یہ ہے وہ علم اصول فقہ جس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید، سنت رسول اور ان دونوں کی بنیاد پر فقہ اور احکام شریعت کے جو تاحذ تسبیح شدہ ہیں ان سے کام کیسے لیا جائے۔ ان سے تقسیمی احکام کا استنباط کیسے کیا جائے۔ اور وہ لامتناہی فقہی ذخیرہ وہ ہے پایاں قانونی ثروت جس کی مختصر سی جھلک کل آپ نے دیکھی تھی۔ اس میں کیسے نئے نئے پیش آمد و مسائل کی بنیاد پر دست دی جائے۔ آج صورت حال یہ ہے کہ فقہائے اسلام کو فقہ کے احکام حرج کئے ہوئے کلمہ پیش ایک ہزار سال ہو چکے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کے انتقال کو ساڑھے بارہ سو سال ہو چکے ہیں۔ امام شافعی کے انتقال کو بارہ سو سال ہو چکے ہیں۔ امام مالک کے انتقال کو سو اسی سو سال ہو چکے ہیں۔ یہ وہ جیسے ترین فقہائے اسلام ہیں جن کے پیچلوں محاصرہ اور مسائل فقہانے مجتہدین ان کے زمانے میں موجود تھے۔ ان افراد نے اپنی اجتماعی کاوشوں سے یہ ذخیرہ مرتب کیا۔ اس کے لئے انہوں نے علم اصول الفقہ سے کام لیا۔ یہ ذخیرہ آج تک مسلمانوں کے کام آ رہا ہے۔ آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب باز استقامت ان سب میں کسی نہ کسی کی جی وی کر رہے ہیں۔ کہیں امام احمد بن حنبل کے اجتہاد کی پیروی ہو رہی ہے۔ کہیں امام شافعی کے اجتہاد پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ کہیں امام مالک، ابوحنیفہ اور امام جعفر صادق کے نقطہ نظر پر عمل ہو رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان افراد نے وہ غیر معمولی چیز تیار کر لی تھی کہ امت مسلمہ کو اس میں اضافہ یا مذبذبول کی بہت کم ضرورت محسوس ہوئی۔ انتہائی محدود ہدف چند استثنائی معاملات ہیں جن میں نئے مسائل پیش آئے اور نئے اجتہادی ضرورت پیش آئی۔ ورنہ اکثر

و چشم پر فوج و لشکر ہے۔ اس لئے بارگاہِ دینی و علمی بنیاد پر مسلمانوں کے اور جو کچھ ہوں
 اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ عبارت ہے۔ آپ اس میں لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر قیصر
 سر مل آئے تھے انہی قلبوں کے اجتہاد سے تھی۔ دشمنی میں انہی نے مرتبہ کردہ قواعد بخدا اپنا کر
 اصولی اجتہاد و امتداد کیا ہے۔ وہ دوسری صورت ہے جس پر اس میں ہے۔

لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ماننے کا ساتھ دینا چاہئے۔ مسلمانوں کو دوسریوں کے ساتھ
 ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے لئے ماننے کا ساتھ دینا چاہئے۔ یہ مسلمان بھی ماننے کا ساتھ نہیں دیتے۔
 مسلمان تو مانتے ہیں کہ وہ اپنے ماننے کی قیادت کرتے ہیں۔ انہی نے اپنے ماننے کا
 محض ساتھ دینا چاہئے۔ یہ محض حاکم مسائل پر کرنے پر ہے۔ انہوں نے اپنے ماننے سے چٹے
 پنج و مال جہلی ہائیں ہیں۔ ایک ایک مسئلہ آتے ہیں۔ یہ ہیں۔ یہ آتے ہیں۔ یہ وہ
 وہ مال جہلی لوگ اس کے کہ۔ سے متعلق نہیں ہیں۔ یہ کہ۔ یہ اصول فقہ کے کہ۔ سے
 وہ خواہ ان کی طرح کے ساتھ ہو۔ یہی غنیمت علی بنیادوں پر استوار کر دینے تھے۔ یہ ان کے
 ہیں۔ یہی بڑی نیکو حالی اور بنیادوں اور مال کی ضرورت نہیں تھی۔

چند باتوں میں نے عرض کیا کہ اصول فقہ و فہم ہے جس میں عقل اور عقل دونوں کا اثر ہے
 پوچھا۔ ہے۔ یہیں ایک مسئلہ ہے کہ عقل و فہم کی باتوں میں عقل کے لئے عقل ہے۔ یہ عقل ہے
 اس کے مرتبہ ہو۔ جو عقل کے ذخیرہ میں اضافہ کرتے ہیں۔ وہ عقلی طرف سے عقل
 کے مسائل اور وہ عقل میں جن مسائل اس فہم کے لئے عقلی صورت کی تصویر ہے۔ یہاں
 بار بار ہے۔ یہی قوت بیدار اور اسی صفت اور عقلی مسائل سے چل نکلی۔ یہ ہے۔ یہ جو خصوصیت
 تحریر ہے جس میں انہی کی تعلیمات میں اسی صفت اور عقلی مسائل سے چل نکلی۔ یہ ہے۔ یہ جو خصوصیت
 میں اس نے بارگاہِ دینی کی صورت میں قوت بیدار اور عقلی مسائل سے چل نکلی۔ یہ ہے۔ یہ جو خصوصیت
 عقلی عقلی عقلی عقلی۔ یہ ہے اس کے لئے عقلی مسائل سے چل نکلی۔ یہ ہے۔ یہ جو خصوصیت
 اس کے لئے عقلی مسائل سے چل نکلی۔ یہ ہے اس کے لئے عقلی مسائل سے چل نکلی۔ یہ ہے۔ یہ جو خصوصیت
 اس کے لئے عقلی مسائل سے چل نکلی۔ یہ ہے اس کے لئے عقلی مسائل سے چل نکلی۔ یہ ہے۔ یہ جو خصوصیت
 اس کے لئے عقلی مسائل سے چل نکلی۔ یہ ہے اس کے لئے عقلی مسائل سے چل نکلی۔ یہ ہے۔ یہ جو خصوصیت

اصول فقہ اور اسلامی تہذیب کی انفرادیت

ہر دو ماہانہ کی روٹھی میں بیٹے کی سسلی قندہ مضامین اور اس کی مدد سے وضع کیے گئے
 انہوں نے لکھے والی صورت حال میں امت مسلمہ کو جو قسم کی گمراہی و جھوٹی اور فانی
 فحش سے پرہیز کرنا چاہیے، پیش کرتی رہی ہیں۔ جب بھی کسی قوم میں کوئی
 بڑی تہذیبی آفتی اس سے بڑھ کر ہو، مساکین پر ہوا ہو۔ جب کوئی نسلی قوم کو کسی دوسری
 تہذیب اور تمدن یا زیادہ طاقتور قوم کا غلبہ ہو۔ اس کے اپنے ضرورت پر غور ہو سکے یا
 منٹ مٹے بغیر نہ گئے۔ یہ بات بڑی اہم ہے اور درحقیقت اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ ایک
 قوم کے پاس ایک بہت قدرتی تہذیب تھی اور ترقی یافتہ تمدن تھا، خود تو وہیں انتہائی ترقی و
 ترقی۔ لیکن جب اس کا دوسری قوم سے معاملہ ہوا، تو ترقی یافتہ قوموں سے اس کا تعلق ہو
 تو اس کے خیمات میں تہذیبی آفتی اس کے تہذیب سے منٹ مٹ گئی، اس کے تمدنات میں ایک نئی
 بہت پیدا ہو گئی، ہر دو قوموں کو یکے لیس اور دنیا کی بہت قدرتی تہذیبیں سے ہیں۔ ان کے
 پس ایک قدرتی فلسفہ بہت مرتب انداز میں دیکھو کہ غائی کائناتوں میں مختلف علوم و فنون
 انہوں نے ایجاد کیے۔ یہ بھی جیسا کہ ان کی ایجاد ہے۔ طب کا ایک خاص شعبہ ہندوؤں کو دیا
 ہوا ہے۔ کئی ہزار سال پہلے طبی روایات، ہندوؤں کے پاس تھیں اور ان میں۔ لیکن جب انہیں
 والے مسلمانوں سے یہ آفتی کی زندگی کا زمانہ ہوا، تو ان کا تعلیم اور تمدنات نے ان کے سوا ان
 کی تہذیبی و فنی و فنی کو برباد نہیں کیا، بلکہ جو مسلمانوں کے اثر سے ایجاد ہو۔

اس کے بعض دوسری فرقہ چمکے۔ یہ بد جو عرب کے ہے اب: ثیامہ یا ہونوں سے
 لکے تھے۔ یہ سحر نشین جو عرب کے صحرا سے نکلے تو یہاں سے علاقے میں کے۔ شام و فلسطین
 تینے خوشحال اور مرزہ طاقتوں میں چمکے۔ روم اور امویان بھی بڑی لڑائی ہو۔ قدیم اقدس کے ٹکڑے
 ان کے ہاتھوں آئے۔ مصر و یمن۔ شہر امویان کے وہاں جا رہے ہیں۔ ان کے تمام نکلوں کو متاثر
 اور خدائی سے متاثر نہیں ہوئے۔ اور یہ وہی ہے جسے عقب سے کے کہہ رہے ہیں۔ یہی ہے جس نے
 اسلام کو دیا۔ ان میں سے، شریعت کا تعلق عرب کے ہے۔ چاہے وہاں سے۔ غداروں اور
 "مطم" و "ایسا اور امویان سے آئے۔ یہ وہی ہے جسے سحر و جادوئی نظریے کے تھے۔ یہ نظریے

یہاں سے نکلا تھا اسے ملے کر رکھے اور دوسرے کو متاثر نہ کیے۔

یہ تاریخ المسانی کا ایک نہ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ آپ ایک ایسی قوم میں گئے جس اپنی کوئی تبدیلی نہیں سمجھتی تھی، نہ کسی تمدن میں تھا، اپنی ولی علی روایت نہیں تھیں، ان کے پاس ایسا کوئی ایسا علم نہ تھا جس سے وہ بدلتے ہوئے نہ رہیں تھے۔ یہ تو ان پر نہایت گہرے اور بڑے کچھ اور دوسرے مل جاتا تھا، وہ دکھائی دیا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے دنیا کی قہر یوں وہ تمدنوں کو نظر سے ہٹے دیے کہ وہ نظام دے سکے اور وہ تو انہیں دوسرے ہر چیز کو متاثر کیا۔ اس سے تبدیلی کے لئے خود وہ دنیا میں سے متاثر نہ ہوئی نہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوئے۔ یہ خود بخود، اثر خارجی اور اثر اندازی کی قوت پیدا ہوئی۔ یہ یہاں سے پیدا ہوئی۔ یہ قوت و وسعت کی قہر یوں ہر شے کے لئے ان اصولوں سے ہوئی جس میں بہت بڑا اصول تھا، اصل اصول تھا کہ ہے۔

قرآن و سنت کے فصول صحیحہ و صحیحہ۔ آپ ان کو نہ دینی یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے متکلموں کے بڑے بڑے لوگ ملے، ہاں میں گئے جن کو وہ دینی امامیت نہ پائی یا ایسی چیز سے شریعت کے احکامات نکلے ہیں۔ انہیں کہو، ان لوگ جیسے بیچل اور بے فکر ہیں، ایسے ہی تھے اور انہوں نے انہوں میں سے جس نے جس کو قرآن مجید کی آیات نہ دینی یاد ہیں۔ ان کے دوسرے دوسرے کے پر غلبہ جتنے معاملات و مسائل ہیں وہ امتحانی ہیں۔ ان امتحانی معاملات سے مسئلہ میں ان امتحانی امور کو صحیح علمی و تاریخی طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک خاصہ اور اصول کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ تو حرا اور اصول وہ ہے جس پر آج کے متکلم ہیں، لیکن یہ یعنی اصول فقہ شریعت کے معاملات پر گہرے طور پر غور و خوض کے قواعد اس پر گہرے ہیں اور انہیں غور کے قواعد و اصول ان کے تحت میں مل کر نکلا دیا جا رہا ہے۔

اصول فقہ کی تعریف

اصول فقہ کی تعریفیں ملنا۔ اصول سے بہت سی ہیں۔ جن میں کوئی بنیادی یا جوہری فرق نہیں ہے۔ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بنیادی بات سے ملے آئے ہیں کسی ہے۔ تمدن و شریعت کے اصول فقہوں میں یہ ہے کہ یہ قواعد و احکام ہیں جن کے ذریعے شریعت کے قواعد و اصول بنائے جاتے ہیں۔ انہیں سے اختلاف نہ ہو سکتا۔ اس میں کلام میں ان قواعد و احکام سے بحث رہا ہے، ماحول فقہ ہے۔

اصول فقہ کی غرض و غایت

اس نرس کے مقاصد اور غرض و غایت کیا ہیں؟ مسلمانوں کی ایک روایت یہ رہی ہے جس کی قدیم روایتوں میں آج تک جھڑکی کی پہاڑی ہے کہ جب کسی نے علم یا فتنہ حاصل کیا جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھ جائے کہ اس فتنہ کی غرض و غایت اور مقصد کیا ہیں۔ گویا علم کی مقصدیت یہ کہ آدم کے غور پر مشتمل کی جائے۔ بے مقصد اور بے فائدہ غلو، جنون و سیکھنے میں امت نہ ملے کہ کیا جائے۔ کسی بے نتیجہ یا بے ثمرہ سرگرمی کو غرض و غایت اور اس کی غرض و غایت کی بدنامی عیاشی کے لئے اختیار نہ کیا جائے۔ بلکہ صرف علم نافع پر توجہ دی جائے۔ اور جن غرض و غایت کے علم و فتنہ کی تعلیم دی اور علم نافع سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا۔ علم خدا سے پڑھائی۔ جس میں کوئی فتنہ یا بے ثمرہ سرگرمی نہ ہو اور جس سے علم حاصل کرنے والے کی اولیٰ و اخلاق نہ کی کوئی فتنہ نہ ہو۔ اس علم سے اللہ کے رسول نے پڑھا لیا ہے اور مسلمانوں کو پڑھا دیا ہے۔ انہی تین ہیں۔ اس روایت کا یہ نتیجہ تھا کہ مسلمان جب کوئی علم نہ لیتے تھے تو سب سے پہلے یہ معلوم کرتے تھے کہ اس علم کی غرض و غایت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔

اس اصول کی غرض و غایت سب سے زیادہ کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی رضا و حصول ہے۔ جب اللہ کی شریعت پر انسان عمل کرے گا تو اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ضروریات میں انسان کا اللہ کی شریعت کے احکام کا پتہ ہو۔ اللہ کی شریعت کے احکام جانتے کے لئے ضروری ہے کہ کچھ یہ اصول بتا کر دیا جائے کہ اور سنت سے تفصیلی احکام سب سے چاہیں۔ ان تفصیلی احکام کو جانتے کے لئے اصول فقہ کا پتہ ضروری ہے۔ اس لئے اصول فقہ کی فنی غرض و غایت تو اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ دوسری غرض و غایت یہ ہے کہ اس کا پتہ ملے اور کام چلتی ہے، جس کے لئے قرآن مجید نے لکھ دیا ہے۔ لکھ دیا ہے۔ اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور لکھا ہے۔ اس دنیائے کامیابی۔

علم اصول فقہ کا آغاز

اس اصول فقہ کا آغاز صحابہ کرام کے دست مبارک سے ہوا۔ صحابہ کرام نے دو قواعد وضع کئے

جن کی بنیاد پر نئے نئے علماء و محدثین پیدا ہوئے۔ جو کرامتوں کے علم کے نئے نئے فصیح کلام لکھے۔ اور اس کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد سے۔ اس کی تفصیل میں دیکھیں۔ یہاں تک کہ ان کے بعد سے۔

اصول ان کا دین اصول یہ ہے کہ وہ آپ کوئی ختم معلوم نہیں کرتے۔ حالانکہ میں شریعت کا وقت چاہتا ہوں جو وقت آپ نے بھیج دیا ہے اور ان میں جو بات کی جس میں ہے شریعت جو وقت آپ نے بھیج دیا ہے، اس کے بارے میں بھی دلچسپی میں نہیں لے رہے ہیں۔ آخر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی ہے کہ جو شریعت کا مقصد ہے خواہ وہ امتداد رکھتے ہوئے ہو یا نہ ہو، اس شریعت کا مقصد وہ نہیں ہے جس سے حق یہ ہے کہ آپ سے دست بردار ہوں غلطی نہ ہو جائے۔ آپ ہمارے دوزخ کریں۔ اس لئے کہ تشریفات کے کسی قسم کا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس طرح آپ کو یہ نہ چاہئے کہ کوئی بھی اس کا کوئی بھی دور و اس حکم کو اس پاس سے نہ ہوں اس میں ٹھہرنا آتا ہو اس کے بارے میں کہہ دے کہ اس لئے یہ بھی دلچسپ ہے کہ اس غلطی کے لئے یہ نتیجہ برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھا ہے اصول اس کے اس کو بھی بہت اہم فرمایا۔ یہ نامی اس کی طاعت ہے یہ اصول دریافت کیا تھا۔ دریافت سے میری مراد یہ نہیں جس میں اس خداوندی لہجہ و لہجہ میں بھیج دیا جس نے اصول دریافت کیا ہے۔ یہ میری مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ رسول اٹھیں اور شیخ و شیخ میں من کے زمین میں کیا دینی تہذیبی قوانین و حدود کے مطابق اس نے پیغامِ وحی پر غور و فکر میں نہ رہی۔ اصول سے اپنے پیچھے سے نہ کرنا اپنی پوری عمر بوائی اور اوجیز مختلف رسولی تہذیبی کی صحبت میں نہ رہی۔ ابھی۔ پھر اس کے بعد بھی قرآن پا کر اس کے تحت پر غور کرتے رہے۔ اس کو دوسرے قیام میں اس کو جو فہم اور بصیرت حاصل ہوئی اس کی بنیاد نہیں۔ یہ یہ کہ یہ شیخ فرمایا۔ اس کے بعد یہ صحابہ نے اتفاق کیا۔

اسکے چوں یہ دعا کر سیدنا شرفاروقؑ کہنے لگے تھے شراب نوشی کی کوئی تہمید نہ ان میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دو واقعہ میں شراب نوشی کی شکایت کی تھی۔ انہی سے انہی میں یہ بات نکلتی ہے کہ وہ ہیں آ کر شراب پی لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے روک لیں فرمایا کہ چاہیں

خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ چار مہینے دس دن انتظار کرے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ جس خاتون کو طلاق ہو جائے دو تین چار یا تک انتظار کرے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ جس خاتون کو حالت حمل میں طلاق ہو جائے تو جب تک اس کے ہاں بچے کی ولادت نہ ہو اس وقت تک انتظار کرے۔ یہ تین آیات مختلف اوقات اور مختلف صورتوں کے بارے میں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس آنے والے صاحب نے ایک ایسی خاتون کی طلاق کا مسئلہ پوچھا جس نے باں ولادت تھی مرنے والی تھی اور اس کے شوہر کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ اب دو مختلف آیات میں دو الگ الگ احکام آئے ہیں۔ یہ دو کی عدت کا حکم ایک آیت میں ہے اور بچے کی ولادت کا دوسری آیت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے جواب میں فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سورۃ طلاق سورۃ البقرہ کے بعد پڑھ کر پڑھ لی۔

سننے والے نے سن لیا اور سمجھنے والے نے سمجھ لیا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بعد کی آیات کی روشنی میں سابقہ آیات کو دیکھا جائے گا۔ پہلی آیات کی تشریح کرتے ہوئے بعد والی آیت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو الگ سے دیکھ کر فیصلہ نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ اس مضمون کو دیکھ بعد میں آنے والی دوسری اہم مضمون آیات کی روشنی میں اس کے مفہوم کو سمجھا جائے گا اور اس کا صحیح مکمل تراجم کیا جائے گا۔ آج دنیا کے ہر نظام قانون میں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ قانون کی کسی دفعہ کا حقیقی فساد اور مفہوم متعین کرنے کے لئے ان تمام دفعات کو دیکھا جائے جو بعد میں اس موضوع پر آئی ہیں۔ قانون کی ایک عبارت ہے جو علما و فاضلین کے فیصلوں میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ to be read with یعنی یہ فیصلہ کرنا ہوں کہ فلاں دفعہ کو اس کو فلاں Under section such-and-such of the Pakistan Penal Code, read with section such-and-such یعنی میں یہ فیصلہ کرنا ہوں کہ فلاں دفعہ کو اس کو فلاں دفعہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اور ان دونوں قوانین کی فلاں دفعہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کی روشنی میں یہ حکم قرار دیا جاتا ہے۔ آج دنیا کی ہر عدالت میں اس قاعدہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس قاعدہ کے بانی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہیں۔

اس طرح سے صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں مختلف اصولی اور قواعد مقرر فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ میرے ہاں چھوٹے ہیں یا زائے

ہیں۔ میں ظاہر ہوئی تھی، وہاں بھی خاتون کے کئے ہوئے ہیں، قرأت اور ہے تھے۔ میں وہ خریا
 کے لئے تھی، میں اور اپنے سر میں لگا چاتی تھی، نہیں پہنچاؤں کہ کچھ ہیں کہ یہ درست نہیں
 ہے۔ آپ مجھے لکھتی کتاب کے لئے، میں اس کا فیصلہ نہیں کہ کیا ہے۔ آپ نے قرآن کو ہدیہ کی
 کتاب میں اس کی ممانعت تھی ہے۔ وہ خاتون چلی گئی۔ نہیں رکھوں کے بعد، اس نے اپنے
 میں سے لکھتی کتاب پر مٹی بڑھائی ہے، وہیں میں آگئیں نہیں لکھا کہ کسی کے ہاتھ نے اسے
 سر میں مت لکھو۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی نگاہیں کھول کر دیکھیں تو کہیں
 اپنے سوال کا جواب صاف صاف نظر آجائے، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کی بات سنی ہے۔ جواب دیا کہ
 قرآن عظیم میں آپ نے لکھا کہ اگر میں صحت مند ہو جاؤں گا کہ وہ جواب دیا کہ اگر
 رحمتی تمہیں دے دے اور اس چیز سے روکیں جس سے تم کا جاذبہ رسول اللہ ﷺ کے
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر عنت فرمائے جو ان فلاح اور ظلال کام کرتی ہیں اور وہی
 عورتوں کے پاس اپنے سر میں لکھتی ہیں۔

یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود پر حکم اور تہذیب ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسا حکم نہیں
 نہیں ہے جو سنت کے احکام کے متعارض ہو۔ وہی طرح حالت میں کوئی حکم نہیں جس کی
 کوئی اساس یا کوئی ضابطہ یا اصول قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ قرآن پاک سنت کے احکام کی
 اساس اور مظاہر ہے اور سنت قرآن پاک کے احکام کی شرع ہے۔ وہیں سنت میں تحصیل ہے
 اس کی ایمانی حیثیت قرآن میں کوئی، وہی طرح جہاں قرآن میں تحصیل ہے اس کی ایمانی
 اساس حالت میں کوئی۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ اس طرح کی بات نہیں سنا۔
 تمام۔ انتہا حد تک اور شہادت سے منع نہیں کیا جائیگا تو وہ متفقہ طور پر ہمارے کی حد اور
 میں کوئی لی۔ سچا ہمارے چلی ہے مثال، یہ تہذیب اور کوئی ایسی بات ہے کہ اس نے کوئی ایسی
 منع کی ہے، اس سے تابعین نے استفادہ کیا۔ خود انہیں نے سچا ہمارے کے ساتھ ہاتھوں
 تہذیب کوئی، یہ کہ ہم کے انتہا حد تک واقع کیا، ان کو تحریری صورت میں مرتب کیا، اور خود بھی
 اس کام کو اپنے ہر عہدہ پر میں نے نہیں بہت سے سوال پیش کئے۔

بعض اوقات یہ ہوا اور ایسا ہوتا ہے اور یہ بھی ہے کہ ظاہر ایک نہیں ہے ایک تہذیب
 اور ایک اور مری نہیں جو دوسرا مقبول ہو، اور چاہئے والے کو وہاں میں کوئی تہذیب مقبول ہو۔

اس متعارض کو کیسے دور کیا جائے گا۔ قرآن پاک کی آیات میں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اعداد و ثبوت کے باب میں کبھی کبھی ایسا ایسا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں ایک بڑی واضح صورت حال بیان کی گئی ہے کہ ”وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ“ حنفی عدنی المعتضدین کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے تو انہیں طلاق دینے والے شوہر کی طرف سے متاع یعنی ساز و سامان ملے گا جس کا ضمیمہ معروف کے مطابق ہوگا اور جس کی قرعہ عدت ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ عدت کے دوران مطلقہ خواتین کی ساری ذمہ داری، نان نفقہ ہر چیز ان سے اس شوہر کے ذمہ ہے جس نے ان کو طلاق دی ہے۔

حضرت عمر فاروقی کے زمانے میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ مطلقہ خاتون نے دوران عدت نفقہ کا مطالبہ کیا۔ اور حضرت عمرؓ عدالت میں پائلش کی۔ آپؓ نے اس آیت کے مطابق فیصلہ کیا۔ تمہیں دوران عدت نفقہ واجب روای ملے گا۔ اس پر ایک اور خاتون صحابیہ جو وہاں موجود تھیں۔ کھڑی ہوئیں اور کہا کہ مجھے پھرے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے طہرہ میں یہ بات آئی تھی۔ آپؐ نے مجھے یہ تو کبھی نفقہ کئے دیئے جانے کا حکم دیا اور نہ میرے لئے کسی رہائش کا فیصلہ فرمایا۔ تو یادو خاتون حضرت عمر فاروقی کے اسی فیصلہ کو سنت کے خلاف قرار دے کر اس سے اختلاف کر رہی تھیں۔ سیدنا عمر فاروقی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ”لَا تَشْرُكُ كِتَابَ مِثْنًا وَلَا مِثْنَةَ نِسَاءٍ يَحْضُرُ امْرَأَةً لَا تَدْرِي أُنْصَبَتْ أَمْ حُضِنَتْ۔“ یعنی صحابہ کرام کی موجودگی میں آپؐ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنت۔ ایک خاتون کے بیان کی بنیاد پر نہیں چھوڑ سکتے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ اسے صحیح یا زور ہا کہ جس نے دہرایا۔ گویا ایک خاتون صحابیہ نے کبہ صحابہ کرام کے سامنے ایک حدیث بیان کی۔ وہ خاتون خود بھی صحابیہ ہیں اور اللہ کے بارے میں غلط بیانی و خود بانہ جھوٹ کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن سیدنا عمر فاروقی اور دوسرے اکابر صحابہ نے اس بیان کو اپنے فہم کے مطابق قرآن مجید سے متعارض سمجھا اور اسے قبول نہیں فرمایا۔ یوں تعبیر شریعت کا ایک اہم اصول وضع ہوا کہ اگر ایسی کوئی روایت بیان کی جائے جس کو بیان کرنے والا ایک عی راوی ہو اور وہ روایت ظاہر قرآن پاک کے حکم سے متعارض معلوم ہوتی ہو۔ تو اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا اور فرض کیا جائے گا کہ راوی سے کوئی بھونچوک ہو گئی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروقی کا کہنا تھا اور

مسما پر کام لے اس سے اتفاق کیا۔

یہ دیکھنے کا نام اس طرح کا عقل کرنا یا فی غیر حصولی اس دوری کی بات ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ کوئی حد بہت تران جید سے تجاوز ہے غیر حصولی بصیرت۔ وفاق علم و عبادت درکار ہے۔ پرسکون و کامیاب درکار اور آپ جیسے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ کہیں نہ یہ حد سے اس حد کی نورانی روح کی نشانی ہے۔ اعجازیت کے۔ وہ ہیں: ہم حدیث اور مجتہدین کے ایک عالم طلباء، مایوسین نے جو فیصلہ کیا ہو اس پر مستحکم رہنا چاہئے۔ ہر ماں و ایک اصول سے جو حضرت مرفوعہ و حق نے صحیحہ تر مہم کی موجودگی میں طے کیا۔ اس طرح کے اصول صحابہ کرام کے زمانے میں مرتب ہوئے تھے۔ تاہم ان سے استفادہ کرتے ہوئے۔ تاہم ان کے زمانے میں ان اصولوں کو مدنظر نہ جانے کا کام شروع ہوا اور تقریری ط پر ان کے مجموعے جاری ہوئے۔

عہد اصول فقہ کی اولین تدوین

سب سے پہلے مس فقہ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ اس پر مورخین و تاریخ نگاروں نے بہت تاہم بحث کی ہے۔ ظاہر ہے یہ بڑا شرف اور اعزاز کی بات تھی کہ کسی کو عہد اصول فقہ پر کتاب لکھنے میں ایضاً حاصل ہو۔ قرآن پاک و سنت سے استفادہ رکھانے کے اصولی پیشہ پیشہ کے لئے مرتب کرنا کوئی حصول شرف اور عزت کی بات نہیں ہے۔ اس لئے ہر فقیہ نے ہر کاروں نے یہ چاہا کہ یہ شرف ان کے نام نہ حاصل ہو۔ چنانچہ فقیہ حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے امام محمد یا قرآن نے اپنے شاگردوں کو آپ خیر حاکم کوئی تھی جس میں انہوں نے بعض اپنے مسائل پر ظہار خیال فرمایا تھا جو اسوای فقہ کی نوعیت کے تھے۔

اسی طرح کی ایک تحریر جو شیوخ حضرت نے اس موجودہ ان کی کتابوں میں کتاب سے بیان بھی ہوئی ہے۔ وہ اس کو امام فقہ صادق سے منسوب کرتے ہیں۔ شیخ اہل علم سے بیان کے مطابق امام فقہ صادق نے ان کو حدیث صحیحہ کی ایک مختصر تحریر الما کتابی تھی۔ اس میں اسوای فقہ بعض بغیر ان مسائل مذکور ہوئے ہیں۔

فقہانے ان کتاب کا کتاب یہ بنایا کہ مورخین نے ایک کتاب مرتب فرمائی تھی جس کا نام

کتاب الرائے فقہ اور اس میں یہ بین کیا گیا تھا کہ اجتہاد سے کیسے کام لیا جائے اور قرآن و سنت کی فہم میں وفاق رائے کا کس حد تک دخل ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہ سے منسوب یہ کتاب آج ہمارے ہر موجود نہیں ہے۔ مورخین نے بیان کیا ہے تو درست ہی بیان کیا ہوگا۔ لیکن ہے کہ امام صاحب نے اس کوئی کتاب تحریر فرمائی ہو۔ لیکن جس فقید کو یہ ازوال خرف حاصل ہے کہ اس نے اصول فقہ پر سب سے پہلے باقاعدہ کتاب تصنیف فرمائی اور اسی کی فہم ہوئی کتاب دینا بھریں دستیاب بھی ہے اور اردو، انگریزی، ترکی، فرانسیسی، فارسی اور عربی کی متعدد زبانوں میں اس کے تراجم بھی موجود ہیں۔ وہ امام محمد بن احمد جس وراثتی میں جن کی کتاب برسالہ اصول فقہ کے موضوع پر قدیم ترین کتاب ہے۔ امام شافعی سے پہلے کی کوئی باقاعدہ اور مرتب کتاب اصول فقہ کے موضوع پر موجود نہیں ہے۔ اس لئے یہ بات بلاخوف تردید لی جاسکتی ہے کہ امام شافعی ہی علم اصول فقہ کے بانی اور مدونِ اول ہیں۔

مغربی مورخین نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام شافعی ہی علم اصول فقہ کے مؤسس اولین ہیں۔ ایک مغربی مورخ نے لکھا ہے کہ امام شافعی کو علم اصول فقہ سے وہی نسبت ہے جو حکیم اور سلاطین کو علم منطق سے ہے۔ جس طرح ارسطو منطق کا موجد ہے اسی طرح امام شافعی علم اصول فقہ کے موجد ہیں۔ ایک اور مغربی مصنف نے امام شافعی کے بارے میں لکھا ہے کہ He is the greatest systematizer of jurisprudential thought in Islam. کہ وہ اسلام میں اصول فقہ کے سب سے بڑے سسٹمٹائزر یعنی اس کو نظم اور نظام عطا کرنے والے ہیں۔ اس اعتبار سے دنیا نے انسانیت میں دنیا نے اسلام نہیں کبر رہا۔ دنیا نے انسانیت کو امام شافعی کا محبوب انسان ہونا چاہئے کہ انہوں نے ایک ایسا علم و عرفان انسانیت کو عطا کیا جس سے انسانیت امام شافعی سے پہلے وقت نہیں تھی۔ دنیا کی کسی قوم میں کسی قانون میں کسی تہذیب اور کسی ثقافت میں اصول قانون و اس کے مقابل کسی نام سے کوئی فن اس وقت موجود نہیں تھا جب امام شافعی یہ کتاب تعظیم فرما رہے تھے۔ جب امام شافعی کے بعد حیدرین فقہائے اسلام اصول فقہ پر کتابیں لکھ رہے تھے جن میں سے بعض کا ذکر میں بھی کر رہا ہوں اس وقت پوری دنیا اس فن سے عداوت تھی۔ کل میں نے عرض کیا کہ دنیا کا قدیم ترین قانون صوری کا مرتب کر دیا ہے جو 1750 ق م میں لکھا گیا۔ پھر قدیم ترین

قرہ نہیں ہیں یہودی قوانین ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند سو سال بعد مرتب ہوئے
 شروع ہوئے۔ پھر رومن لاج جو رومن انٹرنیشنل کے تھے اور آپ کی تقدیر نبیؐ کی تھی۔ سے تھوڑا
 ماپٹ لکھا گیا۔ مگر وہ نون سے جس کے بارے میں مختلف دعوے ہیں۔ وہ وقتاً فوقتاً کم لیکن
 ان میں کوئی شک نہیں کہ وہ قدیم ہے۔ ان میں سے کسی قانون نے پاس اصول قانون
 نامہ کا کوئی فن نہ ہو نہیں تھا۔ قوانین تھے جزوی ہدایت اور فروعی احکام تو وہ جو تھے جس کے
 سنے قانون کی ایک اصطلاح ہے Corpus Juris۔ تو کارپس جو جس معنی Body of the
 Law تو جو بدھتی۔ جزوی احکام دورانہ کا مجموعہ۔ وجود تھا لیکن اس پر سے مجموعے کو تنظیم
 دینا۔ میں جیسے دیکھا جائے۔ اس سے قہر نہ دیا ہوں۔ ان کی تعمیر یہ جیسے ہی جائیں۔ ان کو بعد کر
 دریافت کیے کیا جائے، ان کے پیچھے سند کیا ہوگی، کون سا کادہ درست ہوگا اور کون سا غلط
 ہوگا اس کا کوئی اصول دیا جائے۔ ایسی کوئی چیز دینے سے پاس موجود نہیں تھی۔ اور انہیں سمجھنا
 ان کے لئے یہ فرض کریں کہ 1750 ق م دیا گیا، ان قانون کے قانونی تاریخ۔ انہیں
 یہ ان قانون کا آغاز اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ لیکن چونکہ قدیم ترین مثال خود ہی کے کوئی ہے
 اس لئے ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ 1750 ق م سے لے کر 1760 ق م۔
 یعنی 1760 ق م سے 36 سو سال تک دینا کے پاس اصول قانون نامہ کا کوئی فن موجود نہیں تھا۔ مغربی دنیا
 میں یہ فن پیچھے دیا۔ وہ وہاں میں پیدا ہوا۔ مزید اضافہ کے طور پر ہم مان لیتے ہیں کہ مغرب
 میں یہ فن وہاں 1760 ق م سے پہلے دیا گیا۔ اس سے پہلے دیا گیا۔ اس سے پہلے دیا گیا۔ اس سے پہلے دیا گیا۔
 اس کے بعد بھی قہر سے نہ واقف تھی۔ یہ آج بھی واقف ہیں۔ خود ہی کا قانون تو اپنی دست آپ
 مرکیب۔ وہ ان اپنی دست آپ مرکیب۔ دنیا کے متعدد ترین قوانین بھی اصول قانون نے
 نام سے۔ جس کو آپ ہی کوئی طور پر اصول فقہ کے مطابق قرار دے سکتے ہیں، واقف تھے۔
 یہی بہ حیثیت مجموعی چوری متعدد ان۔ غیر مستان دینا علم و سون قانون سے واقف تھی

امام شافعیؒ کی کتاب المرسلات

امام شافعیؒ نے دینا قانون کے اس تصور کی طرف آنے سے دو سو سال پہلے کتاب
 انہیں لکھ دی تھی اور یہ کتاب دینا کے اسلام میں روز اول سے نہ ہوئی تھی۔ اس لئے یہ

مسلمان فقہانی یا علوم اور امام شافعی کی بالخصوص حتیٰ بڑی حد اور اتنی بڑی حد میں ہے کہ دنیائے قانون ان کے احکام کے ہمیشہ زبردہ رہے گی کہ پوری اسلامی دنیا کو انہوں نے قانون کے ایک نئے شعبہ فقہ سے متعارف کرایا۔ امام شافعی نے جب کتاب الرسالہ للہدیٰ تو پوری دنیا میں یہ ایک مقبول کتاب بن گئی۔ کتاب الرسالہ میں اصول فقہ کے بنیادی مسائل سے بحث کی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سلفوں کے لئے قوانین کے ماخذ کون کون سے ہیں۔ قرآن مجید، سنت، رسول اور اجماع، قیاس، ان کا امام شافعی نے بالواسطہ یا بلاواسطہ ذکر کیا ہے۔ وہ امام شافعی نے یہ بتایا ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص کی تعبیر کیسے کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی خبر واحد یا کسی دوسری حدیث میں تو درنہ محسوس ہو تو اس قدر غرض کو کیسے دور کیا جائے۔ قرآن پاک کی روایات بعد ہر متعارض معلوم ہوں تو اس قدر غرض کو کیسے دور کیا جائے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو فقہ کی جو تدوین کی ہے وہ جرح ان کی کتاب کتاب الامام میں موجود ہے۔ وہ انہوں نے ان اصول اور کن تو حد کی بنیاد پر کیا ہے۔ امام شافعی کی اس کتاب کے بعد دنیائے اسلام کے ہر علاقے میں اصول فقہ پر کتابیں لکھی گئی اور بہت جلد وہ سمجھنے والی، درجہ دہانی و سال کے اندر تادم یہ ایک ایسا مرتبہ اہل سنت و جماعت میں بن گیا جس کی آج بھی دنیائے مغرب میں کوئی مثال موجود نہیں ہے۔

یہ بات میں کسی مباحثہ کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ یا کسی عقیدت مند ایمان کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ بلکہ ایک امر واقعہ کا انہیں زبردہ بازوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا میں جو کتابیں اصول قانون پر لکھی جا رہی ہیں ان کے بڑے بڑے نمائندے جو توجہ دنیا میں شہور میں، ان کی کتابیں اصول کی کتابوں کے سامنے رکھیں جائیں تو یہ بڑے بڑے مفکرین قانون اور مصنفین نا محسوس بچے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کبروائی و ارتعاش کے مقابلہ میں جو نئے اصول کے بان بٹے ہیں ان کی مشیت اعلیٰ کتاب کی بھی نہیں ہے۔ اس کی مثالیں میں آگے چل رہی ہوں گی۔

جب یہ فقہ مقبول فن بن گیا اور مسلمانوں میں بڑے بڑے علما جو فقہ میں انسانی تاریخ میں بھی نمایاں مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی توجہ اس فن کی طرف مبذول کی۔ تو

تجزی کے ساتھ دیوے اسلام میں یہ فن پختہ کار شروع ہوا۔ ایک طرف فقہین آزاد طرہ پر سے
 اور دوسری طرف رہے تھے۔ میں پر تقاضا آ رہی تھیں۔ گویا قانون کے ایک، خدا کی عبادی
 جو رہی تھی۔ دوسری طرف محدثین غلام محمد علی کے ذخیرہ مرتب فرما رہے تھے۔ قانون کا
 دوسرا ذخیرہ تیار ہو رہا تھا۔ تیسری طرف فقہانے اسلام اجتہادات سے کام لے رہے تھے۔ نئے
 مسائل پر درنگ نہ کرتے۔ بلکہ نئے مسائل اور اسلام سے بے مثال کو رہیں جو اس کو فتح و تیز اور اتحاد
 پانچوں طرف علم کے اصول ان تینوں ذخیرہ سے قوم کے مراستہذا انجام دے۔ اصول وضع فرما رہے
 تھے۔

اصول فقہ کے دو اہم مناجح واسالیب

اصول فقہ کے محمولہ جو میں آئے زیادہ دو مرتبہ نہیں گذر رہا کہ اجتہاد کے اصول وضع
 کرنے سے نئے اور پختہ سماجوں میں رہنے کو۔ یہ ایک ہی ہے۔ یہ جن کو مشفق کے معادہ
 موضوعیہ اور ان کو یہ ہوگا کہ دین میں مشفق کے درانہم اور بڑے بڑے سوچنے کی methods
 رہا ہے۔ ایک اسلوب بیان ہے جسکی اختصاراً یہ دوسرا اسلوب کہ وہ ہے جسکی اختصاراً
 یعنی deductive logic اور inductive logic۔ اختصاراً منطق سے مراد یہی معانی
 زبان میں یہ ہے کہ پہلے واقعہ کو ایک معنی استدلال سے ذریعے بعض دیگر اصول دہنے جائیں
 جو کر کے تاثر کئے جائیں۔ پھر ان کے اصولوں کی روشنی میں جزائی احکام اور مسائل و معلوم
 کیا جائے۔ یہ منطق اختصاراً ہی کا اصول ہے۔ اس کے قیام کا سراغ مانگوں کے رہنے اور اس کا
 مجدد اولین اور صحابہ۔ مسلمانوں نے اس سے بھی استفادہ کیا اور اس پر بہت سی فہمی کو رہے
 یہ نمونہ ہیں فقہیں۔ علماء مشفق کو ایک دوسرا اسلوب دہنے جو قرآن پاک کے بعد از بیان اور
 اسلوب استدلال سے خود مسلمانوں نے دریافت کیا۔ یہ منطق منطق الی کا اسلوب ہے
 آسان زبان میں مشفق استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بڑی اصول پر بہت سے حقائق
 واقعات کو جمع کیا جائے۔ پھر ان واقعات میں از روئی مشفق کے اصول کا ترجمہ اس کو
 دریافت کیا جائے۔ اس طرح بزرگیاں سے اصول بن سکے جو کہیں نہ تو کلمات سے بزرگیاں
 کی طرف آئے گا۔ اختصاراً ہی ہے اور بزرگیاں سے عظمت کی طرف ہائے امام اجتہاد

ہیں۔

۱۰۰۰ اصول۔ ان میں دو طرح کیوں ہیں اور اسلوب سے کام لیا گیا ہے اور یہ کہلاتا ہے
طرز بقیہ، اور باخبر بقیہ، جن میں باطرز بقیہ شامل ہے۔ یہ فقہوں کی ایک ہی طریقہ کے نام ہیں۔ اس
طرز بقیہ کو طرز بقیہ شامل ہے اور اس لئے ہے کہ سب سے پہلے شافعی فقہ نے اس سے کام
لیا۔ طرز بقیہ میں اس لئے کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اس اسلوب پر کتابیں لکھیں وہ علمائے
اصول ہونے کے ساتھ ساتھ متکلمین بھی تھے۔ علم کلام کے ماہرین بھی تھے۔ طرز بقیہ، جس پر اس
لئے کہا جاتا ہے کہ علمائے مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ جنہوں نے اس اسلوب سے کام لیا۔ گویا
فقہائے کرام کی قیادت (جس پر) نے اس اسلوب کو یہ نام دیا۔

طرز بقیہ، جس پر

طرز بقیہ، جس پر یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید اور سنت کی اصول پر غور کر کے بنیادی اصول فراہم
کئے جائیں۔ پھر ان بنیادی اصولوں کو فقہی جزئیات پر منطبق کیا جائے۔ جب دو فقہی اصولوں
اس طریقہ نے نتیجہ میں درست ثابت ہو جائیں پھر ان کو حتمی سمجھا جائے اور انہوں میں
کھسکا جائے۔ اس اصول کے مطابق جو کتابیں لکھی گئیں وہ طرز بقیہ، جس میں
کتابیں کہنی ہیں۔ ان کتابوں میں جو کتابیں جاری مشہور ہیں ان کے بارے میں انت
فائدہ ہونے لکھا ہے کہ یہ اصول کے چار بنیادی اصول ہیں۔ دو کتابیں یہ ہیں۔

۱ کتاب البیان

۲ کتاب البیان

۳ کتاب البیان

۴ کتاب البیان

ان چار کتابوں کے زیر اثر اس اسلوب پر بعد کی صدیوں میں بہت سی تصانیف لکھی گئیں
کھیں گئیں۔ جس عربی کتاب کے مزید پوری ترجمہ، اور آپ کو پوری نہیں ہو گا
اس موضوع پر جو کتابیں ہیں ان کی تعداد دینوں سے بڑھ کر کتابوں میں ہے جو پہلی صدی
صدیوں میں لکھی گئی۔ ان میں کتاب البیان کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے دو اپنے بنیادی اصول بیان
کرتے ہیں ان میں سے پہلے اور بعد دونوں سے کام لیتے ہیں۔ عربی زبان کی وہ اور اسلوب
ماشاء اللہ ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ اس کی تعبیر و تفسیر میں عربی زبان کے

قواعد اور ضابطے سے یکساں لکھ کر رہے۔ عربی زبان میں کتب و ہنر کے جو اصول ہیں قرآن و کتب میں وہ راز ماثیث نظر رکھے جائیں گے۔ چوتھیں ہونگے کہ قرآن و کتب کی تفسیر و اور انگریزی تراجم کے مطابق ہو۔ حدیث کی تفسیر ہو اور اردو تراجم کے مطابق ہو۔ دوسری زبان ہی نے کتب اور اسلوب نے مطابق ہوئی۔ اس لئے اسلوب بیان اور قواعد زبان کا مسند اصول فقہ کے نمونہ صحت و باطن موضوعات میں سے ہے۔ عربی اسلوب اور زبان و بیان کے جو حالات مصر و قدس میں نہایت بڑے گئے ہیں ان میں سب سے اہم سلسلہ خود افلاکات اور فضا و فضاویہ کی 'vocabulary' کا ہے۔ یعنی کائنات کا کیا مضمون ہے۔ عربی زبان میں کتب سے الفاظ مشتق ہیں۔ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، حقیقت کہاں مراد بتاتی ہے، یہ سب۔ یہ مابین اصول فقہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لہذا اصول فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے لغوی اور منطقی مقدمات اور بنیادی مباحث پر گفتگو ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تعلیم شرعی کیا ہے۔ پھر تشریحی نے مائدہ اور مصادر و اصولوں سے ہیں۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ اجتہاد اور تقلید کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ پھر بنیادی مباحث ہیں جو اس ترتیب سے عامی صورت میں اصول فقہ کی ان کتابوں میں اختیار کئے گئے جو فقہائے شافعی یا طریقتی حنفیوں کے اسلوب کے مطابق لکھی گئیں۔

جب کہ سب کو اس گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا، اس طریقے سے مطابق جو کتابیں لکھی گئیں ان کا اندازہ ایک تجربی بحث کا ہے، ایک 'speculative or abstract' انداز کا ہے۔ جیسے کوئی 'abstract philosophical discussion' ہوتا ہے، اس طرح کا اندازہ ہے۔ اس لئے کہ جب اصول پہلے سے پتہ چائیں گے تو وہ چیزیات اور عام فرد کی عقل سے بالاتر ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لئے اس میں تجربہ کا رنگ لازمہ پیدا ہو جائے گا۔

چونکہ اس اسلوب پر کام کرنے والوں میں حنفیوں زیادہ نمایاں تھے۔ اور حنفیوں کا مزاج زیادہ عقلی و فلسفی کا تھا اس لئے ان کے ہاں تجربی مباحث زیادہ تھے۔ اس لئے اس اسلوب کو حنفیوں ہی نے زیادہ پروان چڑھایا۔ اور ان کے ہاں یہ اسلوب زیادہ مقبول ہوا۔ اس میں سب سے پہلے فقہائے شافعی نے، پھر فقہائے مالکی نے، پھر حنابلہ نے، پھر شیعہ امامیہ نے، پھر نزاریہ نے، کے حضرات نے، پھر اہل حق نے، نئے افکار کے اس اسلوب سے کام

نیا۔ یہ انداز بحث امام شافعی سے لے کر کم و بیش پانچ سو سال تک چلا رہا۔ ان پانچ سو سالوں کے دوران اس اسلوب کے مطابق فقہ کے عمومی اور خصوصی موضوعات پر چٹکروں ستا بیس لکھی گئیں۔ ان میں درجنوں کتابیں وہ ہیں، کم از کم پچاس کے قریب دو کتابیں ہیں جو انتہائی عجیب و غریب موضوعات پر تھیں۔ جنہوں نے ہم اصول فقہ کو ترقی دینے اور پروان چڑھانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سے بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو آج بھی بیرونی اہمیت رکھتی ہیں اور اصول فقہ کی پوری ساخت ان کی بنیاد پر قائم ہے۔

طریقہ احناف

دوسرا طریقہ فقہ احناف یا طریقہ فقہاء احناف ہے۔ طریقہ فقہاء یہ ہے کہ پہلے جزوی مسائل اور فروعی اختلافات کا جائزہ لے کر یہ دیکھ جائے کہ ان کی بنیاد پر اصولوں پر ہے اور کیوں اکثر مجتہدین نے یہ رائے اختیار کی۔ چونکہ اس طریقہ سے سب سے پہلے فقہاء احناف نے کام لیا اس لئے اس کو طریقہ احناف بھی کہتے ہیں اور طریقہ فقہ بھی کہتے ہیں۔ طریقہ فقہاء اس لئے کہتے ہیں کہ جن حضرات نے اصول فقہ پر اس طریقہ کے مطابق کتابیں لکھیں، انہوں نے پہلے یہ دیکھا کہ دوسرے بڑے فقہاء نے جو اجتہادات کئے ہیں وہ کیا ہیں۔ مثلاً امام ابوحنیفہ نے جو اجتہادات کئے ہیں وہ کیا ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد نے جو اجتہادات کئے ہیں وہ کیا ہیں۔ ان اجتہادات پر الگ الگ نوٹ لکھے اور قواعد اسانویہ نوٹ کرنے کے بعد ان کے ذہن میں وہ کلی اصول سامنے آئیں جس کی بنیاد پر اکثر مجتہدین نے یہ اجتہادات کئے تھے۔ مثلاً امام شافعی کے پیش نظر فقہان اصول تھے جس کے تحت انہوں نے یہ رائے دی ہے۔ اب اگر امام شافعی سے دس مسائل پوچھے گئے ہوں، دو سب سے سب ایک ہی نوعیت کے ہوں، اور ان میں انہوں نے ایک ہی جیسے جواب دیا ہو تو اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ امام شافعی کے ذہن میں ایک متعین اصول تھا جس کی بنیاد پر وہ ان سب مسائل کا ایک ہی انداز سے جواب دے رہے تھے۔ گویا ان کے ذہن میں اجتہاد کی بنیاد پر ان سب مسائل میں یہی اصول تھا۔ پھر جب یہ اصول درجہ فہم ہو گیا تو ان کو اہم مسائل پر بھی منطبق کر کے دیکھ گیا۔ آخر نتیجہ دی نکلتا ہے تو دریا فہم شدہ اصول درست ہے۔ اس طرح سے اس اسلوب کے تحت جزئیات کا مطالعہ کر کے ان میں

ہے اصول دیکھ لے گئے۔ یہ اصول جیسے جیسے جمع ہوتے گئے، اُن بنائے گئے اور اصول فقہ کا ایک نیا انداز سامنے آ گیا۔

اس مضمون پر یعنی اصول فقہ پر اس اسلوب کے مطابق بھی کتابیں لکھی نہیں جتن کی تعداد دہائیوں میں ہے۔ ان میں قدیم ترین دستیاب کتاب امام ابو نضر جہد ص کی اصول فقہ جامعہ ہے۔ امام ابو بکر جہد ص اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ اور قرآن پاک کے منہر بھی تھے۔ ان کی کتاب احکام القرآن مشہور ہے جو ہر جگہ ملتی ہے۔ دنیا کی ہر اسلامی درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع کروایا ہے۔ انہوں نے اصول ابھن ص کے نام سے اپنے کتاب لکھی۔ پھر ابن اصولوں کو اپنی تفسیر میں بہت کراکھائے کہ ان اصولوں کی بنیاد پر قرآن سے احکام کا استنباط کیسے ہوتا ہے۔ یہ مفرد خصوصیت ماہر ص کی کو حاصل ہے، باقی قوتوں میں بہت کم مضمرات کو یہ اعزاز یا خصوصیت حاصل ہے۔ باقی قوتوں نے بھی اصول فقہ پر کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن کسی نے ان اصولوں کی بنیاد پر کوئی تفسیر یا حدیث کی شرح لکھ کر نہیں بنایا کہ شریعت کی نفس کی شان اپنے کی جائے۔ امام جہد ص نے یہ کارنامہ بھی کر کے دکھادیا۔ لہذا اصول ابھن ص کی صورت میں آپ کے پاس تھوڑی بھی ہو اور اس کا یہ یکے نکل بھی احکام القرآن کی صورت میں انہوں نے کیا ہوا ہے جو مشہور کتاب کی شکل میں موجود ہے۔

اصول فقہ پر تین کتابیں اس اسلوب سے مطابق بہت نمایاں اور مشہور ہیں۔ فقہ الامام بزدوی نام کے فقیہ بزرگ تھے، ان کی کتاب اصول ابھن ص کی نام سے مشہور ہے۔ دوسرے مشہور بزرگ امام سرخس تھے، جن کا نام بزدوی کا مقابلہ تھا۔ ان کی کتاب 'اصول اسرخی' کے نام سے مشہور ہے۔ اصول ابھن ص، اصول ابھن ص کی اور اصول اسرخی، یہ تین کتابیں فقہ حنفی کے نقطہ نظر سے بنیادی کتابیں ہیں۔ دوسری انچو کی ممدی جہری تک آتے آتے یہ دو بڑے اسلوب۔ دوسری methodologies کا مینی کے ساتھ جاری نہیں اور ان کا مطالعہ کرنے میں اس کے مسائل اٹھانے میں اور اتنی گہرائی میں ہرگز کو ان مسائل کا جائزہ لیا ہے کہ مغربی اصول قانون 2004 میں بھی اس درجہ تک نہیں پہنچے۔ وہاں اب جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں ان کو مسلمان فقہان ایک ہزار سال پہلے بیان کر چکے ہیں، ان کا

جواب دیا جا چکا ہے اور ان پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔

اصول فقہ کے مضامین اور مندرجات

اصول فقہ کے نام سے جو کتابیں ان دونوں سالیب کے مطابق دستیاب ہیں اور ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ان کے پورے مواد اور مندرجات کو پانچ مضامین میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ بالفاظ دیگر اصول فقہ کے مندرجات پانچ بنیادی اقسام سے عبارت ہیں۔ سب سے پہلے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس کو حکم شرعی کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ حکم شرعی کی دریافت اصول فقہ کا اصل مقصد ہے۔ اصول فقہ کی ساری انگریز سائنس کا واحد مقصد یہ ہے کہ شریعت کے احکام معلوم ہو جائیں۔ اس لئے سب سے اہم اور سب سے پہلا سوال علمی اور منطقی اعتبار سے یہی ہونا چاہئے کہ انتہائی شرعی جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کی تعریف اس کی قسمیں اور اس کے وظائف، یہ اصول فقہ کا سب سے پہلا اور اہم مضمون ہے۔ اصول فقہ سے واقف حضرات کو شاید اس موضوع کی وسعت، گہرائی اور اہمیت کا پورا اندازہ نہ ہو۔ حج کی گفتگو میں اس کی ایک جھلک دکھانے کا تو آپ کو یہ چاہئے کہ یہ کتنی بزرگ اور باریک جہیز ہے۔ بظاہر تو اس کی نزاکت کا شاید ہمیں اتنا احساس نہ ہو۔ لیکن ایک ایک حکم شرعی پر اس علم نے اتنی اتنی مہارتیں سونپی گئی ہیں کہ کسی جس جو بزرگوں، مشائخ کی کئی صدوں پر مشتمل ہے۔ حکم شرعی کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک ایک پہلو پر ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں۔

حکم شرعی کے بعد دوسرا مضمون یہ ہے کہ حکم شرعی کے آخذ و مصادر کیا ہیں۔ دو آخذ تو سب کو معلوم ہیں یعنی قرآن مجید اور سنت۔ جو اصلی اور بنیادی آخذ ہیں۔ لیکن قرآن پاک نے ان کے ساتھ دوسری آخذ کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک نے جبکہ جہ عقل کا ذکر کیا ہے کہ اپنی عقل سے کام لو۔ سوچو۔ فکر اور تدبر سے کام لو۔ گو عقل کو قرآن پاک نے تسلیم کیا ہے لہذا حکم شرعی کا عقل بھی ایک آخذ ہے۔ لیکن عقل کیسے آخذ ہے، اس کی حدود کیا ہیں اس سے کام لینے کے کیا ضوابط ہیں۔ ان سب سوالات کا جواب دینے کی ضرورت ہے جو علمائے اصول نے تفصیل سے سمجھا دیا ہے۔

پھر قرآن پاک نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے طریقے پر چلو۔ اور جو لوگ

مسلمانوں کے طریقے پر نہیں چھتے ان کو عذاب آخرت کی وعید ملانی ہے۔ ارشادِ جہت ہے :
وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ إِذَا أُتُوا بِالْحَبْرِ فَقَالُوا هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا آتَانَا مِنْهُ مِنْ خَيْرٍ مُنْذَرٍ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قُلْ إِنَّمَا أَسْأَلُكُمْ لِتَتَّقُوا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا أُخْبِرْتُ وَأَنَا خَشِيعٌ
اور اس کو جہنم میں گنجوار دیں گے۔ یہ مسلمانوں کے طریقے
پر جینا اور مسلمانوں کے ساتھ رہنا یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اس سے اجراء کی تائید یہی ہے
کہ مسلمانوں میں رہتے ہوئے جو دوسرے جو دھرم اور جو اصول لے گئے جسے یہ ان کی بی بیوں اور
ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید نہ سناتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنِ مسند لے کر
اصولوں کی شکل میں ہے جو شرائط کے مطابق مانگا جیسے۔ ان میں بعض پر وقت ہے اور
بعض سے بارے میں خدائے بھی ہے۔

تیسرا ایجنسی مضمون جو اصول فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ وہ ہے جو سب سے دھکی مریجہ
 علم اصول فقہ کے درجہ دینا کے قانون میں متعارف ہوا۔ یہ شعبہ خاص مسلمانوں کی عطا ہے۔
 پر وہ شعبہ ہے جسے فقہائے اسلام حالات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ - حالات کو آج کل کی
 اصطلاح میں آپ اصول فقہ قانون تفسیر کہتے ہیں۔ یعنی principles of interpretation
 - اصول فقہ قانون یا اصول تفسیر قانون۔ آج تو دنیا میں ہر جگہ اصول فقہ قانون کے نام سے
 ایک فن منسوب ہے جو کالجوں، یونیورسٹیوں اور انسٹیٹیوٹوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن مغرب
 میں یہ فن سو دو سو سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ دوسرا فن بھی میں نے احتیاطاً ذکر دیا۔ چنانچہ
 چار پانچ دنوں میں interpretation of statutes پر میں نے بہت سی کتابیں دیکھیں کہ یہ
 پتہ چلے کہ جس فن میں قدیم ترین کتاب کب فی ہے۔ نہ اندازہ یہ کہ یہ فن مغرب میں
 آیا، یا وہ ہمیشہ۔ مجھے یونیورسٹی کی انگریزوں میں اس فن پر انگریزی زبان کی جو تہذیب تین
 کتاب ملی وہ 1908ء کی ہے۔ اس سے پہلے کی کبھی کوئی کتاب شاید موجود نہ تھیں مجھے نہیں
 ملی۔ اس سے احتیاط میں سو سو سال کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس سے زیادہ پرانے نہیں ہے۔ اس کے
 برعکس اصول فقہ کے وہ عمدہ نمونے دیکھنا تو دوسری صدی ہجری کے آخری میں مصر میں کرا دیا
 تھا۔ فقہاء اسلام میں دوسری صدی ہجری میں اس پر بحثیں شروع ہو چکی تھیں کہ قانون کی تعبیر
 کیسے کی جائے۔ قانون کی جو خطی نسخے ہیں ان کا قانون کی تعبیر پر کیا اثر ہوتا ہے۔ کام مضر دار
 کام مرگب کے اثرات کیا ہیں۔ ہمدانی ترتیب یعنی مجمعۃ الحاجۃ syntax کیا ہے اس کا

کیا مفہوم ہے، کوئی لفظ آگے آئے تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، پیچھے آئے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو مستثنیٰ کرنے کے بعد جائز قرار دیا جائے گا تو کیا مفہوم ہوگا۔ کسی چیز کا ابتداء مقہود کیا جائے گا تو قسم کا مفہوم کیا ہوگا۔ یہ سارے بنیادی مسائل ہیں۔ ان کی تفصیل کے بغیر قرآن و سنت سے استفادہ کرنا مشکل ہے۔

دلائل کی بحث قرآن پاک اور حدیث رسول کو سمجھنے کے لئے بھی، غمزہ سے۔ اور فقہ قوانین کی تعبیر سے لئے بھی، غمزہ سے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں صیغہ امر بار بار وارد ہوا ہے: **عَبَسَ وَانْصَبَ**، نماز کو ختم کرو۔ یہ صیغہ امر ہے۔ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا**، ان کو رو، یہ بھی صیغہ امر ہے۔ جب احرام کوئی وقت شمار کرو، یہ بھی صیغہ امر ہے۔ جی چاہے تو کجوں کو رو، انہ چاہے تو قبول نہ کرو، یہ بھی صیغہ امر ہے۔ جہنم کے مذاپ کو چھو، اور جہنم میں ٹھس جاؤ، یہ سارے صیغہ امر ہیں۔ کیا ان سب کا ایک حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، ان سب کا ایک حکم تو نہیں ہو سکتا۔ کیا ان سب کے سب جملوں میں آنے والے صیغہ ہائے امر، جو ب کے لئے ہیں، وہاں کہیں نہیں صیغہ امر و حکم، اور جہد کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، **قَاتِلُوا نَاسَ الْکُفْرِ**، اب یہ قاتل صیغہ امر ہے۔ تو کہاں صیغہ امر کو امر کے معنوں میں لیا جائے گا، کہاں اس کا مفہوم: جسکی کا ہوگا، کہاں اس کا مفہوم کسی بات کا جواز بنانا ہوگا۔ ان سب چیزوں کے قواعد یہ لے جائیں۔ اس کو کسی کی پسند نا پسند پر تو نہیں چھوڑا جاسکتا۔ یہ وہ اصول ہیں جو فقہائے اسلام نے دلائل کے نام سے ضبط کئے ہیں۔

میں بخوبی ترویج یہ کہہ سکتا ہوں کہ گمراہی ایک ہزار سال کا عرصہ ایسا مزمرا ہے کہ مسلمانوں کے ملو و دروئے زمین پر کوئی قوم قانون کی تعبیر کے اصولوں کے نام سے کہیں مہرب اور منصفانہ سے واقف نہیں تھی۔ مسلمان فقہاء نے دنیا کو یہ علم عطا کیا۔ قانون کی تعبیر کے اصول وضع کئے اور تو ان اس پر تنکروں میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں مبعود ہیں جن سے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں۔

شرع سے تعلق رکھنے والے ایک ماحصل فقہ ہیں جنہوں نے اصول فقہ کا قانون پر فایز بڑی عالمانہ سنجیدگی سے۔ ان کا نام **ذکر الفقہ** محمد وہاب صالح ہے۔ ان کی کتاب

غصہ الصدقہ بھی انفعہ الاسلامی ہے۔ چنانچہ دواغیر جملہ دین میں ہے۔ یعنی غصہ
اجائی میں خانوں میں ہے۔ اور میں انہوں نے ان تمام مہارٹ کا خاصہ بیان
کے لئے جو مہارٹ کے امام بنائی، بلکہ یہ کہ ان کے لئے دے دے کے لئے ہی جمع کئے اور
میں نے۔

[illegible][illegible]

مبادیث میں پڑھتا سمجھتا ہے۔

پانچویں بحث جتنی ہے۔ چونکہ اختصار ایک اہم اصول ہے اور اس کے بہت سے طریقے ہیں، جن کے کام لے کر مسلمانوں نے سچے چودہ سو برس میں بہت سے معاملات کا حل تلاش کیا ہے۔ اس لیے اجتہاد کے قواعد تصویب اور اصولوں پر مبنی طے و تدوین ممکن ہو سکتے ہیں۔ اجتہاد کا کام لے کر امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اجتہاد کا سہارہ تو آن بچہ اور سنت رسول کے اصولوں سے انحراف بہت بڑی زیادت ہے۔ لہذا اجتہاد کے اپنے مشرقی عہد اور طے شدہ اصول ہونے چاہئیں کہ سب امتیغ و ثمر لے سکیں اس کے کام کے قواعد ان پانچ کی بنیاد پر مقرر ہوئے ہیں۔ قاعدہ شریعت کی بنیاد پر اس شریعت میں جو عبادات ہیں ان کی طے و تدوین کرنا۔ ان عہدہ کے اندر رہتے ہوئے شریعت کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش کرنا۔ عہد و شریعت سے نکل کر اپنی ذاتی خواہشات اور پسند ناپسندی سے ہر کوئی حل تلاش نہ کرے۔ وہ اپنی وقت ہو سکے جسے جب تک تو بدعتی پر اپنی مبنی بنائے۔ ان قواعد سے بحث اس پانچویں بحث کے تحت ہوتی ہے۔

یہ پانچ بنیادی مبادیث ہیں جو اصول فقہی تقابول میں بیان ہوتے ہیں۔ ان مبادیث میں اجتہاد اور مقلد شریعت پر ایک سے اختلاف ہوتا ہے اس لیے اس کے تفصیلات میں بھی غور کیا جائے گا۔ لیکن باقی تین موضوعات پر مختصر ملاحظہ فرمائیے۔

حکم شرعی کیا ہے؟

سب سے پہلا بحث نظم شرعی کے نظم کرنی چاہیے۔ نظم شرعی اور تعالیٰ کا وہ خطاب ہے جو براہِ راست قرآن مجید میں یا رسالہ اللہ ﷺ کی زبان پر اللہ سے سنت لے کر ان کے پاس پہنچا ہو اور جو بندہ اس نے انعام اور عمل کی کسی کیفیت یا نیت سے متعلق ہو۔ اس خطاب کو یا پھر امر یا نہی کے احکامات میں نظم شرعی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ یا باواسطہ خطاب ہو بندوں کے خطاب سے متعلق ہوا وہ اس میں بندوں کے افعال کی کیفیت اور نوعیت بیان کیا گیا ہو، نظم شرعی کہلاتا ہے۔ اس مضمون کو حلالہ اصولی کے فقہی زبان اور اصطلاحات میں بیان کیا ہے۔ اپنی اصطلاحات اور اصطلاحات میں لے کر ان کے مگر پھر دیکھا جائے۔

مسلمانوں کی شریعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عقل سے کسی چیز کا اچھا یا برا نہ تو معلوم
 ہوتا ہے۔ لیکن نفس عقل سے معلوم کی ہوئی کسی اچھی چیز کے کرنے یا نہ کرنے سے اس اچھائی
 ہے۔ اور نفس عقل کی تائید دینی امر بری چیز کے اچھا یا برا نہ کرنے سے پاس ہوا کرتا ہے۔ اور
 من اور جزا انعام اور عقاب صرف وہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ من اور جزا یہ نہیں ہوتا کہ اب
 وہ شخص اس میں عقل کا ہوا۔ ابھی اس کا عقل سے کسی چیز کا اچھا اور برا نہ تو معلوم ہو سکا
 تھا۔ جو یہ عقل نے انہیں پہنچایا ہے۔ یہ یقیناً وہ اللہ کی شریعت میں بھی سمجھتی ہوں۔ اس چیز کو عقل
 نے برا قرار دیا ہے اس کا قوی امکان ہے کہ اللہ کی شریعت نے بھی اس کو برا قرار دیا ہوگا۔ آپ
 خود کہیں گے تو معلوم ہو یہ ہے کہ اگر شریعت نے اس کو مرہون اس کا عقل بھی سمجھا ہے برا قرار دیتی
 ہے۔ اس طرح اگر شریعت نے بھی عقل کی یہ چیز جو ہمارے تو عقل کے فیصلہ کی تصدیق دیتی ہے۔
 اور اگر شریعت سے عقل کے فیصلہ کی تائید ہوئی تو آپ کو یہ زیادہ عجیبائی میں ہونا ضروری نہیں
 ہوتا کہ آپ سے پہلے نبی بھی ہوئی ہو۔

اب چونکہ عقل نے فیصلہ میں عقلی امکان بنا ہے اس لئے محض عقلی فیصلہ کی بنیاد پر
 آخرت میں جزا اور جزا نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر چیز کے جسے جہاں جہاں فیصلہ میں عقلی امکان ہے
 وہاں اس امکان کی وجہ سے آخرت میں ثواب اور عقاب کا تصور نہ ہو سکتا ہے۔ آخرت
 میں ثواب اور عقاب صرف شریعت کے تابع کرنے یا گھمراہی کے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں میں نہ
 غالب اکثریت کا موقف نظر ہے۔ لہذا اکثریت نے اس باب میں نہ اس طرح کے نقطہ نظر سے
 اتفاق کیا اور نہ عقل نے نقطہ نظر سے۔ اکثریت نے اس درمیان نہ عقلی نظر سے اتفاق کیا ہے کہ
 عقل سے اچھائی یا برائی معلوم ہوسکتی ہے۔ بلکہ آخرت میں جزا اور جزا میں جو درست و
 جواب شدہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ یہ بات شریعت سے بہت دور ہے نہیں ہوتی۔

لہذا فقہ شریعتیہ نے یہاں اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اس کی عقل کو نہیں ہے۔ لہذا اللہ
 تعالیٰ نے فیصلہ میں اللہ ہی کا ہونا۔ تعالیٰ نے یہ جملہ فیصلہ کے پاس کتاب پر عہد دینے
 والے شریعت دینے والے اور اللہ کا شریعت کا نقطہ ہونے والے اور اللہ کے ہر کوئی شخص کے
 عقلی شریعت کا اخذ نہیں ہے۔ عقل شریعت کی قیاس اور نہیں ہے۔ جس حد تک عقل ہے۔ لیکن عقل عقل
 شریعت کا مصدر اور ماحض نہیں ہوسکتی۔ بلکہ عقل کے تمام کی شریعت کا عقلی نظر ہے۔

حکم شرعی کی قسمیں

حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کھلا ہے، حکم شرعی تکلفی اور دوسرا کھلتا ہے حکم شرعی وضعی۔ حکم شرعی تکلفی وہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کو کسی چیز کا تکلف قرار دیا گیا ہو۔ کسی چیز کا تکلف ہونے سے مراد وہ چیز ہے۔ یعنی یا تو یہ بتایا گیا ہو کہ یہ کام کرنا لازم ہے اور یا یہ بتایا گیا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یا یہ بتایا گیا ہو کہ تمہیں اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اجازت ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بات نکالی جاتی ہو۔ یہ حکم شرعی تکلفی کہلاتا ہے۔

دوسری قسم ہوتی ہے حکم شرعی وضعی۔ اس میں براہ راست تو کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیا جوتا نہ کسی کام کے کرنے سے براہ راست روکا جاتا ہے۔ لیکن کسی دوسرے کام کے کرنے کے لئے جو عذر یا حالت یا ناگزیر اسباب یا احوال ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر امرائے تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: "انفس علی الناس حج النبہ من استطاع الیہ سبیلاً"۔ اس ایک آیت میں دونوں حکم موجود ہیں۔ حکم شرعی تکلفی بھی ہے اور حکم شرعی وضعی بھی ہے۔ اس میں حکم شرعی تکلفی یہ ہے کہ: "فمن عجز عن الناس حج النبہ کو ان کے حق کے طور پر لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں۔" تو بالاس حکم کے ذریعے مسلمان حج کا تکلف ہو گیا اور اس پر حج کرنا واجب اور فرض ہے۔ "من استطاع الیہ سبیلاً" یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کو استطاعت ہو اور وہ وہاں تک جاسکتے ہیں۔ گویا قیامت کے دوسرے حصہ میں ان حالات کو بیان کیا گیا ہے جن میں یہ حکم واجب ہوگا۔ یہ حکم شرعی وضعی ہے۔ براہ راست استطاعت پر نہ آپ عمل کریں گے۔ استطاعت کوئی عمل کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس بات سے حج کرنے یا نہ کرنے کی حالت یا کیفیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح کے حکم کو حکم شرعی وضعی کہتے ہیں۔

حکم شرعی تکلفی کی اقسام

حکم شرعی تکلفی کی کئی قسمیں ہیں۔ حکم شرعی تکلفی کی ایک تقسیم وہ ہے جس کے تحت ایک فرض یا فعل یا نہ ہونا ہے یا تھا ہونا ہے۔ نماز اور اہو کی یا قضا ہوگی۔ روزہ اور اہو کا یا تھا ہوگا۔ ایک اور تقسیم وہ ہے جس کی دو سے کوئی فرض فرض عین یا واجب واجب معین ہو۔ ہے یا کفائی

تین۔

تعم قری تکلفی میں پھر ذہنی تقسیم میں ہیں۔ ایک تقسیم کے مطابق عمل کی نوعیت بتائی جاتی ہے۔ کہ اس کی فرضیت کس درجہ کی ہے۔ ایک وہ ہے جو قطعی درجہ کی طور پر فرضیت میں ہے۔ ہر شخص کو ہوتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو کھانا ہے کہ زبردستی کرنا تو کافی ہے۔ پنجواں وہ کہ یہ تو فرض اور ہوجائے گا۔

اس امر پر حنفی اس کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں۔ بقید تقبایہ تقسیم نہیں کرتے مہرمان کے ہاں فرض اور واجب کا ایک ہی مفہوم ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کے ہاں اگر یہ کہا جائے کہ یہ واجب ہے یا یہ فرض ہے تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک فرض کا درجہ اونچی ہے اور واجب کا درجہ اس سے نیچے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دلیل قطعی سے یہ ثابت ہو کہ یہ فرض ہے تو وہ فرض کہلانے کا اور اگر دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو تو وہ واجب کہلاتا ہے۔ دلیل قطعی کا منکر یا زور اسلام سے خارج ہے اور دلیل قطعی کا منکر و زور اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اس لئے امام ابوحنیفہ اس فرضیت کے دو درجے قرار دیتے ہیں۔ بقید تقبایہ کے ہاں یہ فرق نہیں ہے لیکن یہ محض ایک اصطلاحی چیز ہے۔ فرضیت پر دونوں متفق ہیں اور ان پر عمل درآمد کو دونوں ضروری سمجھتے ہیں۔

اس کے بعد درجہ مندوب کا آتا ہے جس کو شریعت نے recommend کہہ کر بتائی شریعت نے اس کے کرنے کی حلاوت کی ہے اور اس بات کو پسند کیا ہے کہ آپ اس فعل کو کریں۔ البتہ اس کا بجا لانا لازمی نہیں ہے۔ تعین کی قی ہے کہ آپ کریں تو اچھا ہے نہ کریں تو آپ کی مرضی۔ مندوب میں بھی پھر کچھ ذیلی درجات ہیں۔ ازہم ابوحنیفہ اس کے دو درجات قرار دیتے ہیں۔ ایک مندوب کا درجہ ذرا اونچا ہے اور دوسرے مندوب کا درجہ ذرا کم ہے۔ جسے ہم سنت محکمہ دیا سنت غیر محکمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد مہات کا درجہ ہے کہ آپ جی چاہئے تو اختیار کریں اور جی نہ چاہئے تو اختیار نہ کریں۔ پھر اسی طرح سے حرام کا درجہ ہے۔ جو قسمی طور پر حرام ہے۔ پھر مکروہ لینی نا پسندیدہ ہے۔ امام ابوحنیفہ اس کے بھی دو درجات قرار دیتے ہیں۔ زہادہ پسندیدہ اور نرم نا پسندیدہ۔ وہ اس کے لئے مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کی اصطلاح اختیار کرتے ہیں۔

یہ احکام شریعت کے مختلف درجات میں ہیں جن میں سے ہر درجہ کے احکام اور تفصیلی ہدایات الگ الگ ہیں۔ ایک مسلمان انہیں سے یہ منتا چلائے گا ہے کہ یہ واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، یہ مستحب ہے، اور مکروہ ہے۔ وہ جڑ کہتے ہیں کہ گھ کی سرخی دال برابر ہوتی ہے، یہ کہ وہ تفتیں ثروت پر بھی صادق آتی ہے۔ کوئی چیز اپنے پاس ہو تو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ واقعہ یہ ہے کہ احکام کے درجات کی یہ تفسیر اتنی غلطی اور اہم چیز ہے کہ دنیا کے قوانین ابھی تک اس چیز سے اختلاف تو کیا ہوتے اور اس کو اختیار تو کیا کرتے، ابھی تک اس تصور سے مانوس بھی نہیں ہیں۔ دین کے قوانین میں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ یہ کر دو، اور یا کسی کام کو کرنے کی ممانعت ہوتی ہے کہ اس کو مت کر دو۔ درمیانی راستہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ایک غیر فطری اور غیر حقیقی تقسیم ہے۔ انسانوں کے اعمال اور سرگرمیوں کی یہی اور تفسیس نہیں ہو کر تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس غیر حقیقی تقسیم کی وجہ سے عمل در آمد کے باب میں دنیا کے تمام قوانین نفل ہو گئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک کام کو کیا جائے۔ قانون میں کوئی چیز لازمہ ہو اور لوگ نہ کریں تو سزا دینی پڑتی ہے۔ سزا دیں بھی تو بھٹی سی بات پر کسی کس کو سزائیں دیتے پھریں۔ چھوٹی سزائیں تو شاید لوگ سزا بھٹکیں اور پھر بھی وہ کام نہ کریں جو قانون کے مطابق لازمی ہے۔ یہ روز عدالتوں میں ہو رہا ہے اور قانون کی ناکامی صاف نظر آتی ہے۔ کچھ معاملات کو قانون روکنا چاہتا ہے۔ لیکن ان کو لازمی طور پر حرام اور غیر قانونی بھی قرار نہیں دینا چاہتا۔ یہاں قانون اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ثابت ہوتا ہے۔ اس کے سامنے سوائے اس نفل کو ممنوع قرار دینے کے کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ اس لئے غیر قانونی قرار دے کر تھوڑی سی سزا محقر کر لیجئے ہیں۔ اس کا نتیجہ ملتا یہ نکلتا ہے کہ لوگ جرمانے ادا کر کے جرم کا ارتکاب جاری رکھتے ہیں۔

شریعت نے روز اول سے ہی انہیں کا مل بتا دیا اور یہ درجات پہلے دن سے سمجھا دیئے کہ ہر معاملہ ایک درجے کا نہیں ہوگا۔ کچھ معاملات بہت اچھے اور نازک ہیں جسے جو امت مسلمہ منع لازماً ہونے چاہئیں وہ لازمی اور قانوناً واجب و تعمیل سمجھے جائیں گے۔ ان معاملات کے بارے میں کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کچھ معاملات جو غلط اور برے ہیں ان سے اسلامی معاشرہ کو بچانا چاہیے۔ ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سے حرام ہونے میں کوئی

فصل نمبر ۱۰ اور جو ملازمہ ہے ۱۰۰۰۰۰ ملازمہ سے خارج ہے۔ جبہ از کوہ کے متعلق
 صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج سمجھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے سیدہ صدیقہؓ کی بیوی میں ان
 لوگوں کے خلاف جہاد کیا یہودیوں نے مذکوہ کا انکار کیا تھا۔ شرع میں ایسی عبادت کو یہ سمجھنے میں
 نہ ملے جو اس لئے نہ ہو کہ کوئی ایک شخص کو کھیت کرے جائے اور کسی ایک جہاد کی عبادت کے لئے نہ ہو کہ
 شریعت نے انکار کیا۔ ان کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ یہ عبادت حق ہے۔ عبادت حق کے لئے جس طرح عبادت
 کی، میں نماز اور مذکوہ کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ اور جس نے یہ فرق کیا میں اس کے
 خلاف جنگ کروں گا یہاں تک کہ میری جان اس میں ضائع نہ ہو۔ پھر سیدہ ام کلثومؓ کے متعلق
 کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایمان بھی اس چیز کے لئے کمزور کیا جس چیز کے لئے حضرت ابو بکر صدیقؓ
 کا پیڑ نکھولا تھا۔ بعد میں بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبرؓ یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے
 برائے قیام ہے کہ انہوں نے ایک ایسا راستہ نہ کر دیا کہ اگر وہ اس کو بند نہ کرتے تو ان
 لوگوں کے ایک ایک گھر کے سامنے اس کا دروازہ ہوتا کہ ان کا انکار کرتے جاتے اور ان کے
 شریعت کی چیز کا انکار کر دیتے۔ یہ صحابہ کرام کے اصحاب کی سب سے زیادہ جہاد تھی۔

اصحاب پر جہاد کی حوصلہ اور تفصیلی باتیں کی گئی ہیں۔ لیکن آپ بنیادی طور پر دیناریں اچھی
 طرح سمجھ لیں۔ اصحاب سے مراد یہ ہے کہ کسی نئے چیز کے لئے اسے فقہی اور شرعی نوعیت کے
 معاملے یا امت کے فتنہ اور مختلفین تفصیل کے ساتھ آزادانہ فی نفس غرض، ہر کار یا بد وئی
 اور اسوغ کے بغیر محض دینی کی روشنی میں غور و نظر کریں اور قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی
 میں اس کا حل تلاش کریں۔ پھر ان کے وہاں کے ہاں اللہ قیاس سے جب وہ مختلف طور پر بھی ایک
 نتیجہ پہنچ جائیں تو وہ مختلف نتیجہ اور فیصلہ اصحاب کہانے کا۔ اس کے لئے انہیں وقت کی قید نہ
 اور نہ کوئی دباؤ نہ ہو۔ اصحاب کی صورت یہ نہیں ہوتی کہ کچھ ثابت ہلا۔ بالاجتماع
 اجتماع کریں اور یکہ جمع ہو کر کوئی قررہ صادر نہ کریں۔ اصحاب اس طرح نہیں ہوتے۔ انہیں ہر
 نازک فتنی اور شرعی حالات کے فیصلے ہوں تو انہیں اور ان کے اجتماعات سے نہیں ہوتے۔ ان
 معاملات پر تو ملی علم طویل عرصہ تک فوراً کرتے ہیں اپنے نقطہ نظر کو دوسروں کے سامنے پیش
 کرتے رہتے ہیں وہ ان کے دلائل کا عقدہ دل سے مسدود کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ہر بات پر
 پھر بالآخر سب ایک نتیجہ پہنچتے ہیں۔ بعض اوقات اس اتفاق رائے میں چند مصلحتیں صرف ہوتے

ہیں اور بعض وقت کئی سال صرف ہوتے ہیں اور بعض اوقات صدیاں بھی صرف ہوتی ہیں۔ ہندوہم مسئلہ ہو گا تو نئی تفصیل اور باریک بینی سے لوٹ کر دیکھیں گے۔ پھر بات آئے۔ اس کا ایک حقیقی علیہ نقطہ نظر اس کا تو ہم پر جائے گا اور سب لوگ اس کو غنی کر رہے ہیں۔

”ہم لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا باریک بینی سے دیکھنا چاہیے۔ یعنی اس کا مغربی انداز میں institutionalization کے تابع کیا جائے۔ اس کے ان مضامین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی پسند یا اپنے عقیدہ تعارف اور اس طرح کا کئی اجلاس دلائیں۔ اس میں کچھ دھڑکتے ہوئے اور تقریر کریں۔ دو تین تقریریں تاکہ کریں۔ پھر ایک صاحب قرار اور تقریر کریں اور سب لوگ انہماک کر کے اس کی تائید کریں۔ یہ دیکھنے میں اس طرح سے واقعی اور جذباتی مانوس ہیں۔ کہ جس نے دس فیصدوں سے اجلاس منعقد نہیں ہوا کرتا۔ اس طرح کے جذباتی فیصلے تو روز دراز ہوتے ہیں اور وہ بدلتے بھی ہیں۔ آج ایک فیصلہ ہوتا ہے تو کل ہی اس کے خلاف آراء آتی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک لکھا ہے کہ جناب میں نے تو فلاں صاحب کی خط ہاتھ لکھا دیا تھا۔ دوسرا کہتا ہے کہ جی فلاں کی تقریر بدلتی رہتی رہتی میں نے تو اس کی بارہویں بار تائید کر دی تھی۔ سمجھ لیجئے کہ شہادت کے معاملات اس طرح سے ہنگامی اور وقتی داخل سے محض زور دار تقریر اور کچھ افراد کے ذاتی اثر اور خوش یا غمی وجہ سے ہوا ہوا دوسرے ملے ٹکڑے ہوتے۔ ان معاملات کا فیصلہ طویل طور پر ہونا چاہیے۔ محفلت امور پر تفصیل سے سوچنا چاہیے۔ درکار ہوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ تحقیق اپنے تحقیقی کام سے نشان اور نشان سے دوسرے تحقیق کو ہکا بکا کرتے ہیں، اور یوں ان لوگوں کے ہاتھ سالہ سوچنے دینے اور قابل بیان کرنے اور قرآنی احکامات کے ایک ایک نقطہ پر غور کرتے رہنے کے بعد بالآخر ایک حقیقی فیصلہ ہوتا ہے۔ جن اہم مسئلوں کو ان کے سامنے ہوتا ہے جس اتفاق زیادہ وقت لے گا۔ اس کی مثالیں بے شمار ہیں اور وقت کم ہے۔ اس لئے مثالیں دینے سے سزا اگر نہ ہوں۔ آپ چاہیں تو اجلاس پر مرتب ہوں گے، ولی لائیں لکھیں۔

”یہاں اس کی مراد بالادہ ہے۔“
”میں نے کہا تھا کہ آپ نے نئی ہواں میں مسلمانوں کے مودنی تو پہلے ہر چیز کو مانا کرتے ہیں بعد میں چارہ قرار دے دیتے ہیں۔ یہ بات جہاں کے مسلمانوں کی سمجھ نہ ہوتی ہے اس لیے کہ یہ بات یہ ہے کہ جب کوئی نئی چیز جہاں کے مسلمانوں کے ہاتھ

ہیں فقہائے اسلام اور ماہرینِ شریعت خود گمراہ ہیں۔ کچھ لوگ شاید شروع شروع میں یہ دیکھ کر حیران رہ سکیں گے۔ کچھ لوگ روزِ اول ہی سے یہ رائے قائم کر رہے ہیں کہ یہ چیز باطل ہے۔ لیکن ان دونوں کے داخلِ قیام دوسرے کچھ مٹاتے جاتے رہیں گے۔ باوجودِ ان کی دہرا دہرا کئے غویل جہاد کے بعد اہلِ علم ایک دوسرے کی دھمکے اور دھمکے ایک دوسرے کے دھمکے سے اتفاق کریں گے۔ کچھ لوگ کچھ بھی اختلاف کریں گے۔ جس پر بحث مباحثہ اور گفتگو سال دو سال دس سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک جاری رہے گی اور بالآخر سب ایک رائے پر متفق ہو جائیں گے۔ اس وقت سب بالاطلاق اس رائے کو مانیں گے کہ ہر مسلمان اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ عملِ کفر شروع نہ کرے گا۔ اس عقیدے کو امتِ صالح کہتے ہیں۔ جماع کا معنی کسی جماعت کا ہونا ہے۔ جب امتِ صالح منعقد ہو جاتا ہے تو امت کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بات پر جماع ہو چکا ہے۔ یہ نہایت اجماع کا پتہ دیتے ہیں۔ اجماع کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ جماع کا کوئی اثر نہ ہو بلکہ کبھی نہیں ہوتا کہ امت میں کسی اور نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ اجماع کا پتہ مسلمان کو ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ امتِ صالح امت میں امت کی اجتماعی دانش اور اجتماعی حکمت شامل ہوتی ہے۔ ہمارے مسلمان جانتے ہیں کہ حقِ نبوت کا سکہ کافر ہے۔ قرآن میں صراحت ہے کہ ملاحیہ ان اہلِ کفر میں یہ مضمون نہیں لکھا کہ کیا کہ جو حقِ نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ لیکن ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حقِ نبوت کا سکہ کافر کے ہاتھ ہانڈ اسلام سے خارج ہے۔ یہ سہل ہے کہ اس پر اجماع ہے اور ہر چہ حال تھا مسلمان اس بات کو چاہتے ہیں۔

اجتہاد اور قیاس

فقہ اسلامی کا چوتھا عہد اجتہاد اور قیاس ہے۔ جس چیز کو قیاس کہتے ہیں وہ اجتہادِ علمی ہے۔ ایک قسم ہے۔ شریعت کا چوتھا ماحذہ خود امت ہے۔ لیکن چونکہ قیاس اجتہادِ علمی سب سے بڑی قسم بلکہ سب سے بڑا عمل ہے اس لئے بہت سے متکلمین اجتہاد کوئی جگہ قیاس کو چھوڑنا ہی مانتے قرار دیتے ہیں۔

اجتہادِ علمی تو جو حقے نہیں پر جان لیا جاتا ہے لیکن تاریخی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر

کی جرئت کی جرمین پادشہ ہے۔ اس کو انگریزی قانون میں 'ralk decidand' کہتے ہیں۔ جس کی بنیاد پر شراب گرامر قرار دی گئی ہے وہ نثر ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ شراب کو سامنے نہیں تو اس میں بہت سے اوصاف نکلا آتے ہیں۔ تو اس میں ایک وصف یہ ہے کہ وہ نشہ آور ہے۔ ایک وصف یہ ہے کہ منہ اسٹوٹنگ کی ہے یا ٹھنڈی ہے یا گرم ہے۔ یہ ہر قسم کے اوصاف ہیں۔ اس میں سے ظاہر ہے کہ نہ صرف ہونا مرصع کی صفت ہے بلکہ ٹھنڈا ہونا، گرم ہونا، یہ اوصاف تو اور جائز چیزوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہر صفت باقی جائز چیزوں میں نہیں پائی جاتی وہ شراب کا نشہ آور ہونا ہے۔ لہذا وہ بہت دوا شراب صرف نشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ اب چونکہ الہم بھی نشہ آور ہے اس لئے الہم بھی ناجائز سمجھا جائے گا۔ جو نشہ آور نہ ہو وہ صحت ہے، جو ان دونوں کے درمیان نشہ کی طور پر پائی جاتی ہے۔ اس مسئلہ کو قیاس کہتے ہیں۔ قیاس اصول فقہ کا سب سے مشکل حصہ ہے۔ صرف اور اصول فقہ میں اس سے زیادہ اہم اور پیچیدہ حصہ کون کونسا ہے۔

قیاس سے متعلق تمام ضروری اور اہم مسائل کا تذکرہ اس مختصر نکتہ میں تو ممکن نہیں ہے۔ البتہ چند بنیادی صورت بیان کرنے پر اکتفا کریں گا۔ جس سے یہ اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ علماء اصول نے قیاس کو کس گہرائی سے دیکھا، کس سطح پر عقلی انداز میں مرتب کیا۔ اس سے فقہی احکام کو 'systematic' کرنے میں کس طرح کامیابیاں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ علماء اصول کا قیاس پر یگانہوں کے قیاس سے مختلف چیز ہے۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ دونوں کے لئے قیاس کی اصطلاح اپنی ہو گئی۔ علمائے اصول کے پاس قیاس کا تصور صحابہ کرام کے اجتہادات کا طعنہ کرنے سے آیا۔ پھر انھیں کے دور میں قیاس کی اصطلاح تجویز ہوئی اور قیاس کے ضروری احکام قواعد مرتب ہونے سے اس وقت یونانیوں کی منطق کا دینا کے اعلام میں دور دورہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یونانیوں نے علوم، فنون، فلسفہ منطق کی کتابوں میں ترتیب دی تھی۔ چنانچہ دورِ پانچویں صدی میں شروع ہوئے جسب علمائے اصول قیاس پر نہ صرف مزید صفحات پر مشتمل تحریریں مرتب کر چکے تھے، بلکہ قیاس کے تمام طریقہ کار اور احکام شراب اور طہارتہ کا بھی تفہیم سے متعلق کر چکے تھے اور قیاس کے کام لے کر دلائل نہیں انھیں جزئیات کی تہہ میں بھی کر چکے تھے۔ ان معنیوں میں ہے کہ جب علم دینی

یورانی نے دور میں (چوتھی صدی ہجری میں) منطق کی کتابوں کے تخریب و ترمیم کی مجہد اور
 وراثت سے کل رہی تھی اس وقت یونان کے سلیگزم (syllogism) کے لئے یونان کا قیاسی قیاسی
 باقی اصطلاح مائے اصول کے ہاں سے ملتی اور کھنجر جزوی سادہیت کی بنیاد پر انہوں نے
 اپنی معائنہ کے لئے یہی اصطلاح لائی۔

یہ مختصر تفسیر نے یہ واضح ہو چکا ہے کہ علامہ اصول کا قیاسی قیاسی نے کیا ہے
 مثلاً۔ پتہ ہے۔ یہ یونانی منطق کی تفسیر بہت پیچیدہ ہے۔ یہاں ہم نے منطق کے مطابق
 ممدونہ و ناخوش چیز تھی۔ عربی میں تو دونوں کے قیاسی قیاسی کی اصطلاح استعمال ہوتی
 ہے۔ لہذا انگریزی میں فقیر اور اصولی قیاسی کے لئے syllogism اصطلاح لائی ہے۔
 قیاسی کے لئے syllogism اصطلاح لائی ہے۔

علامہ اصول قیاسی نے یہ راہ کن یا بنیادی منصوص قرار دیتے ہیں۔

- ۱۔ اصل
- ۲۔ فرع
- ۳۔ مکرر
- ۴۔ محال

صبر سے مراد شریعت و دین ہے جو پہلے سے معلوم اور مودود ہوا دین کی بنیاد پر نئے
 معاملہ و خصم صورت کیا جانا مقصود ہے۔ اوپر لائی مثال میں شراب کی حرمت اصل علم ہے۔ فرع
 سے مراد نئی چیز آمد و صورت ہے جس کا حکم دین معلوم نہیں ہے اور قیاسی سے مراد یہ معلوم
 کیا جانا مقصود ہے۔ اس مثال میں افغانی حیثیت فرع کی ہے۔ حکم سے مراد قسم شرعی شرعی کی
 و تفسیر ہے جس میں اعمال و افعال کی وجہ سے مکرر صورتیں (حسب اختلاف فقہاء) لائی
 جاتی ہیں یعنی فرض، واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام۔

حکمت کی بنیاد

علامہ سراج و صاحب تصانیف نے جو اصول و فرائض و فروع میں مذکور مکرر و مکرر اصولی بنیاد
 جو اصل کا حکم فرع و تفسیر کیا ہے۔ مذکورہ مثال میں تفسیر اور مکرر و مکرر ہے۔

قیاس کے مباحث میں سب سے مشکل بحث علت کی ہے۔ کسی حکم کی علت درہ وقت کرنے کے لئے چار طریقے علانے اصول استمان کرتے ہیں۔ ان طریقوں کو مسالک علانے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چار طریقے سبب ذیل ہیں:

۱: نفس شرعی

۲: ایما

۳: ایما

۴: خرق حقلہ

چوں کہ نفس شرعی کا تعلق ہے یہ علت کی دریافت کا سب سے آسان اور سب سے محفوظ طریقہ ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بہت سے احکام کی تعلیم ان احکام کے ساتھ ہی بتائی گئی ہیں جن سے شرعی حکم کا معنی آسانی معلوم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ شرمین جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اموال نے وقت ہوں، مسکینوں اور بے گھر مسالروں کے لئے رکھا جائے، وہیں یہ بھی صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ حکم اس لئے دیا جا رہا ہے کہ دولت کی وسیع تر گردش کو چھٹی بنایا جائے اور دولت کے اسیکا ذکر راستہ بند کیا جائے۔ اس علت کے پیش نظر ہر وہ فعل ناجز اور خلاف شریعت قرار پائے گا جو دولت کی گردش کو مصنوعی طریقہ سے روکتا ہو اور جس سے نتیجہ میں دولت ایک طبقہ میں مرکوز ہوتی چلی جائے۔

اور قرآن مجید کی ایک اور آیت کا ذکر کیا جا چکا ہے جس میں بعض مقررہ اوقات کے علاوہ یہ یونگی کے احکام میں نرمی کی اجازت دیتے ہوئے کہا گیا ہے۔ طواف و عسکیم بعصم علی بعض۔ یعنی یہ نرمی اس لئے ہے کہ ہم کو کثرت سے ایک دوسرے کے پاس آنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اب اس علت کی بنیاد پر بہت سے نئے معاملات کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ ایسے نئے حالات میں جہاں لوگوں کو کثرت سے ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کی ضرورت پڑتی ہو اس علت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا اور حدود و شریعت کے اندر بعض احکام میں نرمی کی جائے گی۔

علت کی دریافت کا دوسرا طریقہ ایما و کبلا ۳ ہے۔ ایما کے فقہی معنی اشارہ و رمز کے آتے ہیں۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے۔ ایما و سہاق اور دیگر قرآن سے علت واضح ہوتی ہو۔

ملکت کی فکریں شرمیلیں میں صراحت اور اضافت سے تو ان بولیلیں مہارت میں اپنے واضح
منہ سے موجود ہوں جن کی بنیاد پر صحت کا قیاس کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک جلد بول مند
سیخ نے سوال کیا تھا کہ کیا زرد سمجھ (مرطب) کو فردشت خشک سمجھ (مچھوڑے) کے بدلہ
میں نمی پیشی سے سرتجو جانا چاہیے۔ اس پر آپ نے جواب کیا کہ یا زرد سمجھ (مرطب) کا ہوا میں
خشک ہونے کے بعد ہم یہ جاننے سے کہ جس کو ہم نے غرض کیا کہ چھوٹا ہوا میں رات کے کسی پیشی سے
سرتجو زرد اور خشک سمجھ ہونے پر انہی تالیف کو تالیف قرار دیں۔

اس واقعہ میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ تو اس بحث کو ذکر نہیں ہے۔ لیکن حضور ﷺ کے سوال میں اس بات کا صاف اور واضح اشارہ موجود ہے کہ حنبلہ طبع کے وزن میں منفرد ہونے کے بعد بھی قوی جاتی ہے اس لئے کہ دشمنی کے ساتھ اس کی فروخت درست نہیں۔ یہاں وزن کی کمی کا صحت ہونا باقی رہا باقی سے واضح ہو رہا ہے۔

[illegible]

طریق عقیدہ۔ یہ مرادو اور جہتے ہیں ان میں عقلی استدلال کے ذریعہ حقیقت کا کھنڈن
 لکھنا چاہے۔ یہ بحث کے مباحث میں سب سے مشکل اور حقیقی مولوں ہے۔ عقلی استدلال
 سے حقائق کے تعین کا۔ یہ انہماک اور معارف طریقہ ہے۔ یہ علم و حقیقت میں جتنی ہے
 جس کو انگریزی میں process of elimination کہتے ہیں۔ یعنی ان تمام ممکنہ صاف
 و حالات میں پہلے ممکنہ ہر ایک کے جوہرے ان سے نکالتے ہیں۔ پھر ایک ایک کے لئے اس کی نااہلیت کا

فیہذا کیا جائے۔ جو وصف نا اہل ہونے سے بچ جائے وہی عدت ہے۔

دوسرا مشہور طریقہ مناسبت ہے جس کے پانچ درجے ہیں۔ ان پانچوں درجات کا تعلق مصلحت اور مفید ہونے سے ہے۔ جس ممکنہ وصف سے کوئی شرعی مصلحت وابستہ ہو یا جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد دور رہتا ہو اس کو علت مانا جائے گا۔

عدت کے تعین کے دیگر طریقوں میں دوران اور طرد، عکس کا طریقہ بھی شامل ہے۔ لیکن یہ طریقے مشفق نہیں ہیں۔ اس لئے ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بہت سے اہل علم نے علت کے تعین کے عمل کو تین مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ یہ مراحل یا درجہ جن کے لئے مسابقتی الاستعداد میں سے کسی ایک اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے، پہلا مہر و تقسیم والے اسلوب میں زیادہ مشہور اور مفید ثابت ہوتے ہیں۔

۱۔ تحقیق مناط: یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اس میں یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ عدت مختلف احکام میں کہاں کہاں پائی جاتی ہے۔

۲۔ تنقیح مناط: یہ پتہ چلنے کی کوشش کہ مختلف اصناف و احوال میں سے کون سا وصف علت ہو سکتا ہے۔

۳۔ تخریج مناط: بالآخر منسب کا پتا چلتا ہے۔

استحسان بطور ماخذ قانون

قیس کے بعد استحسان ہے جو فقہ کے ثانوی ماخذ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ استحسان کو سب سے پہلے فقہائے احناف نے دریافت کیا۔ شروع شروع میں بقیہ فقہانے اس بارے میں فقہائے احناف کے ساتھ اختلاف کیا اور استحسان کو بطور ماخذ فقہ تسلیم کرنے میں تامل کیا۔ امام شافعی نے عامی صورت پر اختلاف کیا اور امام ابوحنیفہ کے نقطہ فکر کی تردید میں کتاب ابطال الاتحسان کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ امام شافعی کے رد پر استحسان کی جو تفصیل کسی نے جان کی وہ فقہائے احناف کے تصور استحسان سے مختلف تھی۔ اس تفصیل کے لحاظ سے اس کو باطل ہی ہونا چاہیے۔ آپ سے کسی نے کہا کہ امام ابوحنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن و سنت میں کوئی حکم نہ ہو اور قیاس کے نتیجہ میں کوئی مشکل معلوم ہو تو اپنی پسند کے

مضان لین لیں کہ لو کہ چیز انہی کے لئے اس کو اختیار کرو۔ امام شافعی نے اس پر بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور ظاہر ہے ہر مسلمان ایسا ہی کرے گا۔ ہم مانگی نے فرمایا کہ اسے اس حسب دفعہ شرع یعنی جو استحسان کرتا ہے وہ خود شارع بنا چاہتا ہے۔ لیکن امام شافعی کے بعد جب فقہ شافعی فقہاء کو پتہ چلا کہ استحسان دراصل کس کو کہتے ہیں اور اس سے مراد فقہائے احناف کی کیا ہے تو پھر شافعی فقہاء نے بھی اس سے اتفاق کر لیا اور بعد میں تمام فقہاء نے استحسان کو ایک مذہب قانون کے طور پر عملاً قبول کیا۔

پھر آپ انگریزی قانون سے واقف ہیں تو استحسان تقریباً وہی چیز ہے جس کو Equity کہتے ہیں۔ انگریزی اور استحسان تقریباً ایک ہی چیز ہیں۔ یہ دونوں اگرچہ ملتی جلتی چیزیں ہیں لیکن یہ واضح رہے کہ یہ دونوں مفہم ایک نہیں ہیں۔ بعض اوقات قیاس ایسا ہوتا ہے کہ اس سے جو نتائج نکلتے ہیں تو وہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہوتے۔ بھلا آپ نے اپنی فہم سے جو قیاس کیا وہ آپ کو تواضع کی رو سے فنی طور پر تو درست نظر آتا ہے لیکن جب اس کو حالات پر منطبق کیا تو اس سے ایسے نتائج نکلتے جو شریعت سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو آپ کا قیاس غلط ہے یا وہ نتائج جو نکلتے رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ آپ نے غور کیا تو قیاس کے عمل میں کوئی غلطی معلوم نہیں ہوتی۔ نتائج دیکھتے ہیں تو شریعت کے خلاف نکلتا رہتا ہے۔ آپ نے مزید غور کیا تو محسوس ہوا کہ ایک ذیادہ لطیف اور خفیہ subtle قسم کا قیاس نکلا جس کو اختیار کرنے سے وہ مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ اس لئے آپ نے قیاس جلی یعنی ظاہری قیاس کو چھوڑ کر خفیہ یا باطنی قیاس کو ترجیح دی، اس لئے کہ قیاس ظاہری سے جو مشکل جو پیدا ہوئی ہے اس کو دور کیا جائے، اس عمل کو استحسان کہتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ استحسان سے کام لینے والا فقہ شریعت سے بھی واقف ہو، اپنے کام سے بھی واقف ہو اور مسائل سے بھی واقف ہو۔ شریعت کی روح سے بھی واقف ہو۔

بعض اوقات خود شریعت نے اس عمل کی تلقین رکھی ہے۔ اور بعض احکام میں استحسان سے کام لیا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "لا تبع ما بینہ عینا و جوارحہما" جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کو مت نہو۔ اب یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سپاہی کو جا کر پیسے مانگیں کہ میرے لئے سو کریمیاں بخوانی ہیں۔ تو وہ آپ

سے پیسے لے لے گا اور کہیں اس قدر حد تک میں پہنچائی کر دے گا۔ لیکن جب ذرا غور کرے دیکھیں تو ہمارے چلنے کا گناہ آپ نے اس سے یہ معاملہ کیا اور دہراوا کی تو اس کے پاس گریہیں سو جو نہیں تھیں۔ حدیث کے ظاہر ہی مفہوم کی رو سے تو یہ عقل، جائز ہونا چاہئے تھا۔ اس لئے کہ سیلائے کے پاس وہ چیز سو جو نہیں جو دو تیار رہا ہے۔ یہ اس حدیث کے ظاہر ہی مفہوم کی رو سے عقلمندی کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن جب فقہ نے اس مسئلہ پر غور کیا تو چونکہ اس کا رد بار بار دہراوا دین کا یہ طریقہ تو کسی حد تک زمانے سے جاری تھا۔ سہارا اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے۔ اگر اس حدیث کا وہی مفہوم ہو تو بظاہر سمجھ میں آ رہا تھا تو کسی پر کرام اس کا بھی مفہوم قرار دیتے۔ دوران کے زمانہ میں یہ نقل و بندوبست چنانچہ اس پر فقہاء نے مزید غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بیع سلم کی ایک قسم ہے جو عموماً قریب سے طے نہیں ہوتی۔ اس کو قیاس فقہی بنی بنی پر طے کیا جائے گا۔ یہ امتحان کی ایک قسم ہے۔ اس کو امتحان بالاصل کہا جاتا ہے کہ نفس نے امتحان سے کام لیا اور اس عمل کی اجازت دے دی، کیونکہ حضورؐ کے زمانہ میں یہ طریقہ رائج تھا۔ درجہ ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ ممکن نہ ہو سکتا تھا۔

بعض اوقات ویسا ہوتا ہے کہ کس بڑی مشکل کی وجہ سے قرآن پاک کوئی آسانی نہ کر دیتا ہے۔ اس آسانی کو آپ قیاس کی رو سے دیکھیں تو آپ کو پتہ نہیں چھے گا کہ یہ آسانی کس بنیاد پر دی گئی۔ نہ یہ آسانی فقہی اور نہ ہی قیاس کی رو سے امتحان کی جانتی ہے۔ لہذا اگر ظاہر کی قیاس پر عمل کریں گے تو مشکل پیدا ہوگی۔ قیاس کو چھوڑیں تو پھر کیا کریں گے۔ ایسے میں امتحان کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ ہر اس جانور کا جودا حرام ہے جو بچے والا ہو اور شکار کر کے کھا جائے۔ اس لئے کہ اس کے منہ میں ناپاک جانور کا خون لگا ہوتا ہے۔ دوسری طرف نبیؐ کے بعد نئے جو ناپاک قرار دیئے گئے۔ حالانکہ جب ناپاک جانور کا خون منہ میں آئے گا تو یہ نہ ہو تو کیا پتہ کہ جب اس نے برتن میں منہ ملا تو خون نکال دیا نہیں۔ اس کا منہ ناپاک نہ رہا کرتا تھا۔ اس کے برعکس جو جانور کو شک میں تھا، اس کے منہ میں ناپاک خون تھے۔ پتہ کا وہی اس میں نہیں۔ ان کا جودا ناپاک نہیں۔ مثلاً بکری کا منہ ناپاک ہو جائے یہ کہ وہ انہیں کھاتی ہے اور کوئی ناپاک چیز نہیں کھاتی۔ منہ ان سے ملتا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ستائی ملی برتن میں منہ ڈال لے تو اس وقت کا خطرہ

موجود ہے کہ ہوائی حرام جانور کھانہ کو آتی ہو اور نہ میں خون نکال دے۔ یہ بھی طرح اور کوئی جانور مثلاً بھیڑیہ، شیر یا اس حشر کا کوئی شکاری جانور مگر نہ ذال و نہ تو اس کا مجموعہ حرام ہو گا۔ لیکن جلی اور دوسرے شکاری اور شست خورد جانور اس میں فرق یہ ہے کہ جلی و دیگر میں پانی جاتی ہے۔ نوک اس کو چلاتے ہیں اور اس پانی نہ بھی ہوتا کھڑوں میں آسانی سے ٹھس پاتی ہے اور پانی میں یہ کسی درخت کے برتن میں نہ ذال دیتی ہے۔ تو اب اگر جسم یہ ہو کہ جلی کے منہ والے سے چیز نہ جاتا ہو جائے تو یہی مشکل پیش آ جائے گی۔ نہ میں ہر پر اس ہستیوں اور آبادیوں میں بہاں پانی اور خورقہ اس میں نہیں ہار جاتا۔ فقہائے اسلام نے غور کیا تو قرآن مجید کی ایک آیت ان کے سامنے آئی جس میں پودے کا حکم بت کھڑا ہے۔ چاروں طرف سے پودہ کھڑا اور ظاہر اس سے کہ وہ کوئی حلقہ نہ نہیں۔ سارے پودے میں دھڑکے نہ جاتا ہے۔ اس لئے بعد کچھ عرصے بعد اس کے دو درخت آباد نہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور ہر وقت کٹے جاتے والے سے بچا مشکل ہے اس لئے کچھ نہیں ہے۔ تو صحیح کہ وہ فقہاء نے اس قیمت کی روشنی میں یہ سوچا کہ جلی ہر وقت کھڑوں میں کٹی جاتی ہے۔ ہر اس سے بچنا مشکل ہے۔ اس کے انہیوں نے یہ فیہ افادہ دیا۔ اگر یہ یقینی ہو جا کہ جلی کو لی یا جا کر رکھتا آتی ہے۔ اس کے نہ میں پاپا کے خون رکھا ہو ہے اور اس کی تہذیب ہو جائے کہ وہ وقت تو اس کو نہ تھا تو ہر پانی نہ پاک قرار پانے کا اور اس پانی کو پائے سمجھا جائے گا اس لئے کہ جلی حوائض اور صفات میں سے ہے۔ یہ بھی احتساب کی ایک مثال ہے۔

قرآن مجید اور سنت رسول کی اس حشر کی تماموں کو سامنے رکھ کر پہلے فقہائے امامان نے در بعد میں دوسرے فقہاء نے احتساب کے تعلیمی قواعد وضع کئے۔ انہوں نے احتساب کی بہت سی قسمیں بھی بیان کیں۔ تمامان کی اہم قسمیں یہ ہیں

۱۔ احتساب بالضم

جہاں بھی شرعی نے خود ہی کسی عمومی اصول سے کسی چیز کو اس لئے مستثنیٰ کر دیا ہو کہ اس چیز پر عمومی اصول کو منطبق کرنے سے کوئی قہرست پیدا ہونے کا وہاں موثلاً کوئی غیر معمولی وقت پیدا ہو رہی ہو یا اس کے نتیجہ میں لوگوں کے لئے کوئی بڑی پریشانی پیدا ہو جائے یا شہرہ

خفہ خافق ہو۔ اس کی مثال میں دے چکا ہوں کہ کسی طرح شریعت نے لایع مالیں
 دے دیں (جو پھر تمہارے پاس موجود نہیں اس کو فروخت نہ کرو) کہ تو ہر دے بیع سم و مستحق
 کیا ہے۔ بیع مطلق یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو بیع کر دے دیں اور وہ بعد میں کسی مقررہ وقت پر
 آپ کا مطلوب مال، مطلوب شرائط پر فراہم کر دے۔ اصولاً یہ چیز جائز نہیں ہوتی چاہے لیکن
 شریعت نے بطور استحسان اس خاص کاروبار کو جائز قرار دیا اور بیع مطلق کو اس خصوصی اصول سے
 مستثنیٰ کر دیا۔ یہ استحسان باطن ہے۔

۲: امتحان پانچواں

یہ دو حتمان کی دوسری قسم ہے۔ جہاں مجتہدین ہست نے بالاعتفاق کسی نئے ہر ترقی کو نظر انداز کر کے فنی تریاں کو اختیار کیا ہو۔ مثلاً بیع سہم پر قیاس کر کے عقد استعمال کو جائز قرار دینا۔

۳:۱ تحسین قری

یہ سخنان کی تیسری قسم ہے۔ اس میں قیاسی نغمی خوبیاں جلی پرترجیح دی جاتی ہے۔

۴:۱: آزمون ضرورت

اس میں ضرورت شرعی، اضطرار کی کیفیت میں کسی وضعی تراویح کے بجائے، مواد کو زچہ غیر وضعی اصول پر طے کیا جاتا ہے۔

۵: استحسان بصورت غوم پلوی

جتنی کسی بھی کمزوری یا خرابی و برداشت کر لیں۔ جس کو ختم کرنے کی کوشش سے کوئی بڑی تکلیف یا غریبی نہ ہوگی۔ -

۶: امتحان عرف و عادات

عام۔ واقعے میں ظہر کسی ایسی یا مشکل تھا۔ جسے کو نظر انداز کرنا۔

ایسے ہر مسئلہ کو رد کیا اور اسی کو تسلیم کرنے کی کوشش کرنا بھی مصلحت ہے۔

مالکی فقہاء عموماً مصلحت کے لئے مصلحت مرسل یا سیفہ صریح میں مصالح مرسلہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مصلحت مرسلہ کی تعریف نہ ہونے پر رد واقعی اور باریک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصلحت مرسلہ یا مصالح مرسلہ سے مراد ہر وہ مفید اور فائدہ مند چیز (مصلحت) ہے جس کو بارہ میں شریعت خاموش ہو، نہ شریعت نے اس کو صراحت سے تسلیم کیا ہو اور نہ صراحت سے اس کو نفی اور غلط قرار دے کر اس کی کفایت کی ہو۔ یہ واضح نہیں اس لئے ضروری ہیں کہ ہر شخص کے سامنے یہ واضح رہے کہ مصلحت کے اصول سے صرف اسی وقت کام لیا جائے گا جہاں فقہ کے اولین مآخذ (قرآن، سنت، اجماع اور اجتہاد) خاموش ہوں۔ مزید بتاؤں، جس چیز کو شریعت صراحتاً مصلحت تسلیم کرتی ہو تو وہ پہلے ہی حکم شرعی ہے اور اسی پر عمل درآمد ہو اور استقرآن مجید یا سنت رسول کی سند کی بنیاد پر کیا جانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح جس چیز کو شریعت نے مصلحت تسلیم کرنے سے پہلے ہی انکار کر دیا ہو اس کو مصلحت سمجھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا مرسلہ کی شرط انتہائی مناسب اور موزوں ہے۔

مالکی فقہاء نے جائز مصلحت کے تعین کے تین معیارات قرار دیے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر کسی شخص کے مصلحت ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

۱: وہ نقل کوئی حقیقی اور واقعی افادیت یا فائدہ رکھتا ہو۔ اس میں جان کی مگنی افادیت محض

وہی اثر حقیقی اور غیر حقیقی نہ ہو۔

۲: وہ مطلوب افادیت تمام مسلمانوں کے لئے ہو، کسی خاص فرد یا فرد کے لئے نہ ہو۔

۳: وہ فضل قرآن و سنت کی کسی شخص یا جماع سے حجاز نہ ہو۔

عرف اور رواج بطور مآخذ قانون

یہ کسی معاشرے کے عرف یعنی رواج کو بھی شریعت تسلیم کرتی ہے۔ ہر معاشرے میں کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں۔ شریعت کسی معاشرتی رواج اور طور طریقے کو بلاوجہ نہیں رد کرتی۔ کسی معاشرہ میں شلو اور قمیض پہننے کا رواج ہے، کسی معاشرہ میں ڈبہ دار مہا پیینے کا رواج ہے۔ کسی علاقہ میں چاول کھانے کا رواج ہے۔ کسی ملک میں گندم پسند کیا جاتا ہے۔ انیا میں طرح طرح

کے ادب و ہمارے طریقے، لیکن دین کے آداب اور میل جول کے طریقے ہوتے ہیں۔ بہت سے فتنی حکام ایسے ہیں جن میں عذرِ طریقوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ طور طریقے جو زمانے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ پناہیہ شریعت کے وہ حکام جن کا تعلق ملامتہ طریقوں سے ہو وہ بھی دل ہائیں کے۔ سرفہرہ ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ قربان مجید کے ایک جلد آؤ ہے کہ حسبِ تالیف حقوقِ زوجہ زینت، تحفہ نگار، صاحبِ رسالہ، حکیم عبد کی سعادت، ابراہیم کے وقت مکمل لباسِ احتیاط نہ ہو، جس پرے میں فقہاء نے کراہی، نقد وادِ توقیر، جن کی تازہ پڑھتے وقت انسان کے لئے جہاں تک ممکن ہو نہیں پینا چاہیے۔ جب بندہ کچھ بھی اور بیانِ استاد کر بھی نماز پڑھی جائے گی تو سزا ہو جائے گی لیکن یہاں اگر فرد کے ادب کے خلاف ہے۔ نماز کا مکمل احترام اور ادب نہیں ہے کہ نہ پڑھتے وقت مکمل لباسِ احتیاط نہ ہو۔

اب مکمل لباس کیا ہے۔ دین کے مغرب میں، یعنی لیکن یہ ناقص، انداز، سرشار، غیہ میں، شروع سے یہ واقعہ رہا ہے کہ بزرگوں کے سامنے سرِ صاحبِ کرسیں ہوا جاتا۔ یعنی اپنے بڑوں، نورِ فاضل، احترامِ انجمن، اور بزرگوں کے پاس جوتے کا ادب یہ تھا کہ جوتے سرِ پایا نہ لے۔ آج بھی مغرب میں جیکو روانہ ہے کہ کسی بڑے اور محترم شخص کے پاس جاتے ہیں تو عزت کے لئے ناپی اتار دیتے ہیں۔ یا کسی کو سلام کرنا ہوتا کہتے ہیں Hats off to you، دین کے مغرب کے اس روانہ کی بناء پر فقہاء نے لکھا ہے کہ مغرب میں یعنی لیکن۔ مذاہن اور پرِ نکال وغیرہ میں لکھے سرِ قند پر حنا افشان ہے۔ اور مشرق میں چونکہ رواج اس کے برعکس ہے۔ چونکہ یہاں مردوں کے لئے سرِ افشان ادب میں شامل سمجھا جاتا ہے اس لئے یہاں سرِ حنا پر نماز پڑھنا وفضیل ہے۔ یہ فرق ہے جو حرف، معانی یا رواج کے بدلے سے واقع ہوتا ہے۔

فقہاء نے لکھا ہے اور شریعت کا اصول ہے کہ آپس کی دغا مندی کے بغیر تجارت درست نہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ اولاد سکھانے اور عیسائیوں کے سکھانے کے لئے لکھا ہے کہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اسباب و قبول ہو۔ آپ سے میں کہوں کہ یہ تمام مجھے میں روپے میں فروخت کر دیں۔ آپ مجھے سرِ میر نے فروخت کر دیں۔ یہ تو اسباب و قبول ہے اور قرآن کی تعلیم ہے۔ فقہاء انکس اور انکس بھی لکھا۔ اسی رواج میں جو کہ میں روپے خریدتا ہے اور

پھر اٹھا کر نئے کرتا ہے۔ اخبار والا بیٹھا ہوتا ہے اور آپ جیسے رتھ گر اخبار اٹھا لیتے ہیں۔ اس میں شایعہ بے ن قبول ہے۔ یہاں بظاہر اس کا امکان موجود ہے کہ تراشی نہ پائی جائے۔ اس کا امکان موجود ہے کہ اس نے یہ اخبار تراش کے لئے رکھا ہو، چھپنے کے لئے نہ رکھا ہو۔ لیکن چونکہ روانہ ہے اور سب اس کو بڑبڑھتے ہیں اور بیچنے والا بھی اس سے اتفاق کرتا ہے اور خریدار کو بھی پتہ ہے کہ یہ لینا اور دینا دونوں طریقوں کی ضمانت میاں سے ہو رہا ہے اس لئے یہاں باقاعدہ احکامات قبول کا نہ ہان سے نہ نا ضروری نہیں۔ یہ ایک عرف ہے جس کی بنیاد پر سمجھا جائے گا کہ تراشی موجود ہے۔ اس طرح کے احکام ہیں جو عرف اور رواج کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔

عرف کا ماحول نہ صرف اسلامی شریعت نے بلکہ دنیا کے بیشتر قوانین نے بطورہ خذ قانون کے تسلیم کیا ہے۔ عرف سے مراد وہ رواج اور طریقہ کار ہے جو کسی قوم یا علاقہ میں رائج ہو، لوگ اس سے انجھیں مخرج مانوس ہوں اور اس قوم یا علاقہ میں اس کو ایک جائزہ اور پسندیدہ رواج کے طور پر مانا اور برتا جاتا ہو۔ شریعت میں بھی وہ تمام احکام جو کسی قید و شرط کے بغیر دینے کئے ہوں جن کی نہ تو شریعت میں کوئی تفصیلی ہدایت دی گئی ہو اور نہ عربی زبان میں کوئی ایک قسمی اور حتمی صورت اس پر آج اور آج کے لئے متعین ہو ان کا مفہوم عرف ہی کی روشنی میں متعین کیا جائے گا۔

عرف کا زیادہ استعمال جن فقہی ابواب میں ہوتا ہے وہ یہ ہیں:

۱۔ قسم اور حلف کے معاملات۔ ان حالات میں قسم کھانے والے کے الفاظ اور ہاتھوں کا مفہوم عرف کی روشنی میں طے کیا جائے گا۔

۲۔ عطا

۳۔ دعاوی

۴۔ بیع

عرف کی دیگر تفصیلات اور ذیلی قسموں کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ عرف کے بنیادی احکام کا خلاصہ بخلاف الاحکام الہیہ نے ابتدائی حصہ میں تو امجد فقہیہ کے مضمون میں آگیا ہے۔ مزید تفصیل مجلہ کی شروح میں دیکھیں جاسکتی ہے۔

عرف کے علاوہ اور اہم مصنفہ صاحبہاں اور شائعی طاقت ہیں۔ ان صاحبہاں
در اصل صدر فقہ سے رو بہ الٹی طریقہ کار کے لئے ایک صوفیہ جہانیت سے اس کا مقصد یہ
ہے کہ جو چیز پہلے یعنی وقت ماضی میں ثابت ہو چکی ہو اس کے بارے میں قرآن کیا جانے لگا کہ وہ
"فی زمان حال" میں بھی باقی ہے۔ وہ کیا کسی قسمی دلیل سے ان کو مزبور نہ ہو گا اور ختم نہ ہو گا
خاتمہ ہو گا۔

اصول تعمیر و تشریح

[illegible]

یہاں دلائل سے دراصل تعمیرِ مشرق کی قیصلی ہنٹ و ٹنکن میں اس لئے یہ اپنے بہت ہی عجیب و غریب منطق پر ہے۔ اپنے اختصار کے ساتھ بنو بھارت، بعد یہ سہرا بھارتی قورف اپنے منہ پر رکھیں جس طرح کرتا ہے۔

وہاں اس نے محض تعبیر فقہیہ نہیں کی، اسلوب معروف میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

۲: یہ جہاں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔

اسلوب جمہوریت نے زیادہ تر انسانوں کو بے فکر بنادیا ہے۔ اسلوب اسلوب کے ساتھ ساتھ انسانی عقل کی بھی

تیسرا خلیفہ

فقہ اسلامی

امتیازی خصائص

29 ستمبر 2004

.

.

فتو اسلامی کے امتیازی خصائص

بسم الله الرحمن الرحيم

نعمه ۱. شعلی عنی، موله الذرح، علی ابی الاحسان، قبیله

[illegible]

بقدر ساقی: یک زمره و قاتل

میں نے تو یہاں سے توڑ پھوٹ کیا اور پھر جو یہاں کے رہا جو یہاں کے رہا

سے پہلے اب بھی ایسے ہیں جو شریعت کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں۔ جن کی تنظیم فقہ اسلامی کے اصولوں کی روشنی میں ہو رہی ہے۔ اور مسلمان اپنے روزمرہ کے بہت سے معاملات فقہ اسلامی کے ان احکام کی روشنی میں انجام دے رہے ہیں۔ عبادات فقہ اسلامی کا ایک اہم شعبہ ہے۔ عبادات کے تمام امور اور عبادات سے متعلق تمام سرگرمیاں فقہ اسلامی کے احکام کے مطابق انجام پاری ہیں۔ اگلی قارئین، نکاح، طلاق، وراثت، وصیت، الزنا، غاصب کے درمیان تعلقات، ورثہ، عیب، شہداء، زکوٰۃ کے درمیان حقوق و فرائض اور زنا و داریاں، ذوالباپ اور اولاد کے درمیان تعلقات اور ورثہ و ورثہ کے درمیان تعلقات اور اسی طرح کے تمام معاملات آج بھی بہت حد تک اسلامی شریعت کے احکام کے مطابق انجام پا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے انفرادی معاملات، خرید و فروخت، تجارت، لین دین، ریل جول، دو جنسوں کے درمیان مراسم اور روابط، الپیس، خورد و خوراک اور محال و حرام کے بہت سے احکام پر آج بھی مسلمان بہت بڑی تعداد میں عمل کر رہے ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کے لئے فقہ اسلامی کا مطالعہ کسی مردود قانون کی تحقیق یا ماضی کے کسی بھولے سرے و سرے کا مطالعہ نہیں ہے۔ یہ تاریخ کے کسی ایسے شعبہ کا مطالعہ نہیں ہے کہ جس کا تعلق ماضی سے ہو اور جو محض قوسوں کی یادداشت، بیدار رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ یہ ماضی کا وہ مطالعہ نہیں ہے جو مستقبل پر لوگوں کے اعتماد و بحال کرنے کے لئے کیا جاتا ہو۔ جس کی وجہ سے قوم کا رشتہ ماضی سے جڑا نہ ہو۔ محض یہ بات نہیں ہے۔ فقہ اسلامی کا مطالعہ ایک زندہ، فعال، متحرک اور ایک vibrant قانون کا مطالعہ ہے جو ایک رائج الوقت نظام حیات کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک دستور العمل زندگی کے طور پر مسلمانوں کے لئے آج بھی زندگی کے بہت سے حصوں میں ایک زندہ، نافذ العمل، زندہ گی سے بھرپور اور متحرک قانون ہے۔

پیسے دن کی گفتگو میں میں نے بعض قدیم قوانین کا ذکر کیا تھا۔ حور بی کا قانون دنیا کا قدیم ترین قانون کہلا جاتا ہے۔ روٹن لاء جس پر اعلیٰ مغرب کو بڑا اثر ہے، یہودی قوانین، ہندوؤں کو منوشتر، یہ سب قوانین اکثر پیشتر صرف مذہب اور انکار و نفی قوانین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے پیشتر قوانین آج زندگی کی حق کو چھپکے ہیں، ان کا ذکر و قدیم تاریخ کی داستانوں، علم، کار و بار، کیا کوئی میں لے رہا ہے۔ آج روئے زمین پر کوئی روایت نہیں ایسے

نہیں ہیں جو آج صوبائی کے قانون کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوں۔ دوسرے کو سننے کی آواز نہ تھوڑے ہوں۔ دنیا کے کوئی ایسے ملک نہیں ہیں جہاں آج معاہدات اس رو سے نہ کے مطابق نہ ہو۔ وہ ہے وہاں جو جسٹس نے قائم کیا تھا۔ یہی حال ہر جگہ دوسرے کے قوانین کا ہے۔ لیکن ان تمام قوانین کے برخلاف اسلامی قانون ایک زندہ قانون کی حیثیت سے موجود ہے۔ گروہوں انسانوں کی زندگیوں کے بارے میں اس قانون سے مراد و منظم دور ہے جس۔ ان کے ہر ملک اور ہر نسل میں انہوں کی تعداد میں ایسے مسلمان موجود ہیں جو آج بھی اسلامی قانون کے تحت سے شیعوں پر عمل پیرا ہیں۔

فقہ اسلامی کا ایک اہم امتیازی وصف

لیکن اس قانون میں اور دنیا کے دوسرے قوانین میں ایک بڑا امتیازی فرق ہے۔ اگر آپ امریکی، فرانسیسی یا ان کے دوسرے ملک کے ان قوانین کا جن کو مقدم قوانین سمجھا جاتا ہے، پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تمام قوانین میں ایک چیز قدرتشہ کہ ہے جو دنیا کے ہر قانون میں پائی جاتی ہے۔ یہ قدرتشہ ہے کہ جس سے قانون کا قانون ہوا معلوم ہوتا ہے۔ جس سے قانون کی مابیت کا پتہ چلتا ہے۔ جس سے قانون کی حقیقت کا تعین ہوتا ہے۔ جس سے اس کی وجہ سے قانون اور خلاف میں امتیاز واقع ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے قانون اور غیر قانون میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے جو ان کے ہاں قانون کی تعریف اور مابیت میں شامل ہے۔ یعنی قانون اس ضابطہ عمل کا نام ہے جو کسی ہمارے دست حکمران یا اختیارداروں کے سامنے اپنے ماتحتوں کو دیا اور ملک کی بدلتی اس کو بطور قانون تسلیم کر لیتی ہیں۔ اس قدر کہ کو مغرب کی دنیا میں قانون کہتے ہیں۔ حالانکہ اس میں ایک مشہور مغربی قانون دان لکھتا ہے۔ اس سے قانون کی تعریف کرتے ہوئے یہ مشہور لکھتا ہے۔ Law is the command of the sovereign۔ کہ خدا کی تعریف قانون ہے۔ اس تعریف کے ایک اور مشہور انگریز قانون دان کلکسن نے قانون کا ایک اور تصور پیش کیا جس کو اذیت تصور قانون کا ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ قانون وہ ہے جس کوئی وقت اور ہر شخص کی حاکم نے نظر میں اور نہ انہیں قانون کے طور پر تسلیم کرتی ہو۔ ان کے تعریف کے مطابق اس قانون کی

ہیں یا اس سے ملتی جلتی تعریف پائی جاتی ہے۔ جو چیز اس تعریف پر پوری نہیں اترتی وہ قانون نہیں ہے اور جو چیز اس تعریف پر پوری اترتی ہے وہ قانون ہے۔

اس تعریف کی روشنی میں آپ دنیا کے قوانین کا جائزہ لیں۔ کسی لائبریری میں جانکر قانون کی کتابوں کا ایک ڈیک کر کے دیکھیں تو آپ کو تین غریبی سہتا میں نظر آئیں گی۔ یا تو وہ کتابیں ہیں جن کو statutory law کہا جاتا ہے، یعنی وہ قوانین جو کسی پارلیمنٹ یا قانون ساز ادارے سے بنائے گئے ہیں۔ یا کسی قائم مقامی نے بطور ردِ فتنہ یا فرمان کے ان کو جاری کیے ہیں۔ دنیا میں بہت سے قوانین ایسی نوعیت کے ہیں۔ یہ پھر ایسی کتابیں آپ کو ملیں گی جو ان قوانین کی شرح سے عبارت ہوں گی۔ آپ قانون کی لائبریری میں چل کر دیکھیں۔ ایک انڈین پہلی کوڈ رکھا ہوا ہے۔ اس کے برابر میں ہی انڈین منٹل کوڈ کی شرح آٹھ دس جلدوں میں رکھی ہوئی ہوئی۔ ایک Limitations Act رکھا ہوا۔ تھری دس کی شرح ہوئی۔ اسی طرح مثال سے طور پر ایک سول پروسیجر یا کریمنل پروسیجر کوڈ ہے۔ ساتھ ہی اس کی شرح ہے۔ آپ کو قانون کی لائبریری میں یہ دونوں قسم کی کتابیں پڑنی پڑے گی۔

قانون کی تیسری قسم کی کتابیں وہ ہیں جو آپ کو نہیں ملیں جن میں کسی سابقہ قانونی درجہ یا روایت کا مطالعہ کیا گیا ہو، مثلاً، ماضی کے کسی سابقہ قانون یا کسی مردہ قانونی روایت یا مذکورہ قانون کو کسی نے تاج سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہو۔ مثلاً قدیم عربی لایہ کتابیں ہیں۔ ہندو مصنفین نے قدیم منوشتر اور دوسرے ہندو لایہ پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور ملیں گی۔ یہودیوں نے تورات پر کتابیں لکھی ہیں۔ یہ سب کچھ ماضی کے ایک درجہ کا ایک ذخیرہ ہے۔ ماضی کے ایک ذخیرے کو آج کے انداز میں انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کی ہے۔

نقدِ اسلامی کی کتابیں ان میں سے کسی زمرہ میں نہیں آتیں۔ نہ وہ کسی بادشاہ یا فرماندار کا عطا کردہ چارٹر ہے۔ نہ کسی سربراہ مملکت کا جاری کردہ آرڈیننس ہے۔ کسی بھی فقہی مسلک کی کوئی بھی کتاب کسی حکمران یا فرمانروا کی دی ہوئی نہیں ہے۔ جس کہ خلفائے راشدین کی عطا کردہ بھی نہیں ہے۔ خلفائے راشدین جن سے زیادہ خدا ترس اور حاکم حکمران دنیا نے آج تک نہیں دیکھے یہ قانون الہی کا عطا کردہ فرمان بھی نہیں۔ یہ کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون

بھی نہیں ہے۔ انسانی کوئی بھی کتاب یا کوئی تحفہ جس پر آج مسلمان ملتا کرتے ہیں، وہ کسی بار نیٹ کا وہ یہ ہوا نہیں ہے۔ اس کی سادہ سی مثالیں لیجئے۔ نذرناچ جیسے وقتہ جو نماز کا گناہ بن جاتا ہے۔ یہ پہلے باجمہ اٹھاتے ہیں۔ پھر لوگوں اٹھاتے۔ پھر لوگوں آئینہ زار سے لیتے ہیں۔ پھر آئینہ زار سے لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آئینہ زار سے لیتے ہیں وہ آئینہ زار سے لیتے ہیں۔ وہ اس لئے انہی لوگوں کو کہتے کہ کسی پارلیمنٹ نے دیا کوئی قانون جاری کیا۔ یہ کسی آدمی کے لئے کوئی ایسا فرمان جاری کیا تھا۔ یہی حال نماز اور روزہ اور زکوٰۃ پر چلی، لیکن ان سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملے دنیاوی اور حاکماتی نہیں ہیں۔

آزاد قانون سازی کی منظر و روایت

خداوند بگماں یہ کہ مسلمانوں کا قانون نہ کسی فرمانروا کا دیا ہوا ہے نہ کسی قانون ساز ادارہ کا بنا دیا ہوا ہے۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی بارہ سو سال تک آپ کو فقہ کی کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ملے گی۔ نہ کوئی حکمران یا کسی سرکاری ادارہ کے حکام کو کوئی قانون پر مبنی ہو، جس نے کھینچ کر کر رکھی ہو۔ نہ کسی سرکاری ادارہ نے کیا ہو، جس کو کسی فرمانروا کے ماتحت لے کر تیار کیا ہو۔ پھر کسی حکمران سے آپ کہتے ہیں کہ کوئی قانون جاری نہیں کیا ہے۔ یہ قانون کی شریعت کے سوال پر آپ نے آئے ہیں۔ قہر اجودہ کی بیٹی کی بیوی نے بتائی تھی کہ قانون کی فراموشی اور غفلت یہاں ان کا بھی یہاں سوال پر بیٹھ نہیں رہتے۔ اسلامی قانون کسی سرکاری قانون کی شریعت بھی نہیں ہے۔ اسلامی قانون کا مطلب کسی مرد و زنانہ قانون کا مرنا نہ بھی نہیں ہے۔

دوسرا زمانے میں لوگوں نے اس کو دیکھا کہ انہوں نے ایک زندہ قانون کے طور پر دیکھا۔ ہر ایک زندہ قانون اہل علم کے کھینچنے سے پہلے ہی مسلمانوں کی زندگی میں نافذ ہو جاتا تھا۔ اس بات کو جب سنا تکھی ہوا اس میں دو احکام ایسے تھے کہ وہ پہلے سے لوگوں کی زندگیوں میں جاری و ساری تھے، مگر دو چار احکام ایسے تھے کہ ان کو جو بڑے چیلنج پر لوگوں کی زندگی میں جاری نہیں تھے تو ان میں ایک نئے موطا تھیں۔ بعد ازاں وہ جاری ہو گئے۔ اس لئے وہاں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون ایک لمحہ سے لے کر بھی مرد و عورتوں تک تھا۔ یہ وہاں ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی اپنی اخلاقی ضرورت کی وجہ سے اس قانون کے کسی ایک پہلو پر عمل چھوڑ دیا، دوسرے پہلو پر اس کا عمل کر دیا۔

برابر حیثیت کا مالک ہے تو اس برابری کا تقاضا یہ ہے کہ قانون سب کے لئے ایک اور یکساں ہو۔ اگر قانون سب کے لئے یکساں نہ ہو تو پھر مساوات اور برابری نہیں رہ سکتی۔ اور اگر برابری نہیں ہو سکتی تو مساوات حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اور مسئلہ اے قانونی اور معاشرتی حقوق میں ایک دوسرے کے برابر تو نہ ہوں لیکن مراعت مجبور دلوں کو ایسے جیسی نہ حاصل ہو۔ ہونچھ سے درجہ میں اونچا ہے اس کو تو مراعت بھی زیادہ حاصل ہوئی اور میں انفرادہ سے نیچے ہوں تو مجھے مراعت بھی کم ملے ہوگی۔ انسانی عزت اور کرامت یہ human dignity کہتے ہیں۔ اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہوں۔

اس سے بھی کوئی شکاف نہیں کرے گا اور یہ ایک واضح بات ہے کہ قانون کی نظر میں برابری بھی ہو سکتی ہے جب سارے انسان ایک ہی قانون کے پابند ہوں۔ اگر سارے انسان ایک قانون کے پابند نہیں ہیں تو پھر قانون کی نظر میں برابری نہیں ہو سکتی۔ اگر انسانوں کے مختلف گروہوں کے لئے الگ الگ قوانین ہیں تو برابری اور مساوات کے دعوے بے معنی ہیں۔ سب انسان ایک قانون کے پابند اسی وقت ہو سکتے ہیں جب قانون یکساں ہو اور سب انسان برابر ہوں۔ اگر کچھ انسان دوسرے انسانوں کے لئے قانون بناتے ہیں تو قانون بنانے والے برتر ہوں گے اور قانون کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے والے ذریعہ مست ہوں گے۔ جو قانون بنانے کا وہ اپنی غلط و جبر و ادارے متبادل اور متعصبہ کے لئے بنانے کا یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔

اسلامی شریعت نے ایک ایسا خوب کار نظام وضع کر دیا کہ جس میں قانون اور نظام کے اسامی قواعد و اصول اور دستور اور آئین کے بنیادی تقصیرات اور احکام سب کے لئے مشترک ہو رہے۔ جب تکمیل ہیں، سب انسان یکساں طور پر ان کے پابند ہیں اور ان میں کسی قسم کی تفریق یا ترمیم و تلافی انسانوں کے اعتبار میں نہیں۔ یہ سب بنیادی امور انسانوں کے فیصلہ سے ماوراج ہیں۔ قانون و دستور کے بنیادی اصول و احکام در تقصیرات سب کے سب قرآن پاک میں موجود ہیں۔

سچ کی قانونی دنیا اور عدالتی زندگی میں اصول قانون کا ایک نیا شعبہ وجود رکھتا ہے جو ابھی پہچلے چائیس پچاس سال سے سامنے آیا ہے۔ اسی کو ادارے اصول قانون یعنی

Meta-jurisprudence کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اصول قانون کے قواعد کا کلام ہے اور اہل علم اور برتر فطرتی تصدیقات، جن پر اصولوں قانون کے تعزیرات کا درجہ دار ہے وہ جب تک یہ بنیادی اور اساسی قواعد قانون میں جن پر اصول قانون کے احکام بنی ہوئے نہ تھے ان کے اس وقت تک کہ اصول قانون کا تقسیم و شمار ہے۔ بعد جب اصول قانون بھی مرتب ہو جائیں۔ پھر ان پر قانون کے دوسرے شعبوں کا درجہ دار ہے۔ Meta-jurisprudence جیسی اسم اور بنیادی چیز جس پر قانون کی آخری سند اور سرس کا درجہ دار ہے اس پر مبنی دنیا سرف چالیس چوبیس سال پہلے آئی ہے۔ اس سے پہلے اس شعبہ کا کوئی تصور مغرب میں نہیں تھا۔ اس کے بعد جس میں جو بنیادی چیزیں کے تمام اصول و ضوابط قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ قرآن پاک نے ان تمام بنیادی سوالات کا جواب دے دیا ہے جس پر ہم رہنا چاہتے ہیں۔ اس میں معلوم ہے۔ یوں وہ بنیادی اصول و ضوابط، جن سے تمام کے لئے قرآن و حدیث سے احکام معلوم کئے جاتے ہیں پہنچے ہیں۔ ان کے لئے قرآن مجید نے بنیادی احکامات و آیات دی ہیں۔ طے کر دئے ہیں۔ احکامات و ضوابط کے ان اہم اصول و مسائل میں، جہاں جہاں انسان کی عقل نے جھٹلنے اور غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان تھا، پھر در کی رہنمائی فرما کر رکھ دی ہے اور اہم سوالات کا جواب بھی دے دیا۔ اب رہ جاتا ہے کہ یہ طریق تصدیقات طے کرنے کا، پارہ ہر مرد کے ذہن میں مسائل کا جواب دینے کا فریضہ خود بھی کسی پوشادہ شکران کے سپرد نہیں کیا گیا۔ یہ کام فقہی استہادات اور فتاویٰ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ فتویٰ اور رہنمائی کے ذریعہ داری شریعت نے فرمانہ راہوں کو پیش کیے۔ بلکہ یہ ذمہ داری عوام اور فقہاء کے پر دکی ہے۔

یعنی یہ ہے کہ یہ کام سب سے پہلے قرآن و حدیث کے بنیادی احکامات و ضوابط سے اور نہ کسی دینیست نے۔ اس کا کام میں سرکار اور رہنمائی کوئی دخل نہیں رہا۔ یہ کام امت ہر دور کے اہل علم نے کیا اور انہی نے کرنے کا یہ کام ہے۔ یہ سبب انہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ ان کے لئے یہ کام ہے کہ یہ شریعت کے مطابق رہنے لگیں اور ان کے قرآن و حدیث کے احکامات و ضوابط اپنے اندر اپنی زندگی کو منظم کر لیں اور دوسری شخصیات کو بھی اس کے مطابق رہنے کی شریعت کا حکم دیا ہے اور شریعت کی ہر چیز کو بھی ہے خود چاہے اس علم نے معلوم کر لیا۔ اور اہل علم کے ہوں جن کے دین دار علم پر یعنی ان کے علم اور فتویٰ

یہاں پر حضرت ابراہیمؑ کو اس قدر دھوکا دیا کہ اس نے اپنے ماں کی بات مانی لی جاتے۔

چونکہ اسی نظام کے تحت فقہائے امت و برطلے اسلام نے، جس ذمہ داری کو امتیازِ ہدایت شرف کیا۔ جن میں مغزات کی فتنی آرائی، مسلمانوں میں ریزا و فساد کی جادوی ہے، ان میں سے کوئی بھی کسی سرکاری منصب کا حامل نہیں تھا۔ نام مالک نے سوطا لکھی اور بریت کے قانون اور فقہی مسائل کے جوابات دینے پر ان کے دے ہوئے جوابات ورائی کی جارہی مگر وہ رائے فقہ پر دینا کے اسلام کے بہت بڑے حصے میں نام مالک کے اپنے رہنے کے لیے ضروری ہے۔ لوگ ان مسائل کے طور اور تقویٰ پر غیر متعصبی و متحرک کی وجہ سے ان کے اجتہادات پر مجبور نہ کرتے تھے اور ان کی فقہی آراء، باحفاظ و تداران کی قانون سازی پر حصہ درآمد کرنے تھے۔

[illegible]

اسی سے سچا اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام مالک سے اہل علم کی عقیدت کی کیفیت کیا تھی۔ اور امام مالک کے قول کی اور اثرات پر کتنی شدت سے اہل مغرب اور اہل اہل علم کرتے ہوں گے۔ کیا امام مالک کسی علاقے کے فرمانروا تھے؟ کیا ان کو کسی خلیفہ کے مقرر کیا تھا کہ آپ اہل علم کے لئے قوانین بنائیں؟ کیا وہ کسی پریکٹس کے رہن تھے؟ کیا وہ کسی کانفرنس کے رہن تھے؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی۔ امام مالک صرف یہ ایسا شہنشاہ تھے۔ ایک مصلیٰ غیر سرکاری حیثیت رکھتے تھے۔ ان کا اندازے ہو رہا ہے اور صرف ان سے ہم اور تقریباً کسی جہ سے تھا۔ علم اور قوی کے علاوہ کوئی کیا وہی منصب یا عہدہ تھا۔ ان جو اس پر نہیں تھا۔ لیکن ان کے لئے یہ منصب ملک میں لوگ چاہے جو جیسے کا منبر کے جوہر تھے۔ ان سے مسائل و چونکرات کے لغوی اور ان کی دینی رہنمائی (rulings) پر عمل کرتے تھے۔ یہ تیس بھی نہیں

کوئی شخص، اور ایسی کر۔ نہ تھے اور صحرا میں بھی نہ تھے۔

امام اوزاعی نام علی رضا کہلاتے ہیں۔ وہ بیروت میں رہتے تھے اور یسارہ کے ہیں۔ پورا شاہ جس میں موجودہ روزہ کے حکم مبین، ابن زین، زین اور شام اور عراقی سعودی عرب کا تیسرا حصہ شامل تھا۔ یہ پورا طریقہ امام اوزاعی کے اجتہادات کی بنیاد پر تھا۔ یہاں تک کہ تفسیروں کو بھی باب ضرورت پر آتی تھی۔ امام اوزاعی سے ثوابی، عظیم، کرم کے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دن ارضید کو کسی ایسے معاملہ میں جو میں وقت اعلیٰ قاضی سے متعلق تھا، اس میں ایک یورپ کے ساتھ کوئی وعدہ کرنا تھا، اس میں میں نے قبول فرمایا اور اس کی قسم لی کہ کوئی چیز تھی، اس نے وعدہ کرنا دینا کے لئے امام اوزاعی کو بھیجا، اور انہوں نے جو کے دی۔ اور دن کے اس کے مطابق عمل کیا۔ کیا امام اوزاعی طاہرہ میں یہ نے فرمایا۔ وہ طریقہ ان تھے؟ کیا وہاں نے ایک شخص تھے؟ غلط نہیں، بلکہ وہ ایک عام بشری تھے۔

امام عظیم امام ابوحنیفہ نے اجتہادات کی بنیاد پر آن کی جہ میں مسلمانوں کی تعداد اور وہ ہیں۔ مسلمانوں کی طائفت اور امت امام ابوحنیفہ نے اجتہادات کی بنیاد پر کی اور وہ ہیں۔ امام ابوحنیفہ نے اپنے کوئی سرکاری منصب نہیں تھا۔ امام ابوحنیفہ کی امام بنی ہاشم علی اور ہر سے ہر جگہ، بن کر، سب فتاویٰ عام شریعت تھے۔ اور علم و تہذیب نے طابو میں سرکاریہ ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔

طریقہ یہ تھا کہ جب کسی شخص کو کوئی مسئلہ پیش آئے، وہ اس میں سے اس فقیہ یا مسلمان مجتہد کے فتویٰ اور صریح جہوں دیکھتا تو اس کے پاس جاتے۔ اور جو فتویٰ یا اجتہاد دیتا اس کے مطابق وہ بھی عمل کرتے اور جو فتوے میں مجتہد یا فقیہ کے علم یا اجتہاد پر اعتماد کرتے ہوں وہ فتوے بھی اس کے مطابق صادر کرتے۔ ان کی بھی کیا جاتی ہوتی ہے۔ آپ بھی دیکھتے کرتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں۔

جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جس میں آپ کو شک یا شک ہے کہ اس معاملہ میں کسی امامی یا شیعہ کے کسی شخص کی فتویٰ کی طائفت ہو تو آپ یہ میں یا کسی امامی فتوے کے پاس نہیں جاتے۔ بلکہ اسے کسی شخص کے پاس نہیں جاتے۔ یہ لکھتے کے کسی وجہ کے پاس نہیں جاتے۔ صرف ان شخص کے پاس جاتے ہیں جس کے علم اور فتویٰ یا اجتہاد ہو۔

بعض اوقات ہمیں کسی شخص کے ہم پر قوا احکام ہوتا ہے لیکن اس کے تقویٰ پر اعتقاد نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کسی کے تقویٰ پر قوا امتداد ہوتا ہے لیکن اس کے علم پر اعتقاد نہیں ہوتا۔ آپ نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے ہوں گے جن کی پوری زندگی شریعت کے اتباع میں تزاری، لیکن ان کے پاس وہ علم نہیں ہوتا جو لوگوں کو رہنمائی دے سکے۔ لوگ ان کے پاس نہیں جاتے۔ بعض اوقات ایسے صاحب علم ہوتے ہیں کہ جن کے علم کا دوست دشمن سب اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن ان کے تقویٰ پر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا، لوگ ان کے پاس بھی نہیں جاتے۔ لوگ انکی اصحاب علم و فضل کے پاس جاتے ہیں جن کے علم اور تقویٰ دونوں پر ان کو مکمل اعتقاد ہو۔

اس طرح فقہ اسلامی پر عمل درآمد رسول اللہ ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے شروع ہوا۔ ایک اعتبار سے حضور کے زمانے میں بھی اس پر عمل درآمد ہوتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بھی جب آپ تشریف فرما نہ ہوتے تھے، تو جس صحابی کو ضرورت پڑتی تھی وہ دوسرے اہل علم کو یہ میں سے کسی سے پوچھا کرتا تھا۔ اس کی ایک دو نہیں بلکہ درجنوں مثالیں احادیث میں موجود ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی عدم موجودگی کی صورت میں لوگوں نے صحابہ کرام میں ان حضرات سے پوچھا جو علم اور فہم میں زیادہ ممتاز تھے۔ تقویٰ میں تو ایک سے زیادہ کراہت تھی، لیکن علم میں مارج اور درجات تھے۔ اس لئے جن کے علم پر زیادہ اعتقاد ہوتا تھا ان سے جا کر پوچھ لیتے تھے۔ در خود رسول اللہ ﷺ نے بعض صحابہ کرام کے علم کی گواہی دی کہ لوگ ان سے جا کر پوچھا کریں۔

اس طریقے سے فقہ اسلامی، در شریعت اسلامی پر عمل درآمد کوئی بارہ سو سال تک ہوتا رہا۔ ان بارہ سو سالوں میں کبھی بھی کسی حکمران یا فرمانروا کو شریعت کے کسی جزوی حکم پر بھی اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ بعض لوگوں نے کوشش کی۔ کچھ نے اجماع ارادے سے کوشش کی، ہر کچھ نے ہر ارادے سے کوشش کی۔ لیکن مسلمان قہبانے نہ اجماع ارادے سے ایسی کوشش کرنے والوں کو کامیاب ہونے دیا اور نہ ہی ہر ارادے سے ایسی کوشش کرنے والوں کو کامیاب ہونے دیا۔

انجمن ارادے سے کوشش، ایک مارج بارہ سو سالوں میں نہ کی۔ جب واج کرنے کے لئے

میں خود جب اس پر غور کرتا ہوں تو مجھ پر امام مالک کے تقویٰ اور لقیہیت کا غیر معمولی اثر ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر امام مالک میں ایک فی کروڑ بھی دنیا داری کا شائبہ ہوتا تو ان کے لئے اس سے بڑھ کر خوشی اور مسرت کی بات اور کیا ہوتی کہ ان کی ٹھکن ہوئی ایک کتاب، ان کے اجتہادات، ان کے فتاویٰ اور ان کی فہم شریعت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت میں بطور قانون کے جاری کر دی جائے اور ان کے فتاویٰ کے مطابق کشمیر سے لے کر اسپین اور سائبیریا سے لے کر سوا ان تک کے علاقہ میں معاملات اور مقدمات کا فیصلہ ہونے لگے اور ان کے اجتہادات کو قانون کا درجہ حاصل ہو جائے۔ لیکن امام مالک نے ایک لمحہ کی بھی دیر نہیں کی اور فرما کہا کہ امیر المومنین آپ ایسا نہ کریں۔ اس لئے کہ جتنے بھی فقہاء اور مجتہدین اجتہادات اور فیصلے کر رہے ہیں یہ سب کے سب مختلف صحابہ کرام کے اسلوب کے پیروی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے علم سیکھا، اجتہاد کی تربیت پائی، شریعت پر غور و حوض کرنے کے قابل بن سکے اور وہ دنیاۓ اسلام کے مختلف علاقوں میں جا کر بس گئے جہاں انہوں نے اس اسلوب کے مطابق لوگوں کو تیار کیا۔ اس لئے یہ ساری کی ساری آراء اور تعبیرات صحابہ کرام تک اور ان کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک تک پہنچتی ہیں۔ اس لئے آپ اس آزادی کو، جو امت مسلمہ کو حاصل ہے، محدود نہ کریں اور جس انداز سے کام چل رہا ہے اسی انداز سے چلتے دیں۔ فرض امام مالک نے ہارون کی رائے سے اتفاق نہیں فرمایا۔ اور قانون کی آزادی اور خود مختاری پر ایک ہلکا سا دھبہ بھی آنے نہیں دیا۔ یہ فقہ اسلامی کی پہلی بنیادی خصوصیت ہے جس کو حریت قانون سازی یا آزادی قانون کہہ سکتے ہیں۔

قانون کی حکمرانی

آج دنیا میں قانون کی حکمرانی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ rule of law کے دعوے اور مطالبے کئے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہئے۔ امریکہ کے قانون دانوں کا ایک طویل مرصہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ رول آف لاک تصور دنیا کو سب سے پہلے انہوں نے دیا۔ امریکی دستور کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس کی جنسی تشریحات اور تعبیرات لکھی گئی ہیں ان میں دہ دہ پڑتے فقرے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکی آئین امریکہ کی سب سے زیادہ قیمتی

آج کے دن حضرات کا تجربہ یعنی یہ کہ American constitution is the most precious and the most valuable export of America
 حضرات کی ان میں سب سے قیمتی اور سب سے قابلِ قدر چیز امریکا کا دستور ہے۔ دوسرے
 سمجھتے ہیں کہ انہیں نے دنیا کو قانون کی یا امریکی یا ایک نیا تصور دیا ہے۔ قانون کی یا امریکی وہ
 ان پر اس کو قرار دیتے ہیں۔ یعنی پورے ملک یا پوری ریاست میں ایک قانون ہو اور سب
 کے لئے ہو۔ اور اس کی بنیاد پر قانون کو سب شہریوں پر لیا جائے اور مقررہ ہو گا۔ اس لئے
 ہے ایک اعلیٰ ترین، بااختیار اور غیر جانبدار عدالت اور A uniform, impartial
 independent judicial system۔ یہی چیز اور چاہتے ہیں کہ ہر شہری کو یہ سب ملے
 اور وہی اور سب کو اس کی بنیاد پر سامنا کرے۔ اس قانون کے جو حقوق اعلیٰ اصولی اور
 اور امریکی یا ملکی بنائے گئے۔ ہر شہری میں ان کے حقوق کے مطابق rule of law یعنی قانون کی
 بالادستی کے معنی ہیں۔ امریکا کے لئے دیا گیا کوئی قانون تھا کہ وہ یا ہے اس باب میں جو
 کتبہ کی ضرورت تھی۔ وہ سب کے ساتھ ہے۔ اور کوئی ان کو نہ ملے گا ضرورت نہیں۔ اس
 اعلیٰ سے چوتھیں، تو حوالے سے چوتھیں ہی کسی قانونی مسلمات سے چوتھیں کہ امریکا کا
 دل و آفاق اور ایک کوہِ راہ ہے۔ وہ جتنا بتا رہے تھے۔

قانون کی تعریف کرنے پر یہ حتمی حقائق کسی تمام قانون دان سے نہیں ہو سکتے اور اسلامی شریعت کے وہی بنیائیں ہیں۔ مثلاً مذکور بالا اثر ادا، صلہ، جہاد، اہم یا سہ سے ہیں۔ اسلامی دوا میں یہ مفہم ہے کہ کچھ فرائض، تحت اور خارج ہونے میں ضم اس اور یا میں کوئی خاص نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بھی کہیں گئے یا نہ ہو۔ قانون بنانے کا غیر محدود اختیار بھی حکمرانوں سے نہیں لیا گیا تھا۔ یہ کچھ کوئی قانون بنیائے یہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ اگر اپنے سوا کسی کے مطابق قانون بنانا ہے۔ یہ بالکل انہی اپنے نامہ و قانون کے لئے۔ یہ بھی نے اور اس نے لی کہ شریعت نہ رہے۔ یہ صرف اسلامی شریعت ہے جو تمام انسانی طبقات سے برتر اور مہر ہے۔ لہذا قانون کی تعمیر ان کے دلائل کا تصور اور تحقیق سے پرستی کے لئے دیا ہے جو وہ اس مذہبی شریعت سے نہیں چھین سکتے۔ شریعت سے چھین کر اس سے جو نہیں سوائے کے بنے گا اور اس کے لئے اہل مذہب کا تصور اور اس کے لئے اہل بنائے گا۔ لہذا یہ کہ قانون بنانے کے لئے یہ ضروری تھا کہ اس سے برتر یا جاری نہ ہو۔

بالدست اور با اثر آدمی چوری کرنا تھا تو اس کو مرنے سے محفوظ رکھا جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ کو دشمن بھی سچا ہوئے تھے نہ یہ۔ بابت دوا سمجھتے تھے۔ جو لوگ آپؐ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے وہ بھی اپنی گمانشیں آپؐ ہی کے پاس رکھواتے تھے۔ اس لئے حضورؐ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آپؐ نے مزید تاکید کے لئے قسم کھائی کہ: نہ ہمارے اہل کی کہ نہ کفار ہر وقت ہمارے چور تھے تو ان سے کھاتے۔ بعد ازاں اس کا اچھوکا گئے میں حامل نہ کرتا۔ یہ مصیبت صرف خدا الہامی کو حاصل ہے اور دنیا میں کسی اور کو نہیں۔ ان کے قتل کا عمل نہیں رہا۔

فقہ اسلامی کی جامعیت

فقہ اسلامی کی جامعیت دوسری بنیادی اور اہم خصوصیت ہے۔ جامعیت سے مراد یہ ہے کہ فقہ اسلامی میں انسانی ضرورت کی تحکیم کرنے کے لئے ہر کار تمام ہم فواید پائے جاتی ہیں۔ انسانوں کی بنیادی اور اہم ضرورت اور انسانی زندگی کے تمام اہم پسو۔ ان سب ضروریات کی تکمیل اور ان سب پہلوؤں کو منظم کرنے اور ان سب سے بارے میں رہنمائی کا مسلمان فقہ اسلامی میں موجود ہے۔ دوسرے نظام اس جامعیت سے ہماری ہیں۔ آخر کوئی فقہ کسی ایک پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے تو پھر پہلوؤں کے بارے میں خاموش ہے۔ نتیجتاً کو ایسے کسی نظام کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ مکمل اور جامع نظام ہے۔

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ فقہ ساری حیات سے شریعت کی تہذیب، بصیرت اور احکام شریعت کی بجا آوری کے لئے ضروری ہدایات اور احکام ہے۔ چونکہ اللہ نے انسان کو ایک مکمل اور جامع شخصیت بنایا ہے۔ اس لئے اس کی رہنمائی کے لئے جو شریعت مطلقہ یا مطلقہ نہیں جامع اور مکمل ہے۔ انسان کے جامع اور مکمل شخصیت ہونے کی ایک علامت یہ مٹا یہ بھی ہے کہ انسان کی چار شخصیت اور ان کے مشغول اور گونا گوں پہلوؤں کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جانی چاہیے۔ اگر یہ ہم آہنگی قائم ہو جائے تو انسان اپنے ذاتی توازن کو جو بنے اور پاگل ہو جائے۔ انسان اسی وقت تک ایسے عاقل، مروتان، شخصیت ہے جب تک اس کی چار ذہنی سمتیں مختلف پہلوؤں میں ہم آہنگی ماحول ہے۔ اگر جذبات ایسے طرف ہوں۔ ہے ہول اور مکمل ہم آہنگی

شریعت نے ناجائزیت کا دوسرا مظہر یہ ہے کہ اس میں انسانوں کے تمام موجودہ اور ممکنہ مزاجوں کی رعایت کا مدن موعود ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ میں انسانوں کے مزاج مختلف ہیں۔ آپ کا مزاج اور ہے میرا مزاج اور ہے۔ اگر قانون آپ کے مزاج کو سامنے رکھ کر بنا جائے تو میرے مزاج سے پیدا ہونے والے مسائل کا جواب کہاں سے آئے گا۔ اگر میرے مزاج کو سامنے رکھ کر بنا دیا گیا تو آپ کے مسائل کا جواب کہاں سے آئے گا۔ اگر کسی جائز قسم سے مسائل کو سامنے رکھ کر قانون بنایا جائے تو پڑھی لکھی قوم کے مسائل کا جواب کہاں سے آئے گا۔ اس طرح سے آپ خود کریں تو آپ کو بیسیوں مثالیں انسانوں کی ضروریات کے تحت مزاجوں نے فرق اور اختلافات کے ٹکڑے کی ملیں گی۔

جب تک کہ انی شریعتیں مختلف علاقوں کے لئے الگ الگ تھیں۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت اس بات پر متاثر نہیں رہی کہ اس خاص قوم کے مزاج، المذاذ اور اخلاق طبع کو پیش نظر رکھ کر قانون جاری ہو جائے۔ تو رات کو آپ دیکھیں جو بنی اسرائیل کی رہنمائی اور ان کو نظم کرنے کے لئے دی گئی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ پر دیکھیں۔ قرآن اور خود ان کی کتابوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ ایک انتہائی سرکش قوم تھی۔ قانون کو توڑنا، احکام الہی کی نافرمانی کرنا اور انکرام کے راستے احمد بن مسعود یوں پر غرور تھا۔ ان کے اپنے ادب میں دین سے انحراف کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ قرآن پاک سے حوالے دینے کی ضرورت نہیں۔ خود ان کے اعتراضات کے بعد جب انہوں نے اپنی پوری فنی زندگی سے بیزار ہامانی انحراف میں گزارا اور انھیں معلیم اسلام ہو چکا کیا۔ جو قوم اس بات پر غرور کر کے کہتی ہو کہ اس فلسفہ شمعبر عسبر اس مریب اہم نے مسیح علیہ السلام بوقت کیا ہے۔ جو قوم عہدِ پانچویں خیموں کے قبل پر اٹھ کر نظر کرتی ہو۔ اس کی سرکشی کا کیا نمونہ کیا۔ اس سرکش قوم کے لئے جب اللہ تعالیٰ نے قوانین نازل فرمائے۔ تو وہ اسے سخت قوانین تھے۔ چنانچہ تو رات کے قوانین نفلت ہیں۔ آپ دیکھیں تو رات میں آج بھی بعض ایک مریب بڑی سخت ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کہنے لگا تو پاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا صرف یہ طریقہ بتایا کہ اس کے ناپاک حصہ کو کاٹ دو۔ دھوئے گا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ جسم کے کسی حصہ پر گندگی لگ جائے اس کو تو اتار ڈرو کہ جسم کا وہ حصہ سرخ ہو جائے اور خون نکل آئے۔ اس وقت تک پاک نہیں ہو گا جب تک جسم خون آلود نہ

ہو جائے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی مشابہتیں ایک دوسری میں ملتی ہیں۔ یہ سخت اور کامیاب
تاکڑا ہے اور سرشار قوم کو حریف کرنے کے لئے کارآمد ہے۔ یہ کلمہ یہودیوں کو کھلم کھلا کا پابند بنانا
ان انبیاء مہم اسلام کے ظہور ان کا سرسٹل تھا، ان کے سخت اور کامیاب ہیں۔

تورات کے احکام پر عمل نہ کر کے یہودیوں کو یہ سب ایک زمانہ تک یہاں تو ان میں ایک
حرفیت پسندی، جاہل پستی اور ایک غریب کی نفرت کے ساتھ ساتھ ایک (Hill) کا بیج ابھریں۔
ایک ایسی ظاہر پرستی، بیج کو نفی کے قانون سے اسلحا مقصد کو جانے ٹھکرانہ اور گرد و پا ہے۔ قانون
کی روح تو یہ ہے جو وہ ہو جائے، انہیں اس کی طبعی اہلیت پر عمل ہوتا ہے۔ آپ دیکھا ہو گا
سکھ کر آپ قانون پر عمل نہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو دیا تھا کہ ہفتہ میں ایک دن صرف عبادت
میں رہنا۔ کوئی دینی کام نہ کرنا۔ یہ بھی اس ترین کا حصہ تھا، دینی تعلیم، عبادت،
اور بے اللہ تعالیٰ ان کو یہ ناپا سہتے تھے۔ خاص طور پر چونکہ یہودی اپنے علاقے میں آباد تھے
جہاں سمندر اور دریا نہ تھے۔ اس لئے ان کو چھٹیوں کا پورا شوق تھا۔ عظیم، یہاں تک کہ
سرتواریں ان کو ایک کام صحت مند و تندرستی نہ دے سکتی تھیں اور عبادت میں پورا دن صرف
کردہ۔ یہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ یہاں سے چھوٹی چھوٹی نیریں نکھڑیں۔ یہ کھمبے چھوٹے
چھوٹے تالاب بنائے اور یہ کوشش کی کہ پچھلی ان کے تالاب میں آجائے۔ جب
تالاب میں آجائے تو ان کے سر پہ یا نیزہ بند کر دیا جائے اور اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کو
دھوکہ دیا جائے کہ یہ کام ہم نے تو کیا نہیں کیا تھا۔ پچھلی خدا ہی چل کر رہا۔ یہ وہی
تعمیل قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ تو ہم قانون کی روح، یہ اللہ تعالیٰ
نظر انداز کر رہے۔ جو قوم یہ وہ دراصلتہ قانون پر غلام ہیں اور کمالہ تو ان کو انہوں نے ہتھ
دینے کے لئے بنا دیا، وہی ہو۔ اس کی ظاہر پسندی کا یہ ٹھکانہ نکلتا ہے۔

جب میرنا مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام شریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے اس تمام
پرستی کی تردید فرمائی اور شریعت نے حکام کی اصل روٹ پر زور دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا احکام
قانون کی روح اور اصل مقصد یہ مردے شریعت میں کے اس قانون کو ان کو دل نہیں پہنچتے
تھے جس کو یہودیوں نے مٹا دیا تھا۔ یہودیوں نے جو یہ قانون آپ نے اپنے ہوتے
قانون شریعت اور اس جواب نے اس کے ہوتے تو ان پر عمل کیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہی

ذہانت نے پھر پڑھ لیا۔ آخر آپ پر ایمان لانے والے اسلام، وہی حق تھے، انہوں نے یہ لیا۔ یہی لوگ ہیں، آپ روح کی اذیت پر زور دیتے ہیں، مجھے کلمہ غایب و غیب سے لڑا ہے۔ انہوں نے سہنا کر یہ لہجہ لہا کر دیا ہے جو کہ یہ فیصلہ کیا کہ ان کا حق قدرت آقا سے منسوب کئے جاتے ہیں۔ قانون ثابت مٹا دیا۔ قرآن روئے جاتا ہے۔ صرف قانون کی روح پر عمل کرنا کافی ہے۔ یہ قانون کی روح صرف وہ ہے جس کو پوری روح قرار دیں۔ انہوں نے غمراہ کیا کہ انسانوں سے محبت نہ کریں۔ کہ جس دین کی روح ہے۔ کسی نے نہ سچا ورت پوچھا۔ بعد ان انسانوں سے محبت کس طرح سے ہوگی۔ دوست سے محبت کس طرح کی ہوگی، دشمن سے وہ کس طرح کا ہوگا۔ بے گناہ انسانوں سے محبت کس طرح کی ہوگی، مجرم سے کس طرح کی ہوگی۔ قاتل سے محبت کس طرح کی ہوگی؟ مقتول سے محبت کس طرح کی ہوگی۔ جب تک یہ تفسیلات نہ تھیں، ان کی اس اذیت تک تو محبت قابل بے معنی اور انشؤل لفظ ہے۔ آج عیسائی دنیا جبر میں داخلہ دے رہا کرتا ہے جس کو بھی انسانیت سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ یہی انسانیت سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا کوئی حقیقت اور نتائج تو ہونا چاہئے۔ مجرموں سے محبت کیسے ہوگی، بے گناہ انسانوں سے محبت کا طریقہ کیا ہوگا۔ ایک قاتل لایا جائے جس نے اس قتل کئے ہوں، اس سے آپ کیسے محبت کریں گے، پچھلے سال ایک آدمی نے لہوہ مکس سوئے قتل کر دیے تھے۔ وہ بھی انسان تھا۔ تو اس سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور اگر کریں گے تو کیسے کریں گے۔ لایا پھرنے کے قاتل کے ساتھ، وہ ان مشغول بچوں اور ان کے والدین سے کیسوں طور پر ایک ہی طرح و ایک ہی انداز سے محبت کر دے گئے؟ کیا انہوں کو گلے لگا کر اور چوم کر چھوڑ دے؟ یا ایک کے ساتھ چھوڑ دے ہوگا۔ دوسرے کے ساتھ کہہ کر اور وہ ہوگا۔ عیسائیوں نے ان سوالات کا جواب دینا شاید اسی دن نہیں سمجھا۔ تو انوں کو یہی کا یہ سب سے کم پہلا شاید نبیوں نے بھنڈا دیا ہے۔

آج سے آٹھ سال پہلے مجھے ایک مغربی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پندرہ گویاں نے دعوت دینی کو آپ سے سیکھیں گے ایک اجتماع سے خطاب کریں اور اسلام کے بارے میں بات کریں۔ یہ دعوت اپنے واسطے سب کے سب پوری تھی۔ میں نے ان سے گفتگو کرنے اور ان سے کہا کہ آپ حضرات دنیا بھر میں سب پر انسانیت کو چار اور طریق کرتے ہیں تو آپ کہتے

جس کہ حضرت مسیحؑ کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر چاٹا دے تو نہ بائیں گال پر چاٹو اور نہ اس کے سامنے کرو۔ انہوں نے بہت فخر کے ساتھ جواب دیے کہ ہاں بالکل ایسے ہی، دینی تعلیمات میں سے ہے۔ میں نے یہ کہا کہ میں یہ چاٹنا چاہتا ہوں کہ جب سے آپ نے یہ تعلیم حضرت مسیحؑ سے منسوب کی ہے، پہلے نہیں ان کی یہ تعلیم ہے بھی کہ نہیں اس وقت سے لے کر آج تک آپ مجھے کوئی ایسا پیرائی دکھا سکتے ہیں جس کو ایک گال پر چاٹنا مار گیا ہو اور میں نے دوسرا گال بھی آگے کر دیا ہو؟ میں آپ کے سامنے ابھی آکر دیکھ چاہتا ہوں کہ وہ صبر کی کون ہے؟ آپ کی دوا اور سالہ تاریخ میں کیا بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے سن، جنم نے ایک شہر پر قبضہ کر لیا ہو اور آپ نے دوسرا شہر بھی اس کے سنے خان کر دیا ہو؟ کسی چور نے ایک گھر سے میں ڈاک ڈالا ہو اور آپ نے دوسرا گھر بھی کھول دیا ہو؟ جیب کتر سے نے ایک جیب کاٹ لی ہو اور آپ نے دوسری جیب بھی آگے کر دی۔ دوسرے یہ بھی کاٹے دو۔ جب ویسا بھی نہیں ہو سجا اور عملاً ہوتا بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تمام تر دعوؤں کے باوجود حضرت مسیحؑ علیہ السلام سے منسوب اس نذیر کو قابل عمل سمجھتے ہیں۔ اور اہل ان کی دنیا میں اس نذر کو ہار پائی کی اجازت نہیں! سچ۔ جب اہل کا وقت آتا ہے تو آپ بھی حضرت مسیحؑ سے منسوب تعلیم کی نجات رسول اللہ ﷺ کی عطا فرموا، تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ کہ انسانیت سے محبت کرو، جو یہ ہو، مظلوم ہو اور بے گناہ ہو اس سے محبت کرو۔ اور جو ظالم ہے اس سے بھی محبت کرو لیکن اس سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ظلم نہ کرنے دو اور اس کا محو رک دو۔ آپؐ نے فرمایا کہ انحرار، احاک، طامنا او مظلوما۔ کہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم دو، دونوں صورتوں میں اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی کہ یہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپؐ نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو، اس کو ظلم مت کرنے دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپؐ عملاً اس تعلیم پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جو آپؐ حضرت مسیحؑ سے منسوب کر رہے ہیں، بلکہ اور اس تعلیم پر عمل کر رہے ہیں جو حضور خلیۃ السلام نے دی ہے۔

خدا مہ کلام یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی شریعت جائز ہے ان احکام کی جو میدا موتی علیہ السلام کی شریعت میں دیئے گئے تھے۔ تو رات میں سخت احکام بھی تھے۔ آپؐ کی شریعت میں بھی سخت احکام ہیں۔ سیدنا موتی علیہ السلام نے بعض شرعی احکام بھی دیئے تھے۔ ان میں سے

جس شدید احکام کی ضرورت قسم ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان نہیں فرمائے۔ بعض شدید احکام کی بعد میں بھی ضرورت تھی، اس لئے کہ ایسے معروف مریض لوگ ہر زمانے میں ہو سکتے ہیں جیسے یہودی تھے۔ یہ سرکشی بعد میں بھی کسی قوم میں پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا جہاں جہاں ایسی سرکشی کی مثالیں آئیں گی وہ دوسروں کی طرف سے آئیں گی نہ وہوں کی طرف سے، تو ان کی سرکشی سے بچنے کے لئے سخت احکام قرآن پاک میں موجود ہیں عورہ دے دیئے جائیں گے۔ جہاں سخت احکام کی ضرورت نہیں رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قسم نہ دینے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قانون انکی یا قانون شریعت کا ایک روحانی اور اخلاقی پہلو ہے، جہاں اس کی روح یا اس کے بنیادی اصولوں کا سوال ہے وہ قرآن پاک میں ہر جگہ بیان کئے گئے ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھیں۔ جہاں جہاں کوئی نفسی حکم بیان ہوا ہے، جہاں جہاں کوئی قانون بیان ہوا ہے، جہاں جہاں کوئی مزایا جرم بیان ہوا ہے وہاں ہر جگہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس لئے ہے کہ تم فتنہ کی اختیار کرو۔ یہ اس لئے ہے کہ تمہارے دل نرم ہو جائیں۔ یہ اس لئے ہے کہ جھمبہ نہ رہے کہ تم نے کہاں جانا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو قورات اور انجیل میں، نگ انگ بیان ہوئی ہیں۔ وہ قرآن پاک کے ہر سلسلہ مضامین میں لکھا نہ دی گئی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی جامعیت کی ایک اور مثال ہے۔

اخلاق اور قانون

اخلاق اور قانون آج کی دنیا میں دو بالکل الگ الگ جگہ متعارف میدان سمجھے جاتے ہیں۔ آج تک کے مغربی علمائے قانون کا تصور ہے کہ قانون کو value neutral ہونا چاہئے۔ یعنی قانون کو کسی اخلاقی قدر کے بارے میں کوئی موقف اختیار نہیں کرنا چاہئے۔ یعنی قانون یہ نہ کہے کہ شراب پینا اچھا ہے یا برا ہے۔ یہ بتانا قانون کا کام نہیں ہے۔ قانون یہ طے نہ کرے کہ اخلاقی طور پر کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ قانون اخلاق اور روحانیت کے بارے میں غیر جانبدار ہے۔ اس کو amoral concept of law کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایسا قانون مثبت قانون ہے۔ ان کی رائے میں قانون کو مثبت ہونا چاہئے۔ دوسرے یہ کہیں گے کہ ان وقت حقائق کیا ہیں اور ان حقائق کی دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اس سے آگے قانون نہیں

جانا چاہئے۔ قانون کو فحش یا فحشہ بن کر نہیں بیٹھنا چاہئے۔ یہ برسرِ رانی مغرب نے قانون کی دنیا سے اخلاق کو نکال دیا بریا۔ پہلے اخلاق کو دس نکالا دیا۔ پھر روحانیت کو بھی دس نکالا دے دیا۔ اب قانون کے نام سے جو چیز دنیا کے مغرب میں مروج ہے۔ اس کا اخلاق سے کوئی تعلق باقی رہ گیا ہے نہ روحانی اقدار سے۔ جہاں بھی بد لوگ بد روایت کی کوئی پو بھی محسوس کرتے ہیں وہاں وہ پریشانی کر کے اس حد کو نکال دیتے ہیں۔ جہاں کہیں اخلاق کا جڑوسہ پیدا ہوتا نظر آتا ہے اس کو آپریشن کر کے نکال دیا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قانون کی دنیا ایک غیر اخلاق والا اعلیٰ دنیا بن گئی۔ ایک غیر روحانی دنیا بن گئی۔ قانون پر عمل درآمد کے جو داخلی (inner) محرکات تھے وہ فحش کر دیئے گئے۔ قانون پر عمل درآمد سے ہمارے میں اللہ سے حضور پرستی یا آخرت میں جو ابدی کا جو اس میں تھوڑا سا رے کا سارا غم ہو جا رہا ہے۔ صرف مل جل کر اور سیاسی سوچ سے اس کا کٹا کر دیا جا رہا ہے۔

اس کا نتیجہ یہ نکلتا جا رہا ہے کہ جب تک sanctions موجود رہتی ہیں۔ جب تک پولیس کا آئینہ قانون، عدالت، فوج سامنے ہے اس وقت تک لوگ قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سوچاتے ہیں کہ ایک لمحے کے لئے بھی نظروں سے ہٹ جائیں۔ دو ٹھنڈوں کے لئے بھی انوکھی ٹیلی فون بولنے تو پچھلے سالہ سالی کی سرپوری ہو جاتی ہے اور ایک وقت ہزاروں اور لاکھوں واقعات قتل، چوری اور بڑے بڑے گھماؤنے جرائم کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آجاتے ہیں۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ قانون کا تعلق اخلاق اور روحانیت سے تو نہ دینے کے بعد کئی طرف تک اور ہونا کہ نتائج کو مسلسل خاموشی کے ساتھ پیدا ہوتے رہے اور پھلنے کے لئے پھول رہا گیا ہے۔

ہم سے پرہیز آپ، انکھیں۔ میں زیادہ پرانی مثال نہیں دوں گا۔ اس طرح کی مثالوں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بعد اسلام میں کوئی فریضہ قسم سے انسان تھے۔ ان کی مثالیں آج کل کے کئی گنا گرامر فون سے لئے جیسے کارآمد ہو سکتی ہیں۔ یہ مثالیں پروردگار کے مسلمانوں میں موجود رہی ہیں۔ یہ 1947 کی مثال ہے پاکستان بننے کے فوراً بعد کی۔ جن حضرات نے دیکھا میں نے سن سے پروردگار سے سنا ہے۔

دب پاکستان میں نتیجہ یہ ہوا کہ بعض علاقوں میں ہندوؤں نے

مسلمانوں کو لوٹا ہے اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا ہے تو کربجی کے بعض علاقوں کے چند بڑے جوش مسلمانوں نے ہندوؤں کی ایک سختی لوٹی اور وہاں کا سارا ساز و سامان بے گھر لے گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناحؒ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ فی الفور وہاں تشریف لے گئے۔ جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے وہ جگہ میں نے دیکھی ہے۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا اور انہوں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ قائد اعظم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ میں چرتیس گھنٹے کا وقت دیتا ہوں۔ جن جن لوگوں نے یہ سامان لوٹا ہے۔ وہ چرتیس گھنٹے کے اندر اندر پورا سامان لا کر یہی مسجد میں رکھ دیں۔ کل شام میں ہندوؤں کو ان کی تمام لوٹی ہوئی چیزیں واپس دوں گا۔ اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو میں ہندوؤں کا بیٹا یا بھتیجی کسی فوت اور دلہن کے قول آلوں کا اور اس علاقے کے تمام لوگوں کو پاکستان سے نکال دوں گا۔ قائد اعظم یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ مولانا احتشام الحق تھانویؒ نے مسجد قریب تھی۔ انہوں نے لوگوں کا ایک اجتماع بلایا اور ان سے کہا کہ قائد نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ حرکت جو یہاں کے کچھ لوگوں نے کی ہے شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں بسنے والے غیر مسلم باشندے اور قلیقوں کے لوگ ہماری امان میں ہیں۔ ایک نوزائیدہ اسلامی مملکت کے طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی جان و مال کو بچھڑا رکھیں۔ سیدنا علی ابن ابی طالبؑ کا ارشاد ہے کہ بلبر مالا بلبریم بالینا کہ جو ہمارے حقوق و فرائض ہیں وہی ان کے حقوق و فرائض ہیں اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہی ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے ایک عیسائی قوم سے ایک معاہدہ کیا تھا جس میں انہوں نے قصاص کو لوہم ما لکم مسلحین اور علیہم ماعلی السلسلین کہ جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ ان کے حقوق ہوں گے اور جو مسلمانوں کے فرائض ہیں وہ ان کے فرائض ہوں گے۔ اور اس معاہدہ کو سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے منظور کیا تھا۔

چنانچہ مولانا احتشام الحق تھانویؒ اور کئی دوسرے لوگوں سے بھی میں نے سنا کہ جس شخص نے جو چیز کسی ہندو کے گھر سے اٹھائی تھی وہ ایک ایک چیز لا کر رکھ دی۔ اور اگلی صبح جب وہ ہندو یا پارسی جو جو بھی متاثرین تھے وہ ان کے سامان کو اٹھ لے کر دوسرے وہاں موجود تھا۔ انہوں نے اپنی ایک ایک چیز اٹھائی اور سر التعلیق لکھ کر دے دیا کہ ہماری یہ چیز ہمیں ملی گئی اور اب ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ شکیلیت قائد اعظم تک پہنچا یا گیا جس پر وہ مطمئن ہو گئے۔

کھینچنے کا مقصد یہ ہے کہ انفرادی دل میں خوف خدا ہو اور یہ احساس ہو کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے۔ دل میں یہ جذبہ جاگزیں ہو کہ اسلام کے اخلاقی اور روحانی تقاضوں پر عمل کرنا بہادر یہ جاننے اور دیکھنے کی بھی خواہش ہو کہ شریعت کے تقاضے کیا ہیں۔ تو پھر انسان ہر دور میں شریعت کے احکام اور تقاضوں پر عمل کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ اس کی مثالیں ہزاروں ہیں اور ہم علاقہ شریعتی ہیں۔ آپ کیا اور ہماری زندگی میں ملتی ہیں۔ ہزاروں مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ کسی کی کوئی چیز چوری ہوگئی کسی کو ملی اور اس نے اصل مالک تک پہنچی مانتا ہے اور دیانت کے ساتھ پہنچا دیتی۔ لاکھوں گڈرواں روپے کی چیزیں لوگوں نے اصل مالکان نے پہنچا دیں، حالانکہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں مسلمہ معاشرہ میں موجود ہیں اور ملتی ہیں۔ یہ جامعیت ہے قانون و اخلاقی اور روحانیت کی۔ ضمیر اور ظاہری قوتوں کے باہمی ارتباط اور ہم آہنگی کی۔ یہ شریعت اسلامیہ کی وہ بنیادی خصوصیت ہے جس سے دنیا کے انٹر نیشنل قوانین جاری ہیں۔

فقہ اسلامی میں حرکت

اسلامی شریعت کی تیسری خصوصیت اس کی حرکت ہے۔ حرکت یعنی mobility اور dynamism کہ وہ دقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل وسعت پذیر رہے۔ نئے نئے تقاضے اور نئے نئے واقعات کو اپنے اندر سمولہ ہے۔ نور بنے آگے والے مسئلہ کا جواب اس کے لئے ذخیرہ ہدایات سے فراہم ہو جاتا ہے۔ اس پہلو پر زیادہ تفصیلی گفتگو کو اجتہاد کے باب میں ہوگی۔ لیکن یہ حقیقت یہاں بیان کرنی ضروری ہے کہ اسلامی قانون اور شریعت دنیا کا دو واحد قانون ہے جو 1455ء) چھ سو چھیتر سال سے آج تک ایک مسلسل کے ساتھ ان قوانین کی زندگی کے بڑے حصہ کو قائم کر رہا ہے۔ جس حصہ کو مسلمانوں نے اپنی کتابوں کی جہد سے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر ہم اللہ کے حضور مدعا کی خواہش کرتے ہیں۔ ہمیں کوشاں ہونا چاہئے کہ اس حصہ میں بھی ہم مجدد شریعت کی فضا میں عمل درآمد کرنے لگیں۔ لیکن ہر مسلمان شریعت کے تمام احکامات پر عمل درآمد ضرور کر رہا ہے۔ یہ مسلسل کسی اور نظام قانون کو حاصل نہیں ہے۔ اس مسلسل کی سب سے اہم وجہ سب سے بڑی وجہ شریعت کی وہ حرکت اور انسانی نظام قانون کی mobility ہے۔

جس کی وجہ سے یہ ہر مائت اور ہر نئی چیز آمد و صورت حال میں ہر منٹے مسئلہ کے بارے میں رہنمائی دے سکتا ہے۔

دنیا کا جو نظام قانون بھی ماضی میں انسانوں نے برپا ہے یا آج برت رہے ہیں۔ وہ کسی خاص علاقے میں پیدا ہوا۔ جس کی پیدائش اور ترتیب و تدوین کسی خاص علاقے میں یا قوم میں ہوئی۔ جب تک وہ اپنے علاقے اور قوم تک محدود رہا۔ اس وقت تک اس میں کچھ نہ کچھ کامیابی نظر آتی رہی۔ جب اس کو اپنے علاقے اور ماحول سے نکل کر دوسروں کے علاقے اور ماحول میں جانے کا موقع ملا فوراً اس کے اساسات اور کلیات میں تبدیلی آگئی اور وہ کچھ کا کچھ ہو گیا اور اپنی اصل سے مختلف ہو گیا اور انتہا تک گیا کہ بعد والوں کے لئے یہ جاننا مشکل ہو گیا کہ یہ قانون یا آجہاں سے تھا۔ اس کی مثالیں رومن اور جدید مغربی قوانین برائیس اور انگلستان کے سون اور کاسٹلائس آپ کو ہر جگہ پیش کی۔ جب کوئی نظام قانون اپنے مرکز اور جنم بھومی سے نکل کر کہیں اور گیا۔ وہ وہاں کے رنگ میں اٹتا۔ نکل گیا کہ اپنے ماضی سے قطعاً ترک کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ قوت ختم ہو گیا اور وہ کاشکار ہو گیا یا پھر اس نے اپنی ہیئت اتنی بدل لی کہ اصل سے قطعاً ختم ہو گیا۔

اس کے برعکس اسلام اور اسلامی شریعت کو دیکھئے۔ اسلامی شریعت جزیرہ عرب سے نکلی۔ کھنکھرا اور مدینہ منورہ اس کے اصل مرکز اور محور تھے۔ وہیں سے اسلامی شریعت نکلی۔ صحابہ کرام اس کو اس دور کی متدین دنیا کے ہر گوشے میں لے گئے۔ تاہم انہوں نے اس کو اپنے زمین کے چپے چپے میں پھیلا دیا۔ آج اس پر دنیا کے ہر علاقے میں عمل درآمد ہو رہا ہے۔ چین اور جاپان میں بھی یہاں سے لیا اور برازیل اور ارجنٹینا میں بھی یہاں سے۔ لیکن اس مسلمان سے جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور برازیل یا ارجنٹینا میں رہتا ہو آپ کو چھ کر دیکھیں تو وہ روزے اور نماز کے انہی حکام پر عمل پیرا ہے جن پر سعودی عرب اور پاکستان کا کوئی مسلمان عمل پیرا ہے۔ وہ نکاح و طلاق کے انہی حکام پر عمل پیرا ہے جن پر آپ پاکستان یا کسی اور ملک میں عمل پیرا ہیں۔ وہ وہاں بحکامات اور منہیات سے اسی طرح مجتنب ہے جس طرح آپ یہاں مجتنب ہیں۔ وہ شریعت کے فرائض اور واجبات پر اپنے ماحول میں اسی طرح عمل پیرا ہے جس طرح آپ ان چیزوں پر اپنے ماحول میں عمل پیرا ہیں۔ جزیرہ عرب سے ریگستانی اور صحرائی ماحول

سے نکل کر شام کے انتہائی متعفن ماحول میں، اور آسمان کے انتہائی متعفن اور سہجہ علاقہ میں جانے سے اس شریعت کے مزاج، انما اور انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس لئے کہ اس میں متنوع چیزوں کو سمجھنے کی اتنی بے پناہ صلاحیت موجود تھی کہ اپنے بنیادی خصائص میں کسی تبدیلی کو راستہ دے بغیر وہ ان ساری تبدیلیوں کو اپنے اندر سمو سکتی تھی۔ اپنے بنیادی اوصاف کے بارے میں کوئی مصالحت یا سمجھوتہ کیے بغیر وہ انتہائی حالات اور انتہائی مسائل کو اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ صلاحیت دنیا کے کسی بھی قانون میں اور کسی اور قوم کے دینے والے نظام میں نہیں پائی جاتی۔ یہ سارا عمل کیسے ممکن ہوا؟ اس کا میکنزم اور طریقہ کار کیا ہے؟ اس پر اجتہاد کے باب میں ذرا تفصیل سے بات ہوگی۔

اعتدال اور توازن

شریعت یا فقہ اسلامی کا چرچا امتیازی وصف اعتدال ہے۔ اعتدال سے مراد یہ ہے کہ انسان زندگی کے جتنے تقاضے ہیں، ان سب کے درمیان اس طرح ہم آہنگی رکھی گئی ہو کہ کوئی تقاضا مجروح نہ ہونے پائے۔ کسی ایک تقاضے کی قیمت پر دوسرے تقاضے کی تکمیل کا سامان نہ کیا گیا ہو۔ اس باب میں دنیا کی کوئی قوم فقہ اسلامی یا شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سیکولر نگاروں نے انسانوں کی مادی اور جسمانی ضروریات پر زیادہ زور دیا۔ روحانی تقاضوں کو چھوڑ دیا۔ بعض تدبیر نگاروں نے روحانی اور اخلاقی تقاضوں پر زور دیا اور مادی اور جسمانی تقاضوں کو نظر انداز کر دیا۔ بعض اقوام نے محض اخلاقی ہدایات کو کافی سمجھا اور تعلیق مع اللہ اور روحانیت کی تربیت کو غیر ضروری قرار دیا۔ کچھ لوگوں نے محض تعلیق باللہ اور روحانیت کو کافی سمجھا اور بقیہ تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ بیساعتیت اور بدھ ازم کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔

بدھ ازم کے علمبرداروں کو یہ خیال ہو کہ اگر انسان کو اخلاقی ہدایت دے دی جائے اور اخلاقی اصولوں پر عمل درآمد کر تربیت دے دی جائے تو پھر باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ چنانچہ انہوں نے کس اور چیز سے رنجش نہ رکھی۔ ان کے ہاں نہ آخرت کا تصور ہے نہ کسی خالق کا نہ کائنات کے کسی پرکار اور نہ کسی باری کائنات کا تصور ہے۔ بدھ مت کے اصل بانی بدھا کے پاس ان چیزوں کا کوئی تصور تھا یا نہیں تھا۔ یہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن آج جو چیزیں ان سے

منسوب ہیں ان میں خدا یا آخرت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ صرف اخلاقی کا نظام دینے پر انہوں نے اکتفا کیا۔ اخلاق میں بھی اگر شریعت کی رہنمائی ہوتی تو شاید عدم اعتدال کا یہ مظاہرہ نہ ہوتا۔

آج سے کئی سال پہلے مجھے ایک ایسے ملک میں جانے کا موقع ملا جہاں بدھ مت کی اکثریت تھی۔ وہاں بدھ مت کے ایک مذہبی ادارہ نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ آپ ہم سے ایڈریس کریں۔ غالباً وہ میرے برکونی ٹکٹو کروانا چاہتے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کی دعوت قبول کر لی اور میرے پاک کے ایک دو پہلوؤں پر ان کے اجتماع سے خطاب کیا۔ جب پوری ٹکٹو ہو گئی تو ایک صاحب نے سوال کیا۔ بعض لوگ سرائی کی صورت میں دراصل تہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی سوال کے پر وہ نہیں اپنا تہرہ یہ کیا کہ بدھ ازم میں جو اخلاقی اقدار پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے ہاں وہ قدر تو موجود نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے جو مذہبی مباحثہ (religious discourse) میں میں اخلاقی کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو بدھ متوں کے ہاں حاصل ہے۔ یہ سب تو ان کے سوال کا بغیر ہی حصہ تھا۔ میں نے سوال کا جواب دینا تھا وہ تو دے دیا اور پھر ان سے عرض کیا کہ آپ نے جس اخلاقی تصور کا ذکر کیا ہے اور جس پر آپ نے اصرار فرمایا ہے، مگر آپ اجازت دیں اور محسوس نہ کریں تو میں عرض کروں کہ وہ اخلاقی تصور ایک شکست خوردہ انسان کا اخلاقی تصور تو ہوتا ہے۔ ایک کامیاب و کامران انسان کا اخلاقی تصور نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ یہ اخلاقی تصور اگر دین کا انسان آج بچا لے تو اس کے نتیجے میں اس روئے زمین پر سے انسانی آبادی دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے گی اور جہنم و جہنم کی ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ جہنم و جہنم کا خاتمہ ہو جائے اور روئے زمین سے انسانی آبادی مٹ جائے تو پھر آپ غم و مہا شادیہ سے منسوب اخلاقی کو فروغ دیں۔ اس پر سب حاضرین نے میری طرف حیرت سے دیکھا کہ میں یہ یہ کہہ رہا ہوں اور کس غیبی دہرے پر کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مہا متا بدھ کھل دستہ کی ریاست کے ایک ہندو راجا کے بیٹے تھے۔ یہ بہت بڑی ریاست تھی۔ اس ریاست میں لوگ انتہائی خوشحال تھے، ان میں تمام وسائل میسر تھے۔ عدل و انصاف تھا اور آپ ہی پران کرتے ہیں۔ وہ سب موجود تھا جو ایک کامیاب ریاست میں ہونا چاہئے۔ مہا متا بدھ ایک مرتبہ ایک

روحانیات اور اخلاقی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی قہر اور تہذیب دے سکتا ہے تو صرف حضور آرم ہی دے سکتے ہیں اور آپ ہی کی شریعت اور اسوہ کے ذریعے یہ دونوں مقاصد حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

یہ وہ اعتدال ہے جس کی انسانیت کا آج مولا ضرورت ہے۔ ان ہیئت زبان سے جو بھی کہتی ہو، عیسائی اور برصغیر اور چین والے زبان سے جو بھی کہتے ہوں، مملوہ جس چیز کو جائز اور مست اور قابل عمل سمجھ رہے ہیں، مملوہ جس مل کو وہ انسانیت کے مسائل کا واحد کامیاب حل سمجھ رہے ہیں وہ سب غلط ہے جو شریعت اسلامی نے دیا ہے۔ یعنی فی الدنیا دینہ ولی الآخرة دینہ کہہ دینا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابیوں کو یک رخ کر چکا ہے۔ اصل اور حقیقی کامیابی آخرت کی ہے۔ لیکن دنیا کی کامیابی کو چھوڑنے کا سامان نہیں سمجھ رہی۔

وہابیہ جو مسلمانوں نے غیور کی۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ ہدایتہ اندعوھا کہ انہوں نے رہبانیت کی بدعت کو اختیار کیا تھا۔ انہوں نے اپنی دست میں اللہ کی رضا و نہایت میں کبھی اپنی دعوہ حق نہ تھا۔ انہوں نے اس چیز کی بھی وہ ریت نہیں رکھی جو انہوں نے خود اختیار کی تھی۔ اس کے قصوں کو بھی پڑائیں کر سکے۔ گویا جب تو ذہن اور اعتدال سے بہت کر کے کھمراہانے کو اختیار کیا جائے گا تو انسان کے قصوں کی تکمیل نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت نے برعکس میں اعتدال اور موازنہ روی کا حکم دیا ہے۔ ان ہدایہ اللہ ہیں۔ یہ دین ایسا مان دین ہے وہ فدا و غنوجہ مریضہ اس میں نرمی اور آسانی کے ساتھ داخل ہو۔ پھر جو آپ نے بات ارشاد فرمائی وہ وہی اہم ہے۔ تاہن بصاد اللہ بین احد الاسلام اتم میں ست کوئی شخص دین کے بارے میں سخت رویہ نہیں اپناتا۔ جس کا یہ نتیجہ نکلتے کہ دین اس پر غالب ہو جائے۔ وہ غلبہ جو سخت رویہ اس نے اپنا یا ہے وہ سخت رویہ اس پر غالب ہو جائے گا اور وہ اس کو ہوا نہیں سکے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو اس کی تربیت دی کہ وہ اس کے معتدلا نہ اور موازنہ مزاج کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔

سویہ کرام و عواوان اللہ بھرا جہنم سے یہ توقع تو نعوہ نہ نہیں تھی کہ ان میں جب دنیا پیدا ہو۔ لیکن اس کا امکان پیدا ہو سکتا تھا کہ ان میں غلبہ کا جذبہ باقی شدت سے پیدا ہو جائے

کہ وہ دنیا ہی تھا جس کو جہول پائیں۔ اس کا امکان موجود تھا کہ جذبہ تہن کی شدت میں توازن اور اعتدال کے خط سے تجاوز ہو جائے، تعلق مع اللہ کا جذبہ باقی شدت اختیار کر لے کہ اس کی شدت میں وہ ظاہری اور مادی مشاہد کو جہول پائیں۔ اس کا امکان موجود تھا۔ چنانچہ اس کی ایک دو مثالیں سامنے بھی آئیں۔ رسول اللہ ﷺ اپنے دولت خانہ پر تشریف فرما تھے۔ بعض صحابہؓ اس مسجد نبویؐ میں بیٹھے تھے۔ وہ کس روحانی کیفیت میں تھے، تعلق مع اللہ کے کس عالم میں تھے، اللہ کو بھڑ معلوم ہے۔ یقیناً اس وقت ان کے دلوں میں غیر معمولی احساسات و جذبات موجزن تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے قریب سوچا ہے کہ میں پوری زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزار دوں گا۔ نہ بیٹے، نہ ایک ویران، نہ عورت کی ہے جو مجھ کی پر سکون ہے۔ میں وہاں جا کر بیٹھوں اور اپنا پیٹ بھرنے کے لئے کوئی ننگی چل، غیرہ کھالیا کروں گا اور پوری زندگی نماز میں گزار دوں گا۔ آپؐ میرے صاحب نے فرمایا کہ میرا ذوق تو یہ ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا اور اتروا کی زندگی سے لائق ہو جاؤں گا۔ اس طرح مختلف باتیں حضرات نے آپؐ سے ایک دوسرے کو بتائیں۔ رسول اللہ ﷺ یہ دیکھ کر رہے تھے۔ جب آپؐ باہر آئے تو پوچھا کہ یہ باتیں کون لاف کر رہے تھے۔ ان میں سے جو حضرات یہ باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگ تھے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم میں سے سب سے زیادہ شریعت کو جاننے والا میں ہوں۔ تم میں سب سے زیادہ تقویٰ کرنے والا اور اللہ کو یاد کرنے والا ہوں۔ اس مضمون کے آپؐ نے دو تین خطبات ارشاد فرمائے۔ پھر فرمایا کہ میں انہوں کو اپنی زندگی میں گزارتا ہوں۔ اللہ کی عبادت میں گزار دوں۔ راست کو سونا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ میں دنیاوی معاملات میں بھی دلچسپی بھی لیتا ہوں۔ میرا طریقہ یہ ہے جو میں نے بتایا ہے۔ پھر آپؐ نے وہ بات فرمائی جو آپؐ نے اکثر علاج کے قصوں میں سنی ہوئی کہ اللہ صبر و عافیت عمر مستطیر صبر جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

گویا اعتدال اور توازن پر آپؐ نے اتنا زور دیا کہ اس سے بہت جانے والوں نے لاحقہ تک ظاہر فرمائی۔ اتنا زور دیا کہ اپنے صحابہ کرام کو جن میں وہ صحابی بھی شامل تھے، جو رسول اللہ ﷺ کو انتہائی محبوب تھے۔ ان کو بھی آپؐ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی زندگی

صرف عبادت الہی کے لئے وقف کر دیں۔ عبادت کے لئے زندگی وقف کرنا اور زندگی کے دوسرے تقاضوں کو پیڑھو دینا آپؐ نے پسند نہیں فرمایا۔ اس چیز کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے طریقے کے خلاف قرار دیا اور اپنے طریقے کے خلاف کرنے والوں سے آپؐ نے ناقص خطاب فرمائی۔ اس لاشعری خطاب فرمانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ صحابہ کرام تو یقیناً اس کے تقاضے پورے کر لیتے، لیکن ان کے بعد آنے والے لوگ ان تقاضوں کو پورا نہ کر سکتے۔ اور وہ انہی خرابیوں کا شکار ہو جاتے جن کا میرا مابین در پادری شکار ہوئے اور جنہوں نے رہبانیت ایجاد کی۔ رہبانیت کی بدعت کے نہ پر اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی فنی اخلاقی خرابیاں اور جرائم، رہبانیت اور ترک دنیا کے نام پر پیدا ہونے میں جن کی مثال آج کے نہیں ملتا۔ آپؐ میں سے جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ خود مطالعہ فرمائیں۔ سبکی ایک ٹکس تھا۔ اس نے ایک کتاب دو جلدوں میں لکھی۔ History of European Morals، یہ کتاب سال 1880 میں لکھی گئی تھی۔ اس کا اردو ترجمہ اردو زبان کے مشہور مصنفی، شاعر اور ادیب مولانا خضر علی خان نے تاریخ اخلاق اور مذہب کے نام سے کیا ہے۔ یہ کتاب پڑھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ مغرب کے اور میرانیت کے تہذیبی طبقے، ان کے مذہبی قائدین اور پادری اخلاق کے کس مسیہ پر فخر کرتے تھے۔ اس کتاب سے معلوم ہو جائے گا کہ رہبانیت اور ترک دنیا کے بظاہر خوشنما پردوں میں کیا کھیل کھلائے گئے۔ یہ فنی سے ایک آدمی کی لکھی ہوئی تفصیل اور امتحان ہے۔

رسول اللہ ﷺ جب یہ بات ارشاد فرم رہے تھے تو آپؐ کے سامنے صرف دو چار صحابہ نہیں تھے۔ دو صحابہ اُتر کر اس طرز عمل کو اختیار کر رہے تھے اور رسول اللہ ﷺ اس کی اجازت دے دیجئے تو آئندہ ایسے ہزاروں یا شاید لاکھوں واقعات پیش آئے کہ مسلمان ایک وقتی مذہبی جذبہ میں اس طرز عمل کو اختیار کرتا۔ پھر اس کو نباہ نہ سکتا۔ نباہ نہ سکے کی صورت میں یہ بات دوسروں کے سامنے ملنے کا باعث بنتی کہ جی بڑے ذوق سے گئے تھے کہ میں مادی زندگی جنگل میں رہوں گا اور روز۔ ہر کوئی گا لیکن وہ میرے جد ہی چلے آئے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہی کہاں گئی آپؐ کی مذہبیت۔ اس طرز کے خوف سے لوگ نہ آتے۔ وہیں رہتے یہ نہیں اور پیچے جا کر رہتے۔ اور پھر کہیں اور چکر نہیں لگاتے وہ کیا کیا ہوتا۔ کوئی نہیں بہ سکتا۔ صرف اللہ کے رسولؐ کا یہ اندازہ

[illegible][illegible]

مکمل۔ اللہ کی شریعت نے اس کو اعتدال کے خلاف کہا۔ اور اعتدال کے خلاف دو نئے فیوض
نے اس راہ پر نئی اجازت نہیں دی۔ اعتدال کی مثالیں واقعی ہیں اور اسے پہلو میں کہ شریعت کا
کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم کا بولی ہے، حصہ نہیں ہے جہاں اعتدال کی یہ شان نہ
پائی جاتی ہے۔

[illegible]

کرنا ہے اسی وقت کہا جائے کہ جو کام ان کی کیفیت میں کرنا ہے اس کی کیفیت میں کیا جاتا ہے۔ یہ غم کرا لیا جاتا ہے تو انسان خود کو اعتدال کے راستے پر چل پڑے گا۔ تاہم اسکی ہمدست کہ جب قرآن مجید میں کہا کہ "تِلْكَ اَشْهُبٌ مُّسَوِّمَةٌ" یہ سب اشیاء خطہ استوا کے اوپر نہیں گزرتی جو لوگ ایمان لائے اور ان کا ایمان ختم سے زوردار ہوئی نہیں ہوا اس پر ظلم کا دروازہ پر ایسا چھینٹا نہیں پڑا۔ ظلم میں تو انہیں گزروں تو انہی کے لئے روز آخرت امن مرکا ہوا۔ وہاں ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام تو ظلم کے اس مظلوم سے ماغوس تھے کہ ظلم یہ ہے۔ میں اسکی پیٹ کو تیز کرتے اور یہ سے ہٹا کر میرے نیچے رکھ دوں تو یہ میں پیٹ کے ساتھ ظلم ہوتا۔ بہر حال صحابہ کرام نے پوچھ کر بار بار اس انداز میں کہنا ہو سکتا ہے جس نے بھی ظلم کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں ظلم ہے۔ ہر اشرک ہے۔ "اِنَّهُ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" ظلم کی سب سے بڑی قسم شُرک ہے۔ چھوٹے چھوٹے ظلم بڑوں قسم کے ہو سکتے ہیں۔ گویا اعتدال کو راستہ اپنا اور اعتدال کے راستہ پر چلنے پر ظلم کی ہر قسم سے پکارتا حرکت کی پانچ میں تعدد وصیت ہے۔

مرہنت

شرعیات کی صحیحی خصوصیت، ہر مرہنت۔ مرہنت یعنی نرمی نرمی شریعت نے ہر حکم میں پائی ہوئی ہے۔ فقہ کے جتنے احکام ہیں وہ نرمی برائی ہیں۔ نرمی سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ صحت پر نہیں در آئے مرنے میں انسان کو اپنی جان پر مشکل یا ناقابل برداشت صورت حال پیش آجائے جس سے وہ صدمہ بردہ نہ ہو سکے۔ گوکہ برائی پیش آنے والی صورت حال میں شریعت کے احکام اس طریق سے بہرہ ور ہوتے ہیں کہ انسان کامیابی سے ایذا رمت نکال دیتا ہے۔ اس کو مرہنت کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں فقہی احکام میں کثرت سے ملتی ہیں۔ ایک چھٹی ہی مثال آپ کو دیتا ہوں۔

شرعیات کے قصور یا اذیتوں کو اسی جہان کی نیچاست ٹلید میں۔ اگر وہ جہان پر پانچ ہوں تو جگہ جانی تو جہنم اور کھڑے ہو جائے اور جگہ جانی۔ سو چاہے جو عینہ یعنی شدہ صبر کی تلاش ہے کجباتی میں ہر مسلمان چاہتا ہے کہ یہ کیا ہیں کچھ اور ہر انسان اس چیز سے تائب ہوتا ہے ایک صبر کرنے پر چھوڑ کر اور سولہ۔ اس جب غلطی میں ہار دیتا ہوں۔ تو بعض دھات سے

چلو، بھی تڑپ رہے ہیں جن کی نجات نہایت خلیفہ ہے اور ایسے جالور بھی تڑپ رہے ہیں جن کی نجات نہایت نجات خلیفہ ہے۔ بعض اوقات پڑے۔ جوتے پڑاؤں اکبر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے۔ آپؐ نے فرمایا: **لَا تَعْلَمُوا عِلْمَ الْوَحْدَةِ** جو بعد الوحدہ ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ یعنی اگر جوتے پر نجات ٹک لگ کر توڑا آگے جا کر یا کہ زمین پر پڑے اس نجات کا اثر رائی ہو چکا ہوگا۔ یہ شریعت کی مہربانی اور بزرگی کی ایک مثال ہے۔ اس طرح کئے اور بھی متعدد مسائل میں چکر لگائے۔ کچھ تو کھار بابت فرمائے اور ان مختلف سوالات کے رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح کے جوابات عطا فرمائے۔ ان جوابات سے فقہائے اسلام نے بالاتفاق ایک اصول نکالا جو معلوم ہو ہی کہنا ہے۔ یعنی وہ پھر بھی مہربانی کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں عام بلوی کہلاتی ہیں اور شریعت میں ان کی کثرت کی وجہ سے ان کے حکم میں تشکیف واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص جانوروں کی دھواں کر رہا ہو۔ چلو۔ یا تار ہو یا آپؐ نے جیسوسی اور گھوڑوں کے لئے مذکور رکھ ہو۔ ظاہر ہے اس طرز کے چاروں پر بھی حیثیت پڑھائی۔ بھی جانور کے قسم کو ہاتھ لگا دیا تو پتہ نہیں کہ وہاں کندی تو نہیں تھی۔ یقین تو نہیں لیکن شبہ ضرور ہے۔ شریعت نے دوسرے شہادت کے شہادت کا بعد مقدمہ دے دیا۔ **الْفَرْسُ لَا يَرْوِي**۔ البتہ اس اصول اسی نری پر مبنی ہے، اگر شک ہے کہ کوئی چیز پاک ہے یا نا پاک ہے۔ مثلاً آپؐ کو یقین ہے کہ کدو آپؐ نے چھوڑے کو مس یا تھا۔ شام کو تم سے ہے جس نے اپنے قسم پر کندی لگائی ہو۔ موت تو کوئی نہیں ہے لیکن امکان اور شک ہے۔ تو اس امکان اور شک سے آپؐ کا وہ یقین جو صبح کے غم کے کا ہے وہ ختم نہیں ہو گا۔ اس طرح کی دہائیوں میں جن سے پتہ چتا ہے کہ شریعت کے حکام میں زہی ہے اور مختلف حالات و صورت احوال کے لحاظ سے شریعت کے احکام میں طرح ریزی کر دیتے ہیں۔ آپؐ مثلاً نے نظر کرنا کی طرف جانیں۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ناظر پر صورت حال میں شریعت اپنے اہتمام میں آتی کر رہی ہے۔ رخصت اور عزیمت کی مثالیں کل میں نے دی تھیں۔ بعض معاملات میں عزیمت کا حکم ایک ہے۔ رخصت کا حکم دوسرا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ وہ رخصت کا حکم اپنانے پر مجبور ہے۔ عزیمت کا حکم اپنانے کی ہمت اس میں نہیں ہے تو وہ رخصت پر عمل

ممالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھ مہینے کا ایسا ہوتا ہے اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان اس میں چھ مہینے کا روزہ نہیں رکھتے۔ مسلمان اپنے چاروں دن رات کے حساب سے اوقات کی تعمیر کرتے ہیں۔ اسی کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں اور اسی کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ شریعت میں عیسائی ایک مشن ہے۔

اس طرح تو وہ بنوں میں ایسی ہی جاسکتی ہیں۔ ان میں سے بعض آخر وہ کھلم کھلوایں ہیں۔ انہیں تو جس سے جتن چتا ہے کہ یہ شریعت کا ایک بنیادی وصف ہے۔ کہ شریعت میں ہر کوئی کیسے پہنایا گیا۔

ثبات و تغیر

شریعت کا ایک اہم وصف جس پر میں اپنی آج کی گفتگو ختم کر دوں گا وہ ثبات اور دوام اور تغیر و تبدل کے تقاضوں کے درمیان توازن اور ہم آہنگی ہے۔ اس اہم وصف سے مراد یہ ہے کہ جہاں نئے چیزیں آمد حالات کی رعایت رکھی گئی ہو۔ جہاں نئی پیداوار نے نئی صورت حال کا جواب دیا گیا ہو۔ جہاں اس بات کو ملحوظ بنایا گیا ہو کہ ہر نئے علاقے اور ہر نئے احوال اور ہر نئے حرائق کے مطابق شریعت کے احکام میں درمیان کی فراہم کر دی جائے۔ وہاں اس کا خطرہ رہتا ہے کہ تبدیلی اور تغیر کی رعایت کرتے کرتے کہیں اصل بنیاد سے تعلق نہ ٹوٹ جائے اور انسان تغیر کے منہور میں اتنا بہرہ نہ جائے کہ وہ تغیر کی راہ میں اتنا آگے نکل نہ جائے کہ اس شریعت کے احکام کا دوام اور تسلسل ہی ختم ہو جائے۔ اس نئے شریعت نے جہاں تغیر کو تسلیم کیا ہے اور مرونت کی اجازت دیا ہے وہاں دوام اور تسلسل کی ضمانت بھی دی ہے۔ شریعت کے دکان میں دوام ہے۔ شریعت کے احکام میں تسلسل ہے۔ یہ تسلسل اور دوام قرآن مجید کے اصول پر مبنی ہے۔ یہ منہاجتہ کے اصول پر مبنی ہے۔ جو چیزیں قرآن مجید میں قطعی کا حکم رکھتی ہیں، جو قطعی احکامات اور قطعی اثبوت ہیں۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہیں۔ اس میں کسی ترمیم کسی تبدیلی یا نظر ثانی کا امکان نہیں۔ اگر اس طرح کے معاملات میں تبدیلی کا کوئی امکان ہے تو اس کی صورت خود شریعت، قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ قرآن و سنت کی نصیحت سے مادہ کسی نصیحتی میں اور کسی حدیث میں کوئی تبدیلی یا رد و بدل کا امکان موجود نہیں ہے۔ یہ چیزیں

دہائی میں اور اسلامی قانون اور نظام محمدی کے تسلسل کی ضمانت میں۔ یہی وجہ ہے کہ تہ لیلیٰ نے
نتیجہ میں جو نئے احکام و قواعد پیش کئے ہیں وہ صرف قرآن و سنت کی سند کی بنیاد پر قابل قبول
ہو سکتے ہیں۔

آپ میری پہلے دین کی حقیقت کا بتدائی حصہ ذہن میں رکھئے۔ تہ لیلیٰ کے نتیجے میں جو نئے
نئے احکام و مسائل آئے ہیں۔ ان احکام و شریعت کے احکام مصر فاس وقت مانا جائے گا اور ان
کو فرقہ وادہ صرف اس وقت قرار دیا جائے گا جب ان کی بنیاد نہ کھیلے پر ہو۔ یہ مطلب
لا احکام و شریعت علیہ من استنبھا العصبہ۔ یہ فقہی تعریف تھی ایہ ذہن میں رکھئے
۔۔۔ جب تک کسی قسم کی دلیل ہو۔ وراستہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ یہ سنت رسول سے نہیں لیا
جائے گی اس وقت تک اس کو شریعت کا مقرر نہیں دیا جائے گا۔

یہ دو مسئلہ ہے کہ میری قسم میں قطع ہو گئی ہو۔ یہ کسی اور قسم میں غلطی ہو گئی ہو۔ لیکن اگر
میں نے نیک نیتی سے کوئی قسم سوچا ہے یا کوئی رائے قائم کی ہے اور میری دانست میں قرآن
پاک کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے براہ راست یا کسی استدلال یا کسی فہم کے نتیجے میں اس
کا تعلق ہے تو وہ جائز طور پر فقہ کا ایک حصہ اور شریعت کا ایک قسم سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر اس
رائے یا استدلال کا براہ راست تعلق شریعت کی کسی حدیث سے نہیں ہے تو پھر وہ فقہ اسلامی کا حصہ
نہیں ہے۔ اس طرح احکام و شریعت میں تسلسل کی ضمانت ایک ایک چیز میں ہر طرح موجود
ہے۔ کوئی ایک چیز یہ اور کوئی ایک بھی فرقہ یا قسم ایسا نہیں ہے جو شریعت کی کسی حدیث سے
اور اگر کوئی ایسا علم کہیں پایا جاتا ہے جو شریعت کی حدیث سے نہیں ہے تو وہ ناجائز (illegitimate)
ہے۔ ایسے بے بنیاد اور ناجائز احکام کو مسلمانوں نے ہمیشہ مسترد کر دیا ہے۔ ماضی میں بھی کر دیا
آج بھی مسترد کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔

یہ اسلامی فقہ کے وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو اس کو دنیا کے دوسرے نظاموں سے ممتاز
کرتے ہیں۔ یہ خصوصیات یعنی آزادی اور حریت، جامعیت، حریت، اعتدال، وحدت، انصاف،
ثبات، حریت، ہر مسلمانوں کے پورے موہوس سے باقی رکھے ہوئے ہیں اور یہی چیز
شریعت کی بنیاد اور تسلسل کی ضمانت ہے۔

آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

سوالات

پہلے کل کے سوالات کے جوابات دے دوں۔ پھر آج کے سوالات کے جوابات بھی
روں گا۔

کیا سنی سال پرانے فقہائے اہل سنت کی بیوی شہراری
ہے۔ انہوں نے زمانے سے پہلے کی باتیں کیسے کہیں جب کہ
وہ غسل ہی سے کام لے رہے تھے؟ وہی الٹی تو نہیں آتی تھی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب غسل وہی الٹی کی روٹھائی میں کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی
مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور وہ ایسے کام کر سکتی ہے جو وہ غسل نہیں کر سکتی جو وحی الہی کے
خلاف یا وحی الہی کی رہنمائی سے بہت کام کرتی ہے۔ اس لئے جن فقہائے زمانے سے آئے ہیں
کہ غسل سے کام لیا۔ وہ اس لئے یہ سب چھوڑنے لگے کہ وہ وحی الہی کی رہنمائی میں
اس کے حدود کے اندر کام کر رہے تھے۔ جو لوگ وحی الہی سے آزاد ہوئے اور عین کرتے ہیں۔ ان
کی غسل ایک بہت بڑی رحمتی اور برکت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس لئے ان کا نہیں کر سکتی۔

ۛ

”آج فقہائے بہت سے مسائل اختلافی نوعیت اختیار کر چکے
ہیں۔ ایسے میں ان کو چھوڑ کر کیا شریعت پر سیدھا ماملاً عمل کرنا
ہجرت ہوگا؟“

اسی سیدھا سادا شریعت پر عمل کرنے کو ہی فقہ کہتے ہیں۔ فقہ شریعت سے الگ کوئی چیز
نہیں ہے۔ فقہ شریعت ہی کے عمل کی حکمرانی ہے۔ جب شریعت کے عمل کی کام پر چاہا

کوئی اور عمل کرے گا تو اس عمل کرنے سے لئے شریعت کے احکام کو کھینٹ کر رہی ہے۔ اور
 سمجھنے سے اس میں عین فساد ہے۔ دوسری کے کسی انسان کی فہم ہو جائے کسی انسان کی فہم
 نہ۔ جس کی فہم پر آپ کو اختیار ہے جس کے دین اور تقویٰ پر آپ کو اختیار ہے آپ اس کی فہم پر
 مجھ و میر کے عمل کریں۔

☆

Is democracy different from the concept of Hurriyat in Islam?

ڈیموکریسی اور حریت اسلامی میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسٹرن میں جس
 طرح کہ امریکہ اور برطانیہ میں ہے۔ اگر ایسٹرن میں سے مراد وہ ہے جو مغرب کے
 ٹیکٹوریکلاموں میں سمجھی جا چکے تو اس میں حق و باطل کا حیران کن اور اقلیت ہے۔ اگر
 اکثریت کہہ رہی ہے کہ اب قوم اسے حق ہے اور نبی علیہ السلام اس کا کوئی تعلق نہیں ہے
 رہنمائی سے نہیں ہے۔ جب کہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ حق و باطل کا آخری حتمی اور قطعی معیار اللہ
 کی شریعت اور رسول اللہ ﷺ پر ہے۔ دانی وہی ہے۔ اگر وہ کسی چیز کو حق کہتی ہے تو وہ حق ہے،
 چاہے ملک کے تمام تمام کے تمام چورہ کروڑ مسلمان خداوند سے یہ فیصلہ کر دیں کہ انہیں یہ زیادہ
 بات منظور نہیں تو اس سے حق نہیں بدلے گا۔ جس قدر حق ہی ہے گا۔ چاہے وہ کروڑ انسان مل کر ملے
 کر لیں کہ فلاں معاملہ جائز ہے اور وہ شریعت میں ناجائز تو وہ ناجائز مسئلہ جائز نہیں ہو جائے
 گا۔ اسلام اور ڈیموکریسی میں یہ بنیادی فرق ہے۔

اگر ڈیموکریسی شریعت کے حدود کی ذیل ہو۔ آپ یہ طے نہ کریں کہ شریعت کی حدود
 بالا دست ہیں۔ شریعت بالاست کا بالادست اور سپریم قانون ہے اور پارلیمنٹ کوئی قانون
 ایسا نہیں بنائے گی جو شریعت کے احکام کے خلاف ہو اور اس کو چیلنج کرنے کا کوئی مؤثر میکانزم
 ہو جو یہ چیلنج کرے کہ کوئی قانون شریعت سے تجاوز نہیں ہے تو مجرور و کرہ کسی کی اسلام میں
 پوری پوری فتح و فتح ہے۔

☆

Sir, can you please use easy Urdu so that foreign students
 can understand the lecture as well

میں تو رہا۔ نہ مان ہی بنا جاتا ہوں۔ آج میں نے آسمان اور زمین کے مابین کوشش کی۔ اس نے یہ وہ آسمانی مے کے شاہ پر سنگی زور بہر حال میں کوشش کر رہا ہے۔

:-

تھر تھکی دپ تو آہن و سلت سے دولت ہو سکتا ہے تو پھر
اور مٹی پر مٹی کیوں فرشتے کے درجے میں آیا نہیں۔

اب اس کو ان کے فرض اور بے میں آیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں آج کے کلام نے باب
عرب سے عرب میں جو نہ مانا ہے۔ یہ آج کے مسلمانوں کے حقائق راستے سے بہت
تفریق راستے کی ہے۔ وہی گمراہی کا ہمہ تن کوئی راستے پر چلا نہیں گئے اور ختم میں جلا نہیں گئے۔
قرآن مجید کا تقیم ہے۔ اور کئی مسلمانوں کے متفقہ فیصلے خلاف جانے کا قاعدہ تو لی اس کو
جہنم میں جھینکے گا۔ یعنی مسلمانوں کو وہ متفقہ فیصلہ جو شریعت کے مطابق ہو۔ وہ ادب و ادب
ہے۔ اس لئے اس کے پیرائے کی ہے۔

:-

یہ تو ہم فقہانے جیسے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور شیخ
امام زکریا نے اپنے اصول بیان کیے۔ پھر ان پر اعتراض کیا گیا
آج سے دوا میں بھی کسی معاملہ پر اعتراض کیا جاتا ہے۔

جی ہاں بالکل کہ جاسکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ باب بلکہ کیا باپ بنے۔ جو بھی سنے
و حالات پیش آ رہے ہیں۔ ان پر اعتراض ہوتا آ رہا ہے۔ پرور کے اس ضمن پر اعتراض کرتے
ہوتے ہیں۔ آج اسلامی ظلمت اور انسانی انحراف پر کام ہو رہا ہے۔ حکام کا ادارہ میں
رہا ہے۔ یہ تو ہمارا ہے۔ یعنی غلبہ اور مخالفی کے ادارے۔ پہلے تو موجود نہیں تھے۔ آج کے فقہاء
اس پر اعتراض ہے کام نہ رہے ہیں۔ اس سے متعلق اذکار مرعوب کر رہے ہیں۔ اس لئے
اعتقاد پہلے بھی ہوتا تھا کہ نبی ہو رہا ہے اور اندھ بھی ہوتا ہے گا۔ جب تک انسان اس دنیا
میں موجود ہے اور وہ جیسے پہلے کر رہتا ہے تو اس کو نہ سننے میں آتے رہیں گے نہ

ان کا حل شریعت کی روشنی میں تلاش کیا جاتا ہے۔

۱۵۷

مکمل سے پیچھے میں نصوص کی بات تو اس طرح سمجھ میں آئی تھی
کہ نصوص احادیث چار ہزار، نصوص قرآن چار سو، مکمل
چار ہزار چار سو نصوص ہیں، تو کیا یہ اسی طرح ہیں؟

میں نے یہ نہ تھا کہ احادیث کی مکمل تعداد چالیس اور پچاس ہزار کے درمیان ہے۔ اور
قرآن مجید کی مکمل آیات چھ ہزار چھ سو چھیانوے کے قریب ہے۔ ان میں دو احادیث اور آیات
جس کا تعلق برادرا سے فقہی احکام اور فقہی معاملات سے ہے۔ مثلاً نکاح، طہارہ، نماز، خرید
وفروخت وغیرہ کے معاملات ہیں۔ یہ ہواں انداز کی آیات ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔
قرآن پاک اچھا کر کے لیں۔ سورہ فاتحہ میں کوئی عملی ہدایت نہیں ہے۔ نہ کسی فحشی
ہے۔ نہ سورہ فاتحہ میں یقیناً معلومہ اور بقائے زکوٰۃ کا تعلق مکمل ہے۔ اس کے بعد
نبی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اس میں ہمیں کوئی عملی حجت نہیں دی گئی ہے۔ آخر یہ نہایت ملتی
ہے۔ ہزار ایک روپیہ اور طرز عمل اس کے نتیجے میں بنتا ہے۔ لیکن یہ اور امت احکام اور فقہی
نوعیت کی ہدایات نہیں۔ وہ آگے چل کر پہلے بارے کے وسط میں شروع ہو جاتی ہیں بہر
احکام ہیں جو ایک عملی چیز ہے۔ اس لئے براہ راست احکام کی تعداد قرآن وحدیث میں کم ہے
اور یہ محض ایک انداز ہے۔ ان کی تعداد کے بارہا میں میرا خیال اندازہ چار ہزار چار سو کے لگ
جنگ ہے۔

یہ چار ہزار چار سو آیات واحادیث جو عملی مسائل سے مختلف ہیں۔ یہ اختتامی عملی معاملات
پر منطبق ہوتی ہیں۔ مسائل اختتامی ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں انہوں معاملات میں
آئے ہیں وہ باقی انسانوں کی زندگی میں ملنا کہ سنتے ہوں گے انہیں ان کے مسائل پر
شریعت کے چار ہزار چار سو مسائل کے لگ بھگ نصوص منطبق ہوتے ہیں۔ اس فاضل اور مکمل
مراعات لئے ہے۔ غور و خوض کی ضرورت ہے۔ جب تک وہاں کہانی لے سکتے ہو نہیں
لے سکتے ہیں کہ تحقیق نہیں کر سکتے۔ اس لئے شریعت کے اس حصہ کو وقفہ کئے ہیں تاکہ

غور و غور سے یہ بات اس کی یاد رہے۔

۱۱

کسی جہر اسلامی شریعت کو apply کرنا کہنے کے لئے پہلا
اسلامی اخلاق کی تربیت کو ضروری ہے یا اخلاق کی
اسلامی شریعت کا فائدہ کی بات ہے؟

یہ دونوں کام ایک ساتھ ہونے چاہئیں۔ یہ سنا کہ پہلے اخلاق درست ہوں اور پھر
شریعت نافذ ہو۔ یہ جڑ بھڑکنے کا حکم ہے اور شریعت کو ملنے کی کرنے سے سزا دینا ہے۔
اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جب تک لوگوں کے
اخلاق خراب نہیں ہوتے اس وقت تک ہم شریعت نافذ نہیں کر سکتے۔ اس لئے ہمیں شریعت کو
ملنے کی کرنے کا یہ اختیار دیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اخلاق کی تربیت نہ کریں۔ اخلاق کی
تربیت اور شریعت پر عمل اور ان دونوں ایک ساتھ ہونے چاہئیں۔ دونوں کو ایک دوسرے سے
مکمل کرنے کی۔ دونوں ایک دوسرے کو complement کریں گے۔

۱۲

اگر کسی معاملہ میں ہم نے کسی آدمی سے زیادہ دلوں اور بظاہر وہ
قریبان دوست سے فکرائی بھی نہ ہو تو کیا ہمیں چوٹی
آزادی ہے کہ ہم جس کے کو مرضی ہو لے میں۔ لیکن ہم یہ
کہہ کر بیٹھیں ہیں کہ فلاں آدمی کا عہدہ تقویٰ زیادہ تھا۔ اگر سب
کو ہمیں اور سب کی رائے کا اقتدار نہیں تو کیا یہ نہیں کہہ
سکتے ہیں کہ جس وقت جس کا عہدہ زیادہ ہو گا وہ ملے گا۔

آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اپنے نفس کی ہیروئی نہیں کرنی چاہئے اور پہلی وانی
پسند ناپسند پر شرعی امور کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عمل یہ ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول
نے جو حکم دیا ہے ہمیں اس کے معافی چاہنا ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے کام کرنا چاہئے

لوگوں نے یہ مثال بیان کی ہے۔

شریعت کا تقسیم یہ ہے کہ انسانی معاشرہ میں تعلقات حیاتی بنیاد پر استوار ہوں۔ نہ مصلحت پر دو ہتھوس کے درمیان ممکن جوئی شریعت کی حدود کے اندر ہوا۔ حیوان کے احکام کے مطابق ہو۔ جب دافر درشت از اوج ملک شطرت ہو تو یہ کام نہ ہو۔ نہ دو کام اور شریعت کے مطابق ہو۔ یہ تعلق نہ توں سے صحت میں ہو۔ تمام لوگوں میں اس کا اعلان کیا گیا ہو کہ فلاں دور از اوقاتی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں۔ یہ شریعت کے احکام ہیں۔

اب شریعت کے ان احکام کے ضمن میں قرآن پاک میں بعض نصیحتیں آئی ہیں۔ احادیث میں کچھ خصوصیات آئی ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر ان کا مقصد دیکھ کر فہم کیا جائے۔ اسامہ نے کچھ تفصیلی شواہد عریب کئے ہیں۔ امام مالک نے اپنی فہم سے سنا ہے کہ یہ ضابطہ مقرر فرمایا کہ جب نکاح جبر یا سوتہ اس کے لئے کسی کو باج نہ ہو کہ وہ نکاح کی تو ضرورت نہیں البتہ عام اعلان کر کے کسی ضرورت سے بچنے پر اگر کوئی اس طرح ہو کہ نہ مت شریعت میں ہو مگر کوئی مصلحت ہو جائے۔ عندئہ میں سب کو پتہ چل جائے کہ نکاح اور نکاح کی ثباتی ہو رہی ہے تو یہ کافی ہے۔ پابستہ اور نکاح بطور خاص مجاہد بنے کے لئے وہاں موجود نہ ہوں۔ یہ امام مالک کا فقہ نظر ہے۔ مثلاً علقہ شریعتی بزدلی و جوسہ ہو رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے تو وہاں جبر کوئی حد تک نکاح کی ثباتی کی ثباتی ہو رہی ہے۔ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو یہ کافی ہے۔ آپ نے پانچ سو اسیوں کو نکاح سے بچا دیا ہے اور محنت کر دی کہ بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے تو تمام مالک اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ دو حصوں کو اور ضرورتی نہیں۔

امام احمد بن حنبلہ نے فرماتے ہیں کہ ہم ازمنہ و متصن کو اور ضرورتی ہیں جبر عتقا نکاح میں موجود ہوں۔ جو انجاب اور قبول کو ہوتے دیکھتے ہیں۔ یہ ہم سے کم تقدض ہے اور اس سے کم بکالت نہیں ہوگا۔ یہ امام ابو یوسف کا فقہ نظر ہے۔ انہ شافعی فرماتے ہیں کہ بعض مقدم ہیں تو وہ دوسروں کی موجودگی ضروری نہیں ہے لیکن جب یہ لڑکی رخصت ہو کر شوہر کے گھر جائے اس وقت کہ تمام دواؤں ہونے چاہئیں اور یہ ضروری ہے۔

اب یہ سنت مختلف نظر ہیں۔ مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ آپ اگر کوئی شخص ایسا کرنے۔ کہ ایک نر کا اور انہ اپنی ہیں رہے ہیں اور یہ نہیں کہ امام مالک کے نزدیک وہ مجاہد ضروری

نہیں تھے اور لوگوں کو بتانا بھی ضروری نہیں تھا اور صرف جہ انہماک اور دعوت لکھنا کافی تھا۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک جہ انہماک اور دعوت بھی ضروری نہیں تھی۔ لہذا اہم نے جہ انہماک اور دعوت بھی نہیں کی۔ فقہ حنفی کے وقت امام شافعی کے نزدیک دو گواہ ضروری تھے وہ بھی نہیں کئے۔ رخصتی کے وقت امام ابوحنیفہ کے نزدیک ضروری نہیں تھے وہ بھی نہیں کئے۔ یہ تو شریعت کے حکم کی صریح خلاف ورزی اور گھٹن ہمارے ہے۔ یہ تو پرلے درجہ کی بد اخلاقی اور بے حیائی ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہو گا کہ اگر کسی شخص کو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی اجازت دے دی جائے تو اس کے نتائج اس طرح کے نکل سکتے ہیں۔

اس لئے جو شرع کا خیال رکھیں۔ آپ جس فقہ کے نقطہ نظر سے دلائل سے ساتھ اتفاق کریں۔ ایک شرط یہ ہے کہ واقعی اللہ کے حضور جو بدعتی کے احساس کے ساتھ یہ اور وہ ہو کر اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور اللہ کی شریعت کو سمجھتا ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اگر وہ ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ احاطہ ہو کہ یہ معلوم ہو سکے کہ شریعت کا اصل مقصد کیا ہے۔ شریعت کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں اور ان کو کس انداز سے سمجھ کر اس فقہ نے یہ رائے قائم کی ہے۔ اس رائے سے یہ فقہ شریعت کے کس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ چیز اگر حاصل ہوتی ہے تو پھر دوسرے کسی فقہ کی رائے اختیار کر لینے کا کمال عقل قبول ہے۔

Can you please suggest any book in English which deals with topics under discussion.

ایک بہت اچھی کتاب میرے ایک مضمون دوست ڈاکٹر عبد الرحمن ذوالی کی ہے۔ یہ بھارت میں حجرات کے رہنے والے تھے انہوں نے The Shariah کے نام سے ایک بہت بڑی اور ضخیم کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ سارے مسائل بڑی حد تک بیان کر دیے ہیں۔ اگرچہ میری گفتگو میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس کتاب میں نہیں ہیں اور اس طرح اس کتاب میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میری گفتگو میں نہیں آئیں گی۔ لیکن اس کتاب میں جوف حد تک یہ چیزیں موجود ہیں۔ کتاب انگریزی میں ہے جو عام دستیاب ہے۔

And also you are requested to use such language which is comparatively easy to be understood

مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سا مشکل لفظ استعمال کے پیر نہیں ہے۔ مزید وضاحت فرمائیے کہ
مزید آسان زبان استعمال فرمیں۔

- ختم -

پروفیسر

اہم فقہی علوم اور مضامین

آئیہ تعارف

30 ستمبر 2004

میں ضروری ہیں۔ دوسرے لازماً کرنے میں۔ نماز بھی پڑھنی ہے۔ روزہ کو بھی دینی ہے۔ روزہ بھی
رکھنا ہے۔ اور اگر وہ سب میں قطع بھی کرے۔ اس لئے فقہ کا سب سے پہلا مفید ان عبادات میں۔

عبادات سے مراد وہ تمام افعال و احکام ہیں جن کا براہ راست مقصد براہ راست کے
نقطہ پر فوراً پہنچنے کا۔ جن کا براہ راست مقصد اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔
یہی تو شریعت کے تمام احکام کا مقصد اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ
بازر میں سودا خرید نے جائیں اور یہ خیال و فہم کہ شریعت میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے تو
اس سے بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آپ بچوں کی تربیت اسی خیال سے کریں کہ اللہ اور اس کے
رسولؐ سے بچوں کی اچھی تربیت کا ختم دیا ہے تو یہ نفس دنیاوی سرگرمی ہے لیکن اس سے بھی
اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔

لیکن ان چیزوں کا براہ راست اصل اور حقیقی مقصد اکثر دیگر مقاصد سے تعلق مضبوط
کرنا نہیں ہوتا۔ کسی کا یہ ارادہ اور محرک ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا۔ لیکن نماز اور روزہ حج و زکوٰۃ اور
جس عبادات کا مقصد صرف اور صرف اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہی ہوتا ہے اور کوئی مقصد
نہیں ہوتا۔ اس لئے ان کو عالمی عبادات کہا جاتا ہے اور یہ فقہ اسلامی کا سب سے پہلا باب
ہے۔ فقہ اسلامی میں عبادات کے جواب فقہائے اسلام نے اتنی تفصیل اور دقت نظر سے
ترتیب دی ہے کہ آج کسی انسان کو دنیا کے کسی گوشے میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے احکام
معلوم کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اور نئے دن جیسے جیسے مسائل پیدا ہوتے جاتے
ہیں، ان کا جواب اول تو اگر مجتہدین ہی کے ہاں سے ملتا جاتا ہے۔ ورنہ ہر دور کے اہل علم نے
یہ ذمہ داری انجام دی ہے۔ انسانی زندگی میں روزانہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، روزانہ سوالات
پیدا ہوتے ہیں، آج کے اہل علم ان کا جواب اسی طرح دیتے ہیں اور آئندہ بھی دنیا کے جس
طرح انسانی کے اہل علم ماضی میں دیتے چلے آئے ہیں۔ یہ فقہ اسلامی کا سب سے پہلا شعبہ
ہے۔ لہذا اکثر کتابوں میں سب سے پہلے عبادات ہی کی بحث ملتی ہے۔

اسلام کا عائلی قانون

عبادات سے بعد دوسرا شعبہ شخصی اور عائلی قوانین کا شعبہ ہے۔ جس سے لے کر بعض

[illegible]

آپ کے علم میں ہوا کہ رومن مسیحیت پر ابرہہ کے واقع پر وہاں کی قربانی فرماتے تھے۔ آپ اپنے لئے اور ایک نئی مسیحیت کے لئے وقت کو ان کے موقع پر آپ نے اپنے دست مبارک سے قریب لکھا اور فرمایا کہ یہ مسیحیت کی طرف سے تھی۔ جس کو ہمیں بھی سوجنا ہو تو ہم سے اس میں ایک ایک کیسے کیسے پیدا ہوتی ہے۔ خیال کرتے ہیں کہ وہاں مسیحیت نے اپنے اپنے کو بہ قربانی فرمائی تھی۔ وہ یہی طرف سے تھی۔ جس نے ان کی طرف سے یہاں کو جنم دیا تھا۔ اس قربانی کا ایک آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ رہے ہیں۔

دوسرے انجیل کے ایک بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ بوجہ کسی کو یہ امتیاز دے گا کہ کوئی ایک شخص
 دیکھ کر جو خدا کا تصور کر لی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حالت ہے کہ وہ ہر حال قبول کرنے میں ایک ہی اس
 ضابطہ کی پابندی کرتا ہے۔ اس ضابطہ کو ہستی کہتے ہیں جو نے تمام ان ایک صواب و سچ کو دیکھا
 کہ یہ اس وقت جو نہیں کہ وہ خود کہہ دیا جائے گا۔ سچا کہہ دے دوسرے شخص سے تو یہ

پھر اگر کسی وجہ سے ادارہ خاندان کا سیاحت ہو سکے اور باقاعدہ خیر یقین یہ محسوس کریں کہ وہ اند کے حدود اور اس کی شریعت سے معافی اس حد تک پاس نہیں کر سکے جو انہوں نے کیا تھا تو اس وقت کے لیے کیا جائے۔ شکر کرنا بھی۔ اب ذرا اخلاق کے دائرہ میں رہے ہوئے قانون الہی کے مطابق دونا چاہئے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر ساتھ رہنا ہے تو دھوکے طریقے سے ساتھ رہو، ملک نہ بے وقار ہو، پیچھے نہ رہو، اور آپ شہینہ اندازتہ الٹ ہو جائے۔ ایک بھٹ، معتدل اور باخلاق پورہ سارا انسان کی صورت الٹ ہو جائے۔ نہ جھگڑا، الٹ صحت ہو۔ اپنے کندھے پیر سے سرگرم پرست و سوز۔ اپنے آپس کے گفتگوات کو غیروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اتفاق رائے، خاموشی، احترام اور عزت اور ہر کے ساتھ الٹ ہو جائے۔ جب تک ہو جائے تو یہ اخلاق و شریعت کے احکام کی پیروی کرو۔ دونوں ایک دوسرے کے معاملہ میں باندھنے والی ذمہ داریوں کو اٹھادو۔

تیسری چیز یہ ہے کہ ادارہ خاندان کے نتیجے میں جائیداد پیدا ہوئی۔ اس میں سے کوئی جائیداد مشترک بھی ہوگی۔ آج اگر مشترک نہیں تو ممکن ہے کہ کل مشترک ہو جائے۔ اس کے لئے اسلامی شریعت نے ورثت کے احکام، اپنے ہیں۔ ورثت کے احکام کو بنیاد کے کلیہ یہ ہے اور یہ بنیاد شریعت کے احکام کا ایک بنیادی اصول بھی ہے کہ جس چیز کا فائدہ آپ اٹھاتے ہیں یہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس چیز کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانی پڑے گی یہ آپ ذمہ داری اٹھانے کے لئے تیار رہئے۔ اگر آپ کسی شخص کی کمزوری یا ذمہ داری یا بیماری کو دیکھتے ہیں اس سے سہارا دے معاملات کے ذمہ دار ہیں اور شریعت پر ذمہ داری آپ پر عائد کرتی ہے تو اگر وہ شخص کا کوئی ترکہ یا وارثہ کچھ چھوڑ کر چلا جائے تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ مشکل میں ہو تو ساری ذمہ داری آپ پر ہو اور اگر اس کے پاس کوئی جائیداد یا مال و دولت ہو تو اس میں آپ کو کوئی حصہ نہ ملے۔۔۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ البتہ ان کے مابین یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ فائدہ دار و تادانہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ فائدہ دار و ذمہ داری ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جہاں ذمہ داری ہو وہاں فائدہ بھی ہو گا اور جہاں فائدہ ہو وہاں ذمہ داری بھی ہوگی۔ دونوں شریعت اور عقل و انصاف کی روش سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کا فائدہ اٹھانے کے لئے تو آپ آگے آگے رہیں اور اس سے خوب فائدہ حاصل ہو رہے ہیں۔ جب اس کا

نہ پاتا۔ مرنے کے قریب کچھ رگزنے کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے۔ اچانک موقع پر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کے دل میں ذرا دور درشتہ واردوں کے بارے میں ہنگاموں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً یہ خیال ہوئے گا کہ میرے بڑے چاہے میری میری تھی خدمت نہیں کی جتنی کرنی چاہئے تھی۔ میرا افسانہ کام نہیں کیا۔ انسان کے دل میں ایک بار یہ چیزیں آجائیں تو شیطان اس کو نکالے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں یہ درجہ ہوتا ہے کہ ہاؤس کو مرگرت سے محروم کر دیں۔ Disinfectant میں جس کی شربت میں کوئی شے نہیں۔ یہ جو اخباریں میں آتا ہے نہ میں نے طاق کر دیا۔ یہ ان کے حصول بات ہے۔ اس کی کوئی قدرتی حیثیت نہیں ہے۔ کسی کو بھی کئی حالت میں کسی طے شعور وارے کو عرق کرنے کا اختیار نہیں۔ شریعت نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یا اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے اور اس سے کسی کو خیر و شر پایا جائے۔ کوئی اس اعتبار سے یا نہیں اعتبار سے اس سے شریعت کا حکم تو نہیں بدلتا۔ اہل تشیعہ روایتیں والے آخرت میں اپنی روایتی کا بندوبست ضرور کر جاتے۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے کئی بار طے کر دیا ہے کہ ان اعتبارات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، لیکن پھر بھی لوگ فساد میں آکر انہوں میں جھجھپ دیتے ہیں۔ ضمانت مذکورہ بھی لازم ہے۔ بہرہ ہاں یہ تنجائش شریعت نے رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی عیب کام کرنا چاہے تو اسے ترک نہ کرے ایک تبدیلی کی حد تک وہ ایک کام کے لئے نقصان فرماتا ہے۔ دو تبدیلیاں حصہ و زمانہ اس کے وارے کے وارے ہوتے گا۔ ایک تبدیلی اس ایک کام کا کوئی جزو نہ کرنا چاہتا ہے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دور درشتہ وکراہت ہو جاتی ہیں۔ اور ضرورت مند بھی ہیں اور نمان بھی ہیں۔ لیکن وہاں اور نے شریعت میں اور رگزنے کی موجودگی میں ان دھرم نہیں مل سکے۔ شریعت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو قرآنی درشتہ وکراہت ہے اس کو پہلے سے نکال دینا اور وہاں کو نہیں ملے گا۔ قرآنی درشتہ وکراہت میں تو زیادہ دور وازے لائیں گے گا کہ اب تم دور وازے درشتہ وکراہت کے مرنے سے جس کو جتنے قریب ہے اس کے صاحب سے جسے شکر دینا۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ جتنا آپ کو تعلق آپ کو زیادہ اور وادی سے ہوگا اتنا تعلق پر دور وازہ وادی سے نہیں ہو سکتا۔ جتنا تعلق اپنے قریب بھائیوں سے ہو وہاں وہاں کی وادی سے نہیں

ساتھ معاشرتی رویہ رکھیں تو وہ کہیں قوراب سے پائیدار ہوں۔ یہ قوراب معاشرت فقہ اسلامی کا حصہ ہیں۔ میرے اور آپ کے لئے واجب التعمیل ہیں۔ کہیں واجب ہیں۔ کہیں مستحب اور کہیں مندوب ہیں۔ یہ سب درجات ان میں سمجھا جائیں۔ لیکن ان معاملات میں یہ امت اور ریاست کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ حکم دے کہ لوگ ملے جلنے میں فلاں فلاں قوراب معاشرت کی لازمی ضرورت لائیں۔ مثلاً حکومت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کوئی قانون بنا کر قانون مہین نوآوری کے کل گلاس کوئی صاحب زود وقتہ ار میں کہے لگیں کہ چونکہ شریعت نے مہین نوآوری کا غنم دیا ہے تو حکومت یہ قانون بنادے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اسے چائے پر ٹھنڈا سرد پلاؤ۔ ایسی کوئی چیز شریعت کے متفقہ ضوابط میں سے نہیں ہے۔ شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ ان قوراب کو قانون کے ذریعے نافذ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاقی سے وراثت سے، اصول سے پیدا ہوتی ہیں۔ جبران میں افراد کے درمیان فرقی ہوتا ہے۔ شریعت کا نظام چونکہ انتہائی تمدنی اور نیچرل ہے۔ انسانی مزاج اور نفسیات کے مطابق ہے۔ اس لئے جہاں کم سے کم سے کام چل سکتا ہو وہاں زیادہ سے زیادہ پر عمل درآمد کرانے میں وجہی سے کام نہیں لیتی۔ جہاں bare minimum کو identify کیا جاسکتا ہو۔ یعنی جہاں شریعت کے تقاضوں کے bare minimum کو identify کیا جاسکتا ہو۔ جہاں کسی کے حق کو quantity کیا جاسکتا ہو۔ وہاں تو عدالتوں کو مداخلت کرنے کا اختیار شریعت نے دیا ہے۔

لیکن مہین چیزوں کا تعلق انسان کے اپنے subjective فیصلہ پر ہو۔ جہاں عمل حکم کو کو انتظامی نہ کیا جاسکتا ہو۔ جہاں ہر شخص اپنے کا فیصلہ فیصلے سے ہی اس کو اپنی فائی کرنا ہو۔ وہاں عدالتوں کو مداخلت کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انسان حق پر ہے ہیں۔ بعض آدمی بنائے ہیں۔ بعض بہت حق پر ہے۔ جہاں اور بعض بھلا اور بعض بہت بھلا بنائے ہیں۔ اب ان میں سے ہر شخص مہمان کی نمونہ کا اپنا تصور رکھتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہمان کی نمونہ کے نم سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ تعین انسانی اور طبیعت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مہمان کی نمونہ کے نمونہ مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اور ہر شخص اپنی سو اہلیہ سے جو مفہوم صحیح قرار دے گا اس کے لئے وہی مفہوم صحیح ہوگا۔ لیکن تشخیص کی قیمت سے پانچ سو روپے quartible چیز ہے۔ یہ پانچ سو روپے ہو سکتے ہیں۔ چار سو روپے ہو سکتے ہیں۔ چار سو روپے ہوں۔ مگر قوراب کا حق مٹا ہوا اور چار سو

اور ایک بین الاقوامی فریضہ قرآن پاک میں جا بجا بیان ہوا ہے۔ اس کے بارے میں انجام دہی کے لئے امت مسلمہ کی وحدت اور تحفظ ضروری ہے۔ ان عظیم ایشان عالمی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لئے امت مسلمہ کو مسائل و کار ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک وسیلہ حکومت اور ریاست بھی ہے۔ جب تک ریاست اور حکومت کی طاقت میسر نہیں ہوگی امت مسلمہ بہت سے اجتماعی اور ملتی کام نہیں کر سکے گی۔

اسی بحث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عثمان غنیؓ نے فرمایا کہ ان اہل لہذا عالمہ بالسلطان مالا یخرج بالقرآن اللہ تعالیٰ ریاست کے ذریعہ ایسے کام لیتا ہے جو قرآن کے ذریعہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں جو وہ کئے کی ہیں وہ حکومتی اقتدار کے ذریعے روکتا ہے اور قرآن مجید کے ذریعے نہیں روکتا۔ قرآن مجید ذہن سازی اور تربیت کے لئے ہے۔ لیکن اگر کوئی اتنا غصیب ہو کہ اس کی ذہان سازی ہی نہ ہو، اتنا بد کردار ہو کہ اس کی کردار سازی ہی نہ ہو سکے تو وہاں پر احکام شریعت کے ریاستی حصہ پر عمل کرانے اور انفرادی حصوں پر عمل کے وسائل، اسباب اور ماحول پیدا کرنے میں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ حکومت اور اقتدار سے بھی کام لیا جائے گا۔ قرآن مجید تربیت دیتا ہے گراؤ کے دوسرے کی جان و مال کا تحفظ کر دے۔ ایک انسان کی جان کو تمام انسانیت کی جان سمجھو۔ لوگوں کے مال اور جان کو اپنے مال اور جان کی طرح مقدم اور مقدس سمجھو۔ لیکن یہ تربیت کوئی حاصل نہ کرے اور لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچائے تو اس کو سزا دی جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں قتل، چوری اور دوسرے جرائم کی سزا کا ذکر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سزا کون دے گا؟ افراد کو تو یہ اختیار نہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کاروائی کریں، کسی فرد کو تو یہ اختیار نہیں کہ خود اسی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور چور کا ہاتھ کاٹ دے۔ یہ تو حکومتوں کے کرنے کا کام ہے۔

گویا قرآن پاک کے بعض احکام وہ ہیں جن پر عمل درآمد کے لئے حکومت اور ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ حکومت ہوگی تو ان احکام پر عمل درآمد ہوگا۔ حکومت نہیں ہوگی تو شریعت کے بہت سے احکام پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ جب ان احکام پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ان احکام کے ثمرات و برکات سے امت مسلمہ بھی محروم رہے گی اور بقیا انسانیت بھی اسلامی نظام زندگی کا عمل نمونہ بنی نہ تک نہ دیکھ سکتی۔ مزید برآں جب احکام شریعت کے ایک اہم حصہ پر عمل

درآمد نہیں ہوگا تو جس طرح کی تربیت قرآن پاک کرنا چاہتا ہے وہ تربیت مکمل طور پر عمل میں نہیں آئے گی۔ جب یہ تربیت عمل میں نہیں آئے گی تو امت مسلمہ میں کمزوریاں اور خرابیاں پیدا ہوتی شروع ہو جائیں گی۔ امت مسلمہ میں خرابیاں پیدا ہوں گی تو قرآن پاک کے اہداف اور مقاصد کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اس لئے امت کو ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ کے طور پر ضرورت ہے کہ اس کی ایک ریاست بھی ہو۔ ریاست جب بنے گی تو اس کا قانون بھی ہوگا۔ اس کا ایک نظام ہوگا۔ جایات اور احکام ہوں گے، بنیادی تقصیرات ہوں گے۔ قواعد و ضوابط یعنی اسلام کے دستور کی احکام پر ایک روز مکمل طور پر مشغول کر دیں گے۔ یہ جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے لئے فقہائے اسلام نے دو اصناف میں استدلال کی ہیں، سیاست شرعیہ یا احکام سلطانیہ۔ بعض حضرات نے یہ سیاست شرعیہ کے نام سے تو نہیں لکھی ہیں، بعض نے احکام سلطانیہ کے نام سے لکھی ہیں۔

علامہ قاضی ابوالحسن مادرسی جو مشہور شافعی فقیہ ہیں ان کی کتاب 'احکام سلطانیہ' کے نام سے مشہور ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔ علامہ اہن جمیہ کی ایک مشہور کتاب 'سیاست شرعیہ' کے نام سے ہے۔ اس نوعیت میں یہی مسائل زیر بحث آئے ہیں کہ اسلامی ریاست کے بنیاد احکام کیا ہیں اور ریاست کے ادارے کو کیسے وجود میں لایا جائے اور کیسے مرتب کیا جائے۔

اسلام کا فوجداری قانون

فقہ اسلامی کا چھٹا بڑا حصہ جنایات یعنی اسلام کا فوجداری قانون ہے۔ جہاں انسان ہوں گے وہاں غلطیاں بھی ہوں گی۔ غلطیوں سے سو فیصد بچ کر اور ہر انوکھی معاشرہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایسے جذبات اور صفات رکھے ہیں کہ وہ غلطی کرتا ہے۔ اس کے لیے قصاصات، قصاصات میں سے ہر ایک غلطی کرتے والا ہے۔ یہ خیر انہی قصاصات میں انوار غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرتا ہو۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو توبہ نہ کرتے ہوں اور معاشرہ میں مکمل کلام جرائم کا ارتکاب کرتے ہوں۔ ان کے لئے ایک قانون بنانا چاہئے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ کیا چیز جرم ہے اور اگر کوئی چیز جرم ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔ اس باب میں شریعت نے ایک بہت تفصیلی ہدایت نامہ دیا ہے جس پر آگے چل کر تفصیلی ملاحظہ ہوگی۔ یہ ایک

انتہائی مربوط، جتنا ہی منظم اور انتہائی متوازن نظام ہے جس میں جرم اور جرائم کے جہاں کی تصدیق اور احکام دیئے گئے ہیں کہ جس جرم کی کیا سزا ہوگی، لیکن حالات میں اور کسی طرح سزا دی جائے گی، قاضی سزا دی جائے گی، لیکن سزا دے گا، اس کے نتائج اکثر یہ ہیں تو ان سے کیسے عہدہ برابرا جائے گا۔ یہ شریعت کا چھٹا بی بی حصہ ہے، جس کو فقہاء انبیاء نے کہتے ہیں کہ آپ مر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کا فوجداری قانون یعنی Criminal law of Islam ہے۔

دسب یہ بات طے ہوگئی کہ معاشرے میں کوئی لوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور وہ دہ میں کرتے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے سزائوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بعد میں طے کرنا بھی ضروری ہے کہ سزائیت کی جائے گی۔ مجرم سے مجرم ہونے کا فیصلہ تو کرے گا۔ قانون کو توڑنے والوں سے تو انہیں گارے تو ان شریعت، خاص طور پر فقہ جہاں کے بعض احکامات سے مسئلہ میں یہ تعین کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ مجرموں پر کیسے منطبق ہوں گے۔ بعض اقسام کے بارے میں یہ تعین کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ کہ یہ جو دہم ہیں۔ یہ۔ طے کرنا بھی ضروری ہے۔ مجرموں کو سزا کیسے دی جائے۔ مجرم سے مجرم ہونے کا تعین کیسے کرنا ہے۔ لیکن یہ تعین کرے گا۔ سزا کیسے دی جائے، اس کا کافیہ کیسے ہو۔ یہ وہ شعبہ ہے جس کو قانونی اصطلاحاً Procedural law of Islam کہتے ہیں۔ یہ اسلامی قانون کا وہ شعبہ ہے جس کو اصطلاحاً کہتے ہیں۔ یہ فقہ اسلامی اس قانون پر اس شعبہ سے باہر اس پر بھی مزید بات ہوتی۔

اسلام کا قانون بین الاقوامی

فقہ اسلامی کا سمجھنا بڑا اہم و بڑا مسامحانہ کے تعلقات کو دوسری اقوام کے ساتھ منظم کرنا ہے۔ دوسری اقوام کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے منظم اور مربوط کئے جائیں۔ یہ اسلامی قانون کا وہ شعبہ ہے جس کو اصطلاحاً اسلام کا بین الاقوامی قانون Muslim International Law کہتے ہیں۔

فقہ کی اصطلاح میں یہ شعبہ سیر نکلاتا ہے۔ سیر سیرت کی جمع ہے۔ سیرت کے غلطی معنی ہیں طریقہ عمل اور رویہ۔ سیر کے غلطی معنی ہوں گے رویے یا طریقہ پائے عمل۔ صحابہ میں سیر سے مراد مسلمانوں کا وہ طریقہ عمل اور رویہ ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ واسطے رہا اور

تعلقات میں لپکتے ہوئے۔ اس طرح آئے چل کر میرے معنی میں انیسویں صدی کا ادغام کے ہوتے جو مسلمانوں اور دوسروں کے مابین رو بہ اور غیر مسلموں سے اسلامی سیاست کے تعلقات کو مرتب اور منضبط کرتا ہو۔ غیر مسلموں میں دو غیر مسلم بھی شامل ہیں جو دراصل اسلام یعنی مسلمانوں کے ملک سے باہر رہتے ہیں۔ اور وہ غیر مسلم بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں۔

یہ کہ لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہیں، ان تعلقات کی حتمی تشکیل دہن ہوتی ہیں۔ یا تو مسلمان ان میں کسی کے خلاف برسرِ جنگ ہوں گے، یا حالت امن میں ہوں گے اور وقتی ہوگی یا غیر جہاد ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی جنگ نہیں ہو سکتی۔ یا آپ کسی کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں گے، یہ حالت امن میں ہوں گے، یا غیر جانبدار ہوں گے۔ اگر میں ان تینوں شعبوں کے بارے میں بات کی گئی ہے اور ان تینوں قسم کے روابط اور تعلقات کے احکام بیان کرنا کہنے گئے ہیں۔ قرآن پہلے میں آیا وہی ہدایت دہندہ ہے۔ ان میں سے کوئی ایک حصہ سورۃ الاحقاف اور سورۃ النور میں دیا گیا ہے۔ کچھ ایک سورۃ النور میں ہے اور کچھ سورۃ الاحقاف میں آئے ہیں۔ بقیہ سورۃ میں بھی بعض متفرق احکام آئے ہیں۔ لیکن یہ دو سورۃ افضل سورۃ توجہ دہندہ کچھ احکام سورۃ محمد میں ہیں۔

حادثہ میں مزید تفصیلات آئی ہیں۔ اور فقہائے اسلام نے اس کو ایک منظر اور ایک شعبہ صبح کے طور پر مرتب کیا ہے۔ یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ فقہائے اسلام قانون اور انہیں کی تدریس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ بین الاقوامی قانون کو قانون کے ایک الگ شعبہ کے طور پر دنیا میں متعارف کرایا۔ دہری صدی ہجری کے فقہائے اسلام نے جس دنیا اس تصور سے واقف نہیں تھی کہ قانون کے وہ حصے ہونے چاہئیں۔ ایک کلی قانون (municipal law) کہانے اور دوسرا بین الاقوامی قانون (international law) کہانے جو ملکوں اور قوموں کے درمیان تعلقات کو منظم کرے۔ مغربی دنیا میں جس شخص نے بین الاقوامی قانون پر سب سے پہلی کتاب لکھی، جس کو بال (father of international law) کہتے ہیں، وہی قانون کا بابا ہے۔ اس کا نام Hugo Grotius تھا۔ یہ لوگوں میں 1640ء میں لکھی گئی۔ یہ دہری صدی ہجری میں ایک کتاب لکھی تھی جو Law of War and Peace

کے نام سے موجود ہے۔ اصل کتاب تو آج زبانِ سرحدی، لیکن بعد میں فرنیچ، جرمین، انگریزی اور اردو زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے جو اب عام طور پر دستیاب ہیں۔ اس سے پہلے کسی مغربی زبان میں کوئی ایسی مستقل بالذات کتاب موجود نہیں تھی جس کو بین الاقوامی قانون کی کتاب قرار دیا جاسکے، اور اس موضوع پر ایک مستقل بالذات تحریر نے طور پر لکھا جاسکے کہ یہ کتاب قانون جنگ، قانون صلح یا قوموں کے درمیان تعلقات پر لکھی گئی ہے۔ اس صورت کی کوئی کتاب دنیا کے مغرب میں بیوٹو وینس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ اس لئے انہوں نے اس کو بین الاقوامی قانون کا بانی قرار دیا۔ لیکن دراصل ان کے غرض میں یہ بات نہیں آئی کہ بیوٹو وینس کی پیدائش سے 860 سال پہلے فقہائے اسلام نے بین الاقوامی قانون کے موضوع پر ایک درجن کتابیں لکھ دی تھیں۔

سب سے پہلی شخصیت جس نے بین الاقوامی قانون پر کوئی مستقل بالذات کتاب لکھی وہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ ان کی کتاب کا نام کتاب یرا بنی حنیفہ تھا۔ یعنی وہ کتاب یرا جو ابو حنیفہ نے لکھی۔ اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں کسی نے بھی بین الاقوامی قانون سے اور کام پر کوئی مستقل بالذات کتاب نہیں لکھی تھی۔ اسوں سے کہ یہ کتاب ہم تک پہنچ نہیں سکی اور انہیں ضائع ہو گئی ہے۔ اس موضوع پر جو قدیم ترین کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کے برابر است۔ مثلاً رشید اور ان کے کینڈ خاں، امام محمد بن حسن شیبانی بن قین کتاب میں ہیں۔ ایک کتاب ہے کتاب السیر الصغیر۔ یہ بڑی مختصر کتاب ہے اور طالب علم کے لئے لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب آئی ہمارے پاس انگریزی ترجمہ کے ساتھ موجود ہے۔ فرانسیسی اور ترکی زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور یہ کتاب آج بھی دستیاب ہے۔ اس کتاب کے بعد امام محمد کو خیال ہوا کہ یہ بہت مختصر ہے، ایک مفصل کتاب بھی ہونی چاہئے، اس پر وہوں نے ایک مفصل کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے کتاب السیر الکبیر رکھا۔ یعنی بڑی کتاب یا Major Book on International Law۔ یہ کتاب جب امام محمد نے لکھی تو دنیا سے سلام میں اس کا غیر معمولی استقبال کیا گیا۔ اس کتاب کی تکمیل کے موقع پر بڑے جشن منایا گیا۔ اس لئے کہ اس موضوع پر پہلی بار اتنی مختصر اور مفصل کتاب لکھی گئی تھی۔ جس میں یہ کتاب شامل ہوئی اس میں پورے بغداد میں اس کی خوشیاں منائی گئیں۔ حنیفہ بارون الرشید نے خود بھی اس جشن میں حصہ لیا۔ امام محمد

نے گھر سے مرگے کی طور پر لیا۔ ہوس نکال دیا جس میں اس کتاب کی جلد میں دستی لکریں اور لوگ اس کتاب کو لے کر جگہوں کی نقل میں بنایا کہ وہ لکھے اور امام محمد نے یہ کتاب ہارون الرشید کو پیش کی۔ ہارون الرشید اسے صحت پر کھانا دیا اور وہ صحت میں جانا ہم ترین ۵۰ مارا اور اسے آج بے ہوشی شہر اور کسی حالت کی صفائی کوئی اور پڑھیں یہ کتاب کی تصنیف ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ ہم ترین ہارون الرشید کو لیا کی مشیت سے ہے۔ نے میں نبی صلی علیہ وسلم

یہ کتاب بہت قیمتی تھی۔ امام محمد کو خیال ہوا کہ ایک درمیانہ روپیہ کی کتاب بھی لکھیں۔ جنہوں نے ایک تیسری کتاب کتاب العربیہ الیہ طبعی بنی کتاب اسے لکھی۔ یہ کتاب کا کھل ہورہا تھا۔ خطوط کی حیثیت سے (مقبول ترک) کے کتب خانہ میں نہ ملے۔ جو ہے۔ انہوں نے یہ کتاب کھل کی تھی۔ یہ معلوم نہیں لیکن جو خدو آج کتب خانہ میں موجود ہے وہ بھلا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے ہذا انما تھ محمد ابن الحسن یہ وہ آخری کتاب ہے جو امام محمد ابن حسن - جنی - ام شہرانی نے لکھی۔

امام محمد کے زمانے میں وہ اپنی حضرت نے لیکن میں مفسرین و تفسیر لکھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ آج ہمارے پاس کچھ بولی موجود ہے۔ ہرے اپنی کتب خانہ میں بھی ہیں۔ یہ سب کتابیں اور یہ سب کی بھری میں لکھی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ میں و قرون قدون کو بابا و مفسرین و خطی کوئی اور قانونوں میں ہے اور اسے نہیں ہے۔ خدو کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے۔ میں اقوام کا قانون کا لکھنی لکھی۔ باجمہ و کتاب ہے تو یا تو امام ابو حنیفہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس موضوع پر ایک مستقر بذات کتاب لکھی۔ پھر امام محمد ابن حسن شیرازی میں جن کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں۔

پھر اسلامی نے لکھا کہ اسے جیسے جیسے میں جن کے کتب لکھ کر ہیں وہ ہیں۔ ان میں سے پہلے جو مرتبے جنی عبادات و منکات و معاملات اور فقہ معاشرت و شے ہیں جو قانون کی اصطلاحات میں Personal Jurisdiction کہتے ہیں قوانین کے قائل کا ایک تو اگر وہ شخص ادا ہے۔ شخص طور پر کوئی شخص نہیں ہے۔ آپ کوئی اور اس قانون کا پابند ہو۔ یہ شخص جو رہنما نہیں ہوتا ہے۔ وہ Territorial Jurisdiction کا قانونی دائرہ قرار ہوتا ہے۔ کسی خاص علاقہ میں اس قانون پر عمل ہوتا اس علاقے کے زیر قلم نہیں ہوتا۔ ان

میں جو پہلے چار ہیں وہ شخصی دائرہ کار رکھتے ہیں اور مسلمان جہاں بھی پہنچ کر عمل کرے گا۔
 میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کل یہ ثابت ہو جائے کہ مرنے پر انسانی آبادی موجود ہے۔ وہاں
 بدعت تقسیم ہونے لگیں اور آپ وہاں جا کر گھر بنالیں تو آپ کو مرنے پر بھی ان احکام پر عمل کرنا
 پڑے گا۔ اس کا اصول یہ ہے کہ **مسلم** مسلمان احکام و احکامات کو اپنا دینا چاہتا ہے کہ مسلمان
 جہاں بھی ہوگا ان چار میدانوں میں احکام اسلام کا پابند ہوگا۔ فقیر چار یعنی اولیٰ - معاملات
 میں شریعہ فقہ اہل سنت و آداب القاضی اور سیرت میں جن کا اثر بیکار علاقائی ہے، دایم معنی
 کہ اسلامی ریاست کے حدود میں اسلامی حکومت ان اہل سنت کے احکام پر عمل درآمد کرے گی۔
 اسلامی ریاست ان احکام پر عمل درآمد کرنے اور کرنے کی تکلف ہے۔ فرد براہ راست ان
 احکام کے تکلف نہیں ہیں۔ افراد سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم حدود اور قضاہ کی سربراہی کرو
 دوست لوگوں کو دیکھو۔ افراد سے یہ نہیں کہا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرو۔ فرد ان
 ہدایات کے پابند ہیں جو عبادات، معاملات، فقہ اہل سنت کے اہل سنت میں ہونے والی
 ہیں۔ چھوڑ کر کیسے دی جائے، حد نہیں کیسے قائم کی جائے، حج کیسے مقرر کیے جائیں، انکس
 کیسے لگائے جائیں۔ یہ کام افراد کے نہیں بلکہ حکومتوں کے کرنے سے ہیں۔ اس لئے فقہ
 اسلامی اور قانون ہر ایک بنیادی فرق ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ ان کے ہاں قانون اس کو
 کہتے ہیں جو عدالتوں کے ذریعے حکومتی منظوری سے نافذ ہو۔ ہمارے ہاں فقہ اس کو کہتے ہیں
 جو پورے زندگی کے دائرہ کار پر محیط ہو۔ جس میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں قسم کی سرگرمیاں
 شامل ہیں۔ جس میں الہی اور انسانی زندگی کے دونوں پہلو شامل ہیں۔

اسلام کا قانون ضابطہ

یہ وقت اسلامی کے آٹھ بڑے بڑے شعبے ہیں۔ ان کے اندر ذیل شعبوں پر اگر ہم آئیں
 تو وہ سب متعلق ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی بڑی تفصیل بیان نہیں کی جاسکتی۔ لیکن
 سمجھنے کی خاطر میں مثال کے طور پر ایک دو ذکر کر رہا ہوں۔

ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ آداب القاضی فقہ اسلامی کا قانون اہم شعبہ ہے۔ دس
 القاضی کے لغوی معنی تو ہیں قاضی کے آداب، قاضی کے نئے ہدایات یا عدالت کا طریقہ کار۔

نہیں اصطلاحی اعتبار سے وہ فقہی اسلام کے قانون ضابطہ کہلاتے ہیں۔ اسلام کا قانون ضابطہ: Islamic law or procedure اصطلاح میں وہ اصطلاحی کہلاتے ہیں۔ اس قانون کی تدوین فقہائے اسلام نے دوسری صدی ہجری میں شروع کر دی تھی۔ پہلی صدی ہجری سے اواخر میں میں وہ اصطلاحی کی اصطلاح فقہائے اسلام نے دے دی تھی۔ دوسری صدی ہجری سے تقابلاً میں وہ اصطلاحی کی اصطلاح موجود ہے۔ امام مالک کی وجہ میں وہ اصطلاح کی اصطلاح موجود ہے۔ ان کے مدد میں کی تدوین میں یہ اصطلاح موجود ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ فقہائے اسلام نے پہلی صدی ہجری کے دواغرفہ میں یہ اصطلاح کی اصطلاح کے قانون کے بڑے بڑے شعبہ ہیں۔ ایک شعبہ وہ ہے جس کو اصطلاح میں قانون اصلی یعنی substantive law کہاجاتا ہے۔ دوسرا شعبہ وہ ہے جس کو قانون ضابطہ یعنی procedural law کہاجاتا ہے۔

آج دنیا کے ہر قانون کے دو ٹکے ہوتے ہیں۔ ایک شہرہ دو ہے جو قانون میں مندرجہ حقوق و فرائض کو طے کرتا ہو۔ دوسرا شہرہ اوپر بیان حقوق و فرائض پر عمل درآمد کرنے والے یا سر کرنے کو تجویز کرتا ہو۔ دنیا میں ویش دو ہزار سال تک قانون تھے بعد کے تصور۔ واقف نہیں تھے حق و حوری کے قانون میں اصلی اور قانون نافذ قانون کی تصور نہیں تھی۔ زمین اور یہودی قانون امن و شہرہ، مثلاً زمین کے کوہ میں یہ فرق نہیں تھا۔ ان سے پہلے قانون انہی کے جتنے اور جو بھی گونے دستیاب ہیں ان میں ایسے کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ان کے این قانون ایک ہی تھا جس میں قانون اصلی اور قانون عہدہ سے جسے تھے اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک ہی واقعہ میں ایک اصلی قانون کے پاس سے میں دو کا تو دوسرا جسٹس صاحب نے قانون کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا۔ ان کے امن میں یہ فرق یہی انہی نہیں ہوتا۔ جس کے انہوں نے اس فرق کو کھجایا نہیں۔ فقہائے اسلام نے اس امتداد کو پہلی صدی میں ہی سمجھ لیا تھا۔

ادب القلمی کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب قلعے کو شریف ام ایو یوسف کو
مرسل ہو۔ ام ایو یوسف جو اقبائے اسلام میں بڑا دلچسپ مقام رکھتے ہیں۔ ام ایو یوسف
دولین شہر ہیں۔ ام ایو یوسف اقبوں کے دینی ہیں۔ قلعے ادب القلمی جس پر تہوں نے
سب سے پہلی کتاب لکھی: دوسرا قانون مذہب عام۔ وہ اسلامی ریاست کے بڑے چیف

پنشن تھے۔ سلطنتِ عثمانیہ میں ان کو جیٹ پنشن مقرریہ کیا۔ انہوں نے ان عقود و تقاضا منقطع کیا۔
 قندھار کا قذافیہ مارا کی تربیت کی وہاں وہاں اس کی اور ہنگامی فرمائی۔ ان چند سالہ تجربوں
 دشمنی میں انسانی زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے چاروں ضابطہ پر ایک ایک کتاب لکھی۔
 ان پر کتاب ہر ملک پہنچی تھیں کہ انہیں دو مہینوں اور سو سال بھاری نے اس کا نام کر دیا ہے۔
 بعض نے انہوں کو ان کی تحریروں سے اہل علم ہونے کے یہ کتاب و متن صدی جبری تک دستیاب
 تھی بعض انہوں نے ان کی ترجمان بھی لکھی تھیں۔ یہ شخص بھی جبر کی نئی صدیوں تک معروف
 رہے۔

بقدرہ تین کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ جو حق و توان ضابطہ پہنچی جائے وہی قدیم ترین
 کتاب ہے وہ نام و ترجمہ اس کے لکھی ہے جن کا اعداد 280 حد میں۔ واسطہ دیا قیصری
 صدی وادی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب وادی میں ۱۰۰۰ ہے پندرہم نمبر سکتے ہیں
 کہ تیسری صدی جبری۔ فقہانے اسلام نے ادب اللہ میں سے نام سے ایک مرتبہ فن دنیا کو
 دیے۔ وہ نام اس کو امام دینا صرف نے ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر کے جو اس سے
 پہلے اس نام سے لکھی تھی یہ کتاب بہت قبول ہوئی۔ پورے عالم کے طلبہ اور علماء نے
 اس کو باخوشی قبول کیا۔ اس کی شرحیں لکھی گئیں۔ ان شرحوں میں سے ایک شرح جو کتاب نے
 لکھی جائے کہ قریب ایک سو سال بعد اس کی دو چار جلدوں میں ہے اور اس کا نام شرح اب
 اشتقاق ہے۔ یہ نام عربی زبان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس شرح کا اردو ترجمہ موجود ہے جو میں
 اقربانی اسلام بنوئی۔ فی سنی عالم کیا ہے۔ یہ اردو زبان میں قانون ضابطہ کی قدیم ترین
 کتاب کا ترجمہ ہے۔ اردو زبان اس وقت سے اب تک نہیں لکھی گئی جب یہ کتاب لکھی جاری تھی۔
 اسی طرح انگریزی زبان بھی موجود نہیں میں اردو زبان کی اب یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ وہ
 اس میں پر قانون ضابطہ پر کوئی کتاب تو لیا جاتی ہے کہ قانون میں اس کے مندرجہ بالا علم کو
 تصدیق و توثیق ہے۔ مطلب میں یہ تصور نہیں کیا ہے کہ اس کے مندرجہ بالا علم کو
 اس سے پہلے قانون کا ایک ہی ضابطہ تھا جس میں procedural substantial law کے الفاظ
 کے قوانین سے تھے۔

ابھی میں نے عرض کیا کہ ان میں سے بہت سے شعور۔ ضروری شے ہے نما۔ جس میں

لئے وہ اصلاح استعمال کرتے ہیں جو ایک نو آموز استعمال کرتا ہے۔

اس لئے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ Wealth of Nations دنیا کی تاریخ میں مالیات کے موضوع پر لکھی جانے والی پہلی کتاب تھی تو فیکس مٹا دے یہ حق ہے کہ وہ ایسا کہیں، بسہ وقف آدمی ایسی ہی باتیں کیا کرتا ہے۔ لیکن آج دوسری صدی کی لکھی ہوئی کم از کم تین کتابیں مالیات پر لکھی ہوئی موجود ہیں۔ ابو عبیدہ سم بن سلام کی کتاب، کتاب الاسوائل ہے۔ ان کا تعلق دوسری صدی ہجری سے تھا۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی جن الاوقاف الاسلامیہ یونیورسٹی اسلام آباد نے کیا ہے۔ یہ ترجمہ دو ضخیم جلدوں میں دستیاب ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ملتا ہے۔ دوسری کتاب امام محمد بن آدم کی کتاب الخراج ہے۔ تیسری کتاب امام ابو یوسف کی کتاب الخراج ہے۔ امام ابو عبیدہ کی کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ دولت کس چیز کو کہتے ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے اور کہاں سے آتی ہے۔ یہ ایک انگ فن ہے جس پر مغرب میں بھی بہت بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔

جب دولت پر غور و خوض کیا جائے گا تو مالیات عامہ کی بحث پیدا ہوگی۔ اس لئے کہ افراد کی دولت کا مفہوم اور ہے، قوموں کی دولت کا مفہوم اور ہے۔ آپ کے پاس اگر اللہ کی دی ہوئی دولت ہے تو اس کا استعمال بھی اور ہے اور آنے کا راستہ بھی اور ہے اور اس کے احکام بھی اور ہیں۔ لیکن اگر حکومت کے خزانے میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اس کے آنے کے طریقے بھی الگ ہوں گے اور خرچ کے طریقے بھی الگ ہوں گے۔ اس کے احکام بھی اور ہیں گے۔ تو گویا دولت کی ایک خاص قسم ہوگئی جس کو آپ ریاستی یا سرکاری دولت کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک انگ فن ہے جس کو Public Finance کہتے ہیں۔ گویا ایک عام فنانس ہوتا ہے اور ایک پبلک فنانس ہے۔ پبلک فنانس پر تاریخ انسانی میں سب سے پہلی کتاب امام ابو یوسف نے لکھی جس کا نام کتاب الخراج ہے اور خراج ہمارے پاس موجود ہے اس کا ترجمہ انگریزی، اردو اور دنیا کی کئی دوسری زبانوں میں موجود ہے۔

ادب القاضی کے مستدرجات

دور ایم کانولی شعبہ باطلیم جس پر امام ابو یوسف نے سب سے پہلے کتاب لکھی اور بعد

جس فتنہا کے اسلام نے ان کو آواز دے دیا وہ جیسا کہ جس سے بھی ہوا۔ وہ اب اس فتنہ کی
 اقسام سے۔ اب القاضی کے نام سے آئی بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ اردو میں
 ان کی ادب القاضی پر کتابیں موجود ہیں۔ عربی میں بھی کافی تعداد میں کتابیں قریب قریب
 جامعہ کی سطح پر دستیاب ہو رہی ہیں۔ مکتوبہ بھی اور مکتوبات کی صورت میں بھی۔ غرض کہ آتی اور
 رہے گی۔ یہاں سے بھی ہیں۔ ایک اور کتاب ان کے بارے میں بھی ہے۔ ان کے بارے میں
 ذیل دیکھیں ہیں۔

ادب القاضی پر مکتوبہ جانے والی ان کتابوں کے ساتھ ساتھ دیگر کتابوں کے
 موضوعات سے بحث کرتی ہیں۔ ادب القاضی سے متعلق کتابوں کی انتہائی کمی ہے۔ ان کی کمی
 ان کی کمیوں میں سے ایک ہے۔ یہودی ادکار اور بہت سے شریعت کی کتابوں
 پر یہ امر مت ہے کہ وہ تو یہودیوں کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔ اس لئے کہ یہ بھی ہے اور ان کے
 اندر دیکھ کر اس سب سے انہی کے نزدیک اور سب سے زیادہ شریعت کی کتاب ہے۔ وہ یہودیوں
 کے لئے جو القاضی کے موضوعات کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اس کے قاضی کے حوالہ
 سے یہودیوں کے قضا کے لئے وہ یہودیوں کے لئے لکھا گیا ہے۔ اور یہودیوں کے لئے لکھا گیا ہے۔
 یہ ان کے لئے لکھا گیا ہے۔ ان کے لئے لکھا گیا ہے۔ ان کے لئے لکھا گیا ہے۔

اس سے پہلے کہ اس میں اصل اور بیا کی شریعت قرآن پاک اور سنت کی تفصیل
 ملتی ہیں۔ اس کی اساس normative ہے۔ شریعت اسلامیوں کے لئے اور قاضی کے لئے
 کے لئے قانون کا محض درجہ اور اسلامی و مسلمہ ہے۔ یہ قصیدہ قاضی کے بارے
 میں ایک شریعت کی تفصیل ہے۔ شریعت کی تفصیل ہے۔ شریعت کی تفصیل ہے۔
 یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔

اس سب سے پہلے کہ اس میں اصل اور بیا کی شریعت قرآن پاک اور سنت کی تفصیل
 ملتی ہیں۔ اس کی اساس normative ہے۔ شریعت اسلامیوں کے لئے اور قاضی کے لئے
 کے لئے قانون کا محض درجہ اور اسلامی و مسلمہ ہے۔ یہ قصیدہ قاضی کے بارے
 میں ایک شریعت کی تفصیل ہے۔ شریعت کی تفصیل ہے۔ شریعت کی تفصیل ہے۔
 یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔

گیت قرآنی وحدت چکی یا اس سے ملتا ہے۔

۱۰۔ دوسرا اشیاء پر ہے دعویٰ اور اس کے بارے میں جب آپ ہمارے پیش پا میں آئے اور مقدمہ شروع کریں گے تو خطاب ہے آپ فائدہ مند نہ سکی دعویٰ کی بنیاد پر ہو گا۔ ایک فریق دعویٰ دائر کرے گا تو پھر مقدمہ چلے گا۔ یہاں پر وہاں پیدا ہوا ہے کہ کیا یہ معاہدے لئے کسی نے کسی فریق کی طرف سے دعویٰ دائر کیا یا نہ ضروری ہے۔ یہ بات آگے کے دور و مسائل پہلے قلم پر اسباب نے لکھی تھی جس کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ یہ معاہدے میں یہ ضروری نہیں کہ اس کا کسی مقصد ہو کہ اس میں یہ دعویٰ دائر کیا جائے۔ بعض مقدمات میں دعویٰ ضروری ہے۔ بعض کے لئے دعویٰ ضروری نہیں ہے۔ عدالت دائر ہو رہی ہو تو اس کے لئے دعویٰ ضروری نہیں ہے۔ معاہدہ کا دعویٰ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے ایک اصطلاح سن لی ہوگی جو یہ الفاظ ہیں۔ Public Welfare Litigation یا Public Interest Litigation۔ اس طرح کے مقدمات میں کوئی مقصد دعویٰ نہیں ہوتا۔ تعلیمی عدالت دائر کرنا دعویٰ کر کے ہوئے suo moto action سے ملتی ہے۔ ان لوگوں کو جسے یہ تصور مقرب میں ابھی نہ ہو ہے وہ سوچنا چاہئے کہ اس سے کیا فائدہ نہیں ہے۔ فقہانہ نظام نے یہ تصور پہلی صدی میں دیا تھا۔ ان ایٹ سے اس کی تائید ہوئی ہے اس امر کی بنیاد بھی بعض احادیث پر ہے۔ بعض احادیث اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ بعض مقدمات ایسے ہو سکتے ہیں جن کے لئے کسی شخص دعویٰ کی ضرورت نہ ہو۔ جنہیں بعض احادیث میں ہیں جو مقدمہ میں بہتر بہت زیادہ ہیں۔ ان میں باہر ہی کے حصول کے لئے دعویٰ دائر کرنا ضروری ہے۔ اپنے مقدمات میں فریق متضرر کو پہلے عدالت میں دعویٰ کرنا چاہئے۔

[illegible]

۳۔ تیسرا بڑا شعبہ قانون شہادت یعنی Law of Evidence کا ہے کہ کن کن چیزوں یا کن چیز ہن کی بنیاد پر عدلی کا کوئی قول یا روکین جائے گا۔ یہ ذرائع ثبوت تفصیل سے اس شعبہ میں زیر بحث آتے ہیں جن کا عمومی عنوان حینت ہے۔ ان ذرائع ثبوت میں زبانی گواہی بھی شامل ہے۔ اس میں قرینہ قاعدہ یعنی circumstantial evidence بھی شامل ہے۔ اس فہرست میں دستاویزات اور طرہ بیانات بھی شامل ہیں۔ اس میں تقریباً پندرہ چیزیں شامل ہیں جن میں سے بعض کے بارے میں اتفاق رائے ہے کہ وہ حدیث میں قابل قبول ہیں۔ اور بعض کے بارے میں اتفاق رائے نہیں ہے۔ ان پندرہ میں سے آٹھ ذرائع ثبوت براد راست قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ کچھ حدیث میں بیان ہوئے ہیں اور کچھ فقہائے اسلام نے اپنے استدلال سے معلوم کئے ہیں۔ یہی آخری ذرائع ہیں جن کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ جو ذرائع ثبوت قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہیں ان میں دو کوئی بنیادی اختلاف نہیں۔ ہر ایک مستقل بانذات موضوع ہے کہ اسلام کا قانون شہادت کیا ہے۔ اس پر فقہائے اسلام شروع سے گناہیں کھینچتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک موضوع پر ایک الگ آئیں ہیں۔ زبانی گواہی پر الگ ہیں، واقعاتی شہادتوں circumstantial evidence پر الگ ہیں، دستاویزات پر الگ ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ اور احادیث میں دستاویزات کے بارے میں ہدایات ہیں۔

۴۔ ادب انفاضی کا چوتھا بڑا شعبہ دو ہے جس کو صفت الکلم کہتے ہیں۔ اس شعبہ میں جس بنیادی معاملہ سے بحث کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب عدالت مقدمہ سننے لگے تو جس کو طریقہ کار کیا ہو۔ پہلے عدلی دعویٰ بیان کرے یا مد۔ یہ بیان کرے۔ گواہیاں کس کی پیروی جائیں اور کس کی بعد میں۔ گواہوں کے بارے میں پڑتالی کی جائے تو کیسے کی جائے۔ عدالت کیوں لگتی جاتی، عدالت جب لگائی جانے تو جی کیسے بیٹھے۔ یہ شرائط و آخر تک جو پورا اس ہے، ان میں بنیادی ہدایت قرآن پاک اور احادیث میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے فرائض سے اظہارے، اشدین نے اپنے اصول و احکام سے ان کی مزید تفصیلات دینا کے سامنے رکھ دیں۔ سنا ہر کرام نے دنیا و دنیا کے گناہوں اور فتنوں کے سامنے قانون الہی کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جز کی پابندی کی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت ابی

بن کعب مدینے کے قاضی تھے۔ ابی بن کعب وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ غزوہ بدر اُسے امیر سے محابہ میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں۔ ابی بن کعب کی عدالت میں حضرت عمر فاروق اور رسول اللہ ﷺ کے ہم محترم حضرت عمارؓ ایک حکایت لے کر پیش ہوئے۔ دونوں خرفیق قاضی صاحب کے رو بہ رجس ہوئے کے ارادہ سے گئے۔ حضرت عمر نے عدالت میں پہنچ کر سلام کیا۔ قاضی نے جواب دیا کہ: یا حکیم السلام یا امیر المؤمنین۔ حضرت عمر نے اسی وقت اعتراض کیا کہ یہ قواعد کے خلاف ہے۔ میں ایک شہری کے طور پر آپ مشککی بن کر آیا ہوں اور اہل مدینہ و امیر المؤمنین کے نہیں آیا۔ آپ نے مجھے زیادہ عزت دے دی اور خرفیق مخالف کو اتنی عزت نہیں دی۔ یہ مساوات کے خلاف ہے۔ قاضی نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔

حضرت علیؓ بن ابی طالب کو مدینہ میں بطور علیہ قیام پڑے تھے۔ ان کے ماتحت قاضی نے جو صحابی نہیں، یہاں بھی تھے۔ ان کا ایک مقدمہ مندرجہ حضرت علیؓ نے مقدمہ اڑ کیا تھا۔ ان کے سچے ہونے میں کوئی شک کر سکتا ہے۔ مگر میں قسم کھا کر کہوں کہ وہ نے زمین پر اس وقت ان سے زیادہ مجتہد اور ان سے زیادہ سچا انسان موجود نہیں تھا جو میری قسم غلط نہیں ہوگی ان شاء اللہ۔ انہوں نے اپنے ماتحت قاضی کی عدالت میں دعویٰ کیا کہ یہ زورہ مدعی ہے جو اس یہودی نے چرائی ہے۔ عدالت نے ثبوت مانگا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ایک گواہ تو میرے بیٹے حسن بن علیؓ میں اور دوسرے کواد میرے غلام فہر ہیں۔ فیصلہ کیا ہوا۔ حضرت علیؓ کا دعویٰ مسترد کر دیا گیا کیونکہ وہ سب کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں اور آقا سے حق میں ملازم یا غلام کی گواہی قابل قبول نہیں۔ حضرت علیؓ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تو ظیفہ راشد ہوں۔ حضورؐ اپنی زندگی میں میرے جتنی ہونے کی گواہی دے گئے ہیں۔ میرے سچا ہونے کے لاکھوں مسلمان گواہ ہیں۔ دوسری طرف ایک یہودی ہے جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کتنا سچا ہے یا جھوٹا۔ انہوں نے اس طرح کوئی اعتراض نہیں کیا اور چپ چاپ واپس شریف سے گئے۔

یہ صفت اتمام ہے۔ ان مثالوں اور شواہد سے فقہائے اسلام نے اہم اصول و ریخت کئے ہیں اور بہت تفصیل احکام مرتب کئے ہیں۔ مثال کے طور پر ان احکام میں لکھا گیا ہے کہ جب

تو جتنی دیکھتے تو اس کی نشست اسی مونی چو بنے کہ وہ دونوں قہقروں سے تیروں خاصہ ہر روز دیکھتے رہے کہ ایک فریق قاضی کے نزدیک قریب سے اور دوسرا سترہ سے۔ ایک ابھی جگہ پہنچتا تھا اور دوسری جگہ پہنچتا تھا۔ یہاں تک لکھا تے کہ جب قاضی کیلئے ناؤوں کی طرف دیکھتے رہتے۔ یہ نہیں کہ ایک فریق کی طرف تو پوری توجہ تے اور دوسری طرف کم توجہ تے۔ دوسرا فریق یہ سمجھتا تھا کہ اس کے لئے جگہ اجرت نہیں دی گئی۔ دونوں حالت کی وجہ سے عدالت کے وقت اور حتیٰ کہ قضیہ فی نظر ہونے سے بھی کبھی حور پر مستغیہ ہوں، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ ان دو حصوں کو جوئے و خمر پہنچاتے تے۔

۵۔ چوتھوں کو شہرہ ازاد کہا جاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا شعبہ تے۔ اس پر ایک سے نو ٹن ہیں اور اس کی بہت ساری نشستیں ہیں۔ اور اس کا نقطہ احتساب یہ لکھا ہے کہ اس کی تعجیلات میں سیالانہ نہیں جاتا لیکن اصول ابراہیم کے تحت کسی فریق کو یہ اختیار نہ کہ وہ واجبی مقدمہ بازی سے بچنے کے لئے آزاد کوئی حکام نہ کہ میں نے اینٹن مافکار کیا یہ صلح کرنا چاہئے کہ ایسا کر لکھتے تے۔ اس کے اندر اور اس کے اذاب میں یہ جو ہیں۔

اسلام میں ختم عدالتی ادارے

۶۔ چنانچہ جس نے ختم عدالتی ادارے بنائے۔ منجھ عدالتی ادارے وہ ہیں کہ جو بڑا راست عدالتی ادارہ ہیں تو انہی میں سے دیکھتے لیکن عدالتی محکم میں عدالت کے تحت ہیں۔ مثال کے طور پر قاضی۔ سختی کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کی تشریح کرے۔ طریقہ سے پڑے میں رہتانی کرے۔ آپ کا کوئی مسئلہ نکالو اب آپ کا کوئی حق ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں کہ کیا ہے اور اس میں آپ کو حکم دیتے ہیں۔ میرے میں لکھا ہے کہ کوئی اور جہاد کے مسئلہ کا معاملہ ہے تو آپ کا کوئی حق بننا ہے کہ نہیں بننا۔ آپ جا کر سختی سے قانونی مسئلہ معلوم کر لیں۔ آپ جو کوئی مسئلہ فقہ میں فرج کے مسئلہ جانے۔ یہاں تک ختم عدالتی ختم جو پیش ہوا ہے۔

۷۔ اسلامی دنیا میں جب ایک ادارہ ہے۔ جب کے ادارہ سے مراد ایک ایسا منجھ عدالتی ادارہ ہے جو عام مسائل کے لئے اور مقدمہ دہائی کے لئے جگہ مندرجہ کے خلاف کے لئے جانے اسے جرم کو پہنچانے کے لئے اور دوسرے سب کے رد و قبول کے لئے یہاں مقدمہ دہائی کی نہیں جگہ

پیشیتہ مجموعی معیار کے خلاف ہر انجمن کی ذمہ داری کی سماعت کرنا ہے۔ اور شکایات میں کا تعلق مقام سے متعلق ہے۔ ہر معمولی شکار یا پہلے شکار کی خلاف ورزی کی شکایت محکمہ سب کی عدالت میں جائز کی ضرورت اس بات سے کہ اس میں کارروائی کر کے کاغذی شکایتیں بھیج کر کاغذی عدالت کر دیتا ہے۔ اب نہ آپ نے ان کے خلاف عدالت میں آپ کا اس میں اس سے براہ راست کوئی تعلق ہے اس لئے کہ عدالتوں سے اس معاملے میں فرق نہیں میں ہے۔ اس سے عدالت سے ہی۔ آپ کو شکایت ہے۔ لیکن محکمہ سب اس پر اس کے خلاف ہے اور محکمہ سب اس کے خلاف ہے۔

معنی اللہ جل جلالہ نے خود اس راہ کو خرفہ یا ارمان سے کاٹنا چاہتی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ راہوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ مختلف باتوں کا ذکر کرتے۔ اور جہاں دلی ایسی شکایت ہوتی اس کا ازالہ فرماتے۔ ایک بار آپ بازار میں تشریف لے گئے، ٹانگہ کا چیر لگا ہوا تھا۔ آپ نے قیمت پوچھی۔ ٹانگہ کے ڈھیر میں باتھ والی کپڑے کا سا نمبر ہمارا لگا ہوا، دیکھ کر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لیا ہے۔ دکاتار نے ہڑا دے دی کہ یہ رسول اللہ ﷺ کو تے لیا، کہہ کر خریدتے نہیں اور یہ بازار میں ٹیلا ہوا تھا، اس لئے میں نے ٹیلا لے لیا اور چرمیوے میں لے گیا۔

پچھتے ہوئے آپ نے کہا کہ کوئی خریدنے میں تاوان نہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس قدر دیا، وہ لوگوں کو دھوکا دے رہا، ہم کہنا سے نہیں ہے، یعنی تو کیلا لے کر دیر نہ ہو، جس کا حق چاہئے کہ وہ ٹیلا خریدے گا اور جس کا مال نہیں چاہے گا وہ نہیں خریدے گا۔ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو دھوکا دینے سے لئے ٹیلا لے کر دیر نہ ہو اور ٹیلا بیچ کر کھو۔

حضرت عمر فاروق نے اس ادارے کی مزید توسیع، تنظیم فرمائی اور وسیع پیمانے پر خدیجی اساتذہ کے لئے کام کیا۔ آپ نے اس ادارہ کی حوائج پوری کرنے کے لئے بہت جانت و کوشش کی۔ ایک روایت میں آج بے جس سے بعض لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے۔ مضافاً عبد جبار نے متعدد ایک ماحول بھی بنائے۔ ان کو ایک ہزار کامیاب خواتین نخرت سے آتی جاتی تھیں جو بیک وقت مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی ذمہ داری پختی کو، اس ہزار خواتین کو کرنی تھی کہ وہاں کے کام ہر ایک سے ملتی تھی اور اسے چسپاں نہیں۔

دب کا ارہ وقت نہ ملے ہوا تو مرتجی ثانی و ثالثی میں مزاج میں جو کہ رہا اچھا ہی

جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں وہاں حسب کے ادارے بھی قائم ہوئے۔ ایک طرف مسلمان شہر اس کاٹھنی اور دوسرے ہنن تہذیب و اصلاح حسب کے انتظامی پہلوؤں پر قائم رہے۔ یہ تھا کہ اس ادارے کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے قیامی انتظامی تدبیریں درپیش آ رہی تھیں۔ ۱۰۔ سری عرف فقہائے اسلام ان نئے تجربات اور انتظامات کے فقہی احکام مرتب فرما رہے تھے۔ اس طرح خود حسب ایک اہم فقہی موضوع بن گیا جس پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ آج بھی اسلامی نسب کاؤں میں حسب کے موضوع پر ذرا ذرا کی کتابیں درود، انگریزی، اردو سری زبانوں میں موجود ہیں۔ برخلاف میں میں مسلمانوں پر قدیم کتابوں میں ایک اہم کتاب دور سلطنت کے مشہور فقہ اور قاضی علامہ ضیاء الدین عسائی کی نسب کاؤں حسب ہے جس کا تہذیب حسب پر قلمی و لکے بہت سے حضرات نے لیا ہے۔ یہ کتاب بھی حسب کے طبع سے آراستہ نہیں ہوئی۔

اس طرح کے ادارے جن کی تعداد چھ ہے ان کو نیم عدالتی اور عدالتی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ادارے ہیں جو نیم عدالتی نہیں انھیں عدالت دیتے ہیں۔ ان میں حسب کے علاوہ دیگر کافی ذکر ادارے یہ ہیں:

- ۱: دیوان مظالم
- ۲: دیوان جرائم
- ۳: محکم
- ۴: عدالت، خصوصیت

دیوان مظالم حضرت عمر فاروقی نے قائم کیا تھا۔ اسی کا مقصد عام اور کمزور شہریوں کو بااثر افراد اور بے وقار حکام کی زیادتیوں اور ہذا انتظامیوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ ہمیشہ اسی طرح کی چیز تھی جس کو آج ombudsman کہا جاتا ہے۔ یہ ادارہ اعلیٰ سرکاری افسران اور اہل حکام کے خلاف شکایات سنا کر عدالتی کوہ اور سری فرہم کر رہا تھا۔ یہ ادارہ حضرت عمر فاروقی نے قائم کیا تھا۔ حضرت عمر فاروقی (رضی اللہ عنہ) نے خستہ بین یا دیوان مظالم کے اعلیٰ افسران کو ہدایات دیا کرتے تھے۔ وہ ہدایات آج مختلف زبانوں میں مطبوعہ موجود اور دستیاب ہیں۔ کچھ نسخہ ہدائیں اسکا قائم ہونے میں جن کا تعلق فوجداری مقدمات سے ہے۔ یہ تھا۔ ان کے حکام اگلے ہیں جس کے بارے میں کتابیں دستیاب ہیں۔

یہ ہدائیں وہ تھیں جو اولویت سے معاملات و مذاہنی معاملات کو دیکھیں تھیں۔ یہ ادب

القاضی کا وہ منصب ہے جس نے احکام پر اور سنت قرآن پاک اور سنت سے ماخوذ ہیں۔

دب القاضی کا دوسرا منصب وہ تھا جو انتظامی تجربہ کی بنیاد پر وجود میں آیا اور فقہائے اسلام نے اپنے تجربے اور فہم کی روشنی میں جلد از اس کی سہولت کی خاطر اس کے انجام مرتب فرمائے۔ ان میں سے ایک فن علم و نظر و دیکھنا ہے۔ شرط کی جن شرائط سے علم الشرع سے لفظی معنی ہیں The Science of Conditions۔ لیکن اس سے مراد وہ علم تھا جس کو واجبات و مستاحبات و نواہی کہتے ہیں۔ اگر آپ میں کسی نے اہل اہل بی کیا ہو یا لا کا کالج میں پڑھا ہو تو آپ نے دیکھا ہو گا کہ اہل اہل بی کے آخری سال میں ایک پڑچہ پڑھایا جاتا ہے جس کا عنوان فن دستاویزات یا conveyancing and pleadings ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وکیل دستاویزات کیسے لکھے۔ عقدہ کی دیگر دستاویزات: رجوعی اور بیوہ رجوعی وغیرہ کیسے تیار کرے۔ یہ ایک بذاتریقی یا فنی اور مقبول فن تھا جس پر بہت سے فقہاء نے کام کیا اور لکھا ہے۔ اس فن کو محمد اشرفی کہنا جاتا ہے۔

فقہائے اسلام نے اس فن کو اپنا کیا۔ ان سے پہلے انک سے دستاویزات کو ایسی کا یہ فہم موجود نہیں تھا۔ وکیل نے اس پر کتابیں لکھیں۔ امام ابو حنیفہ شریفی ایک فقہ تھے۔ انہوں نے شرط میں اتنی مہارت پیدا کی کہ ان کا نام ہی شرطی پڑ گیا۔ انہوں نے تین کتابیں لکھیں۔ کتاب الشرط الصغیر، کتاب الشرط الکبیر اور کتاب الشرط الوسیط۔ ان میں سے ایک کتاب شرط الصغیر راجح دار سے چار سو روپے ہے۔ جس کا اگر بڑی ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ اس کتاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی رائے شرعیات و غیر شرعیات کا طریقہ کیا تھا۔

یہ فن جس بزرگ کی ابتداء ہے وہ امام شافعی ہیں۔ امام شافعی نے سب سے پہلے دستاویزات کے فن کو اپنی انجمن کا موضوع بنایا۔ خود انہوں نے انکی دستاویزات لکھیں۔ امام شافعی کے تلامذہ مسودے ان کی کتاب کتاب الامام میں موجود ہیں۔ امام شافعی نے ان دستاویزات کے نمونے دیے۔ مریہ لکھایا ہے کہ میں الاخوانی لین وین بیوہ اس طرح کی دستاویز لکھی، لیکن میں اس طرح کی دستاویز لکھی، وہاں معاملہ ہو تو اس طرح کی دستاویز ہوگی۔ یہ فن سب سے پہلے امام شافعی نے مرتب کیا۔ ان کے بعد بقیہ فقہاء نے بھی اس پر کام کیا۔ لیکن جس قابل ذکر فقہ نے ششوں و لذات کتاب لکھی اور وہ ہم سب کی انجمن امام

اور پڑھنا ہیں جن کی ایک کتاب آغا قاضی: عقاب ہے۔

دوسرا فن: جتنا عظیم الاموال خرچ ہو کر کئی شے بنائی جاتی ہے اور اس کے وقت میں minutes-منٹیں گزاری جاتی ہیں۔ یعنی اس فن میں یہ بنایا جاتا ہے کہ مقدمہ کی کارروائی کیسے نکالی جائے۔ مثلاً خود نکلیے، عدالتی افسران نکلیں، کوئی فریق نکلیے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا فارمیٹ کیا ہوگا۔ جس قسم کے اسلام نے طبعی ضرورتیں انہوں نے اس کے نمونے اور فارمیٹ بھی تیار کر کے دیئے۔ اس طرح کے فارمیٹ آج بھی بنے ہوئے موجود ہیں لیکن علمی غمراہی یہ قدیم کتابیں آج بہت زیادہ مفید نہیں ہیں، البتہ آج فارمیٹنگ کا طریقہ مختلف ہے اور دائروں اور طریقے سے نکلی جاتی ہیں۔ مذاقی کارروائی قہر بند کر کے کا طریقہ کار شائد کئی کل ذریعہ و ترقی یافتہ تیار کیا کیونکہ زمانہ ہے اور ہر چیز اس میں موجود ہے۔ لیکن ان کتابوں کی پراپریت ضرور ہے کہ ان سے پتہ چتا ہے کہ فقہائے اسلام نے ان مسائل پر بارہ حیرت و حیرت سے پہلے سوچا و جس سے دنیا کے علم و ادب اور امور مال پہلے مانوس ہوئی ہے۔

۲۔ جب مقدمہ مکمل ہو جائے اور فیصلہ سنایا جائے تو مقدمہ کے قاریکاؤں جیسے گھوڑا جائے۔ اس فن کو "محرمات" کہتے تھے۔ ان کا کئے معنی رہنمائی کے ہیں۔ تجارت سے مراد وہ فن تھا جس میں دستاویزات کو تیار کرنے اور محفوظ رکھنے کے طریقے مروج ہیں۔ فقہاء اسلام نے رہنمائی بھی کتابیں لکھی ہیں۔ "کُتُب" کی مراد انہی ایسے کتب خانوں تک ہو جہاں قادی کے فیصلے کی کارروائیاں جاری رہیں جو اس جلد میں شامل ہیں۔ اس میں انہی جلد اٹھا کر رکھیں، اس میں یہ ساری چیزیں منظمی محضر، خطرات اور شرط و سبب موجود ہیں۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ دستاویزات کیسے رکھی جائیں۔ اس میں دستاویز رکھنے کا طریقہ دو قسموں کا ہے: ایک اسکرول کہتے ہیں جو کچھ لمبی کتابیں ہوتی تھیں۔ لمبی کتابیں رکھنا اور لکھنا مشکل ہوتا تھا۔ تو کتابیں اسکرول کی شکل میں بنی جاتی تھیں۔ لمبی دستاویز ہوتی تھیں اس کو اپنے کمرے رکھتے تھے۔ اس طرح کے قدیم اسکرول مدینہ منورہ میں محفوظ ہیں۔ ان تک چوتھی پانچویں صدی تک کے تھو فیصلے موجود ہیں۔ اس طرح کے اسکرول تیار ہونے میں بھی موجود ہیں جن میں پانچویں فیصلہ صدی بخاری کے فیصلے موجود ہیں۔ ہمارے ہر دور میں بھی اس طرح کا ایک میوزیم ہے جس میں اسی طرح کے اسکرول موجود ہیں اور جن میں مختلف عداوتوں کے مقدمہ ہت کی کارروائیاں لکھی ہوئی

جس پر مقدمہ تین سال سے سنا رہا ہے۔ سنا رہے ہیں کہ عدالت کے فیصلے سے جو چیزیں اب بھی نہیں ہیں۔

یاد رکھیں کہ اپنی مختصر کتاب "بہ نوختہ" میں ایک ایسے شعبہ کے بارے میں ہے
فرقہ شناسی جس پر ان دنوں بحثیں ہوتی ہیں۔ یہ شعبہ پر الگ الگ فرقوں میں ان سے پہلے
اتحاد رہا ہے۔ کو کہ یہ فرقے متجانس ہیں۔ اور اسے فوجی اور گورنر کے فوجی پر الگ سے سمجھیں گے
جس کے معنی میں اس وقت ہے۔ اب یہ سب کے سب ایک ہی فوجی ہے۔

اقاب کی مطلق قانون کا علم

سچ کل قانون کا یہ شعبہ ہے جس کو comparative law کہتے ہیں۔ یعنی قانون کا
مقارنہ مطالعہ۔ یہ بھی مسلمان فقہاء کی ایجاد ہے۔ کہ غرضی آراء، فقہی اختلافات اور ان کے
اجاب پر اپنی اپنی کتابوں میں تو قریب قریب ہر جگہ فقہ کے فقہوں اور دوسرے ہادفت
کے حصوں میں اختلافات لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک دوسرے کے جواب دہ ہیں۔
نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک دوسرے کے جواب دہ ہیں۔ ان میں سے ایک ایک
کیا وہاں فقہاء کے اختلافات اور اس کے جواب پر بھی اختلافات ہیں۔ جس فقہ کے خاص اس
موضوع پر الگ سے کتاب لکھی ہے۔ مختلف قانونی یا فقہی موضوعات میں مختلف قانونی مسائل کی
ساتھ لکھے ہیں۔ وہ مشرق و مغرب میں ہر جگہ ہیں۔ ان میں ہر جگہ ہیں۔ ان میں ہر جگہ ہیں۔
مفسرین کی بھی ہیں اور بہت سے فقہاء بھی ہیں۔ ان کی کتاب اختلافات لکھا ہے۔ اس موضوع
پر مقدمہ تین سال سے سنا رہا ہے۔ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ فقہاء کی مختلف آراء ہیں
ان کے جواب دہ ہیں۔ اور ان کے جواب دہ ہیں۔ ان کے جواب دہ ہیں۔ ان کے جواب دہ ہیں۔
پیدا ہونے والے۔ ان آراء ایک دوسرے کے قریب تھے اور باہمیہ میں ان پر عمل درآمد کے
تھے ہیں مسائل اور مشکلات کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ موضوع اہم ہے۔ اس پر عمل درآمد کے
اختلافات لکھے ہیں۔

حق کی اور اہم موضوعات بھی ہیں جن پر فقہاء اسلام نے مشرکت سے تنہا ہے۔ ان میں
سے متعدد موضوعات کی حقیقت فقہ اسلامی کے اہم شعبہ اور اہم موضوعات ہیں۔ ان میں سے

تھی کے باعث وہ رہ گئے۔ ان شاء اللہ آئے جل کر جب دستار پر بات ہوگی پاکست تشریف پر منتقم ہوگی تو ان میں چند ایک کا میں ذکر کروں گا۔

علمی قواعد فقہیہ

ایک آخری چیز جو فقہائے اسلام کی بڑی عجیب و غریب مطلقہ اور دین ہے اس کو قواعد فقہیہ کہتے ہیں۔ قواعد فقہیہ سے مراد وہ بنیادی قواعد اور اصول و ضوابط ہیں جن سے فقہ اسلامی کے بڑی احکام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر قواعد فقہیہ سامنے ہوں تو بہت سے احکام کو سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک فقہی قاعدہ ہے "الاصح سفاء"۔ کسان علی ساکان، اصل یہ ہے کہ جو چیز پہلے موجود تھی اس کے بارے میں یہ فرض لیا جائے گا کہ وہ انہی تک موجود ہے جب تک کہ اس کا نہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ یہ اصول بر اور است کچھ احادیث سے ماخوذ ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک سنی بلی تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ! میں بیمار رہتا ہوں۔ میرا معدہ غریب ہے اور تھیر کا مریض ہوں۔ مجھے بعض اوقات یہ شہ ہو جاتا ہے کہ وضو نہ کرے۔ گھر سے دھو کر کے نکالے ہوں لیکن بد تک پہنچے پہنچے جیت میں قواریں آلتی ہیں تو شہ ہو جاتا ہے کہ شاید وضو نہ کرے۔ تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم دھو کر کے گھبراتے ہو تو جب تک یقین نہ ہو جائے اور یقین کے شواہد بتائے کہ یہ یہ شواہد ہیں جن سے وضو نہ کرنے کا یقین ہو جاتا ہے۔ لہذا جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک وضو قائم ہے۔ اس سے فقہائے اسلام نے یہ اصول نکالا کہ جو چیز پہلے موجود تھی اس کو اس وقت تک موجود سمجھا جائے گا جب تک کہ کسی قسمی دلیل سے اس کا عدم وجود ثابت نہ ہو جائے۔ جب وہ صحابی گھر سے نکلے تو وضو موجود تھا اور جب تک یہی طور پر رہے نہ ہو جائے کہ اب وضو نہیں رہا اس وقت تک آپ یہ سمجھیں کہ وضو قائم ہے۔ اس سے یہ قاعدہ ماخوذ ہے کہ "الاصح سفاء"۔ ساکنان علی ساکن۔

اب اگر آپ کے ذہن میں یہ قاعدہ ہو۔ تو آپ کو زہد مطلقہ کے مشہور مسئلے کے بارے میں فقہاء، کرام، بالخصوص امام ابوحنیفہ کی رائے کو سمجھنے میں بڑی سہولت ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہوا کے اگر کسی خانوں کا شوبرنگم ہر جہ کے تو وہ کب تک اس کا انتہا کرے؟ کیا وہ مرتے دم

تک اس کے انتظار میں بیٹھی رہے، یا کیا کرے۔ کچھ پتہ نہیں کہ مرگیا یا زندہ ہے۔ یہ پرانے زمانے کے سفر میں کثرت سے ہوتا تھا کہ ایک آدمی کسی کام سے مشغول مین گیا۔ اب وہاں سے نہ اس کا کوئی خط آتا ہے نہ ٹیلی فون ہے نہ رابطہ کا کوئی اور ذریعہ ہے۔ سال یا سال پہ نہیں چلتا تھا کہ دو آدمی زندہ رہے کہ مردہ ہے۔ ایسے واقعات پر یقین کیا کرے۔ وہ اس کو مردہ قرار دے کر مٹھو ہو جائے، یا عدت پوری کر کے دوسرا نکاح کر لے، آخر کیا کرتے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں کوئی واضح آیت موجود نہیں۔ نص صریح احادیث میں بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جہاز جزیرہ عرب تک سحر ہوتا تھا۔ تجارت بھی قریب قریب کے علاقوں تک تھی اور قافلے بھی کثرت سے آیا جایا کرتے تھے۔ اس لئے یہ صورت پیش نہیں آتی تھی کہ کسی شخص کا ساہرا ل تک پتہ ہی نہ ملے کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ بعد کے زمانے میں جب افریقہ کے صحرائوں اور چین میں صحرائے کوئی اور منکولیا سے آگے جہاز ہوتا تھا تو لوگ جو چھ مہینے کی مدت قطع کر کے جاتے تھے اور سالہا سال وہاں دعوت تبلیغ، جہاز یا تجارت میں مصروف رہ کر کئی مئی سال تک لٹے تھے۔ بعض صورتوں میں آدمی لاپتہ ہو جاتا تھا تو دسوں سال خبر نہ ہوتی کہ کہاں گیا۔ ان حالات میں یہ مسئلہ بہت سمجھ بوجھ کیونکہ۔

ایسی صورت حال میں مختلف فقہانے اپنی اپنی عقل اور فہم سے اس پر رائے دی۔ اس پر تفصیلی میں جانے کا موقع نہیں۔ اختصار سے عرض کرتا ہوں: امام ابو حنیفہ نے یہ رائے دی کہ جب تک اس شخص کے ہم عمر اور ہم عمر ہو زندہ ہیں اس وقت تک اس کو زندہ تصور کیا جائے گا اور اس کی بیوی کو نہ طلاق ہوگی، نہ وعدت میں بیٹھنے کی اور نہ دوسرا نکاح کرے گی۔ اب بظاہر یہ بہت مشکل تھا کہ گندہ آدمی کے دوست اگر اتنی توڑے سال کی عمر تک زندہ رہیں تو آپ اس کی بیوی کو بھی اتنی نوے سال کی عمر تک انتظار کرائیں۔ اس عمر میں دو کیا نکاح کرے گی۔ نکاح ثانی کا مسئلہ تو جوئی میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ان نوے سال کی عمر میں نکاح کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے۔

لیکن امام ابو حنیفہ کی یہ رائے جو بظاہر بڑی عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے وہ اسی قاعدہ کی بنیاد پر ہے کہ اگر شریعت کا مومن یہ ہے کہ جو پہلے موجود ہے اس کے بارہا میں یہ فرض کر جائے گا کہ وہ آئندہ بھی موجود ہے۔ جب تک کہ کسی کا دم موجود ہو تا قیامت نہ ہو جائے۔ اب غرضی

استہار سے یہ ان کی رائے بڑی مضبوط ہے۔ لیکن اس سے اور بہت ہی معاشرتی اور اخلاقی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسلام نے انسان سے کام لیا، انہیں اس سے کام نہیں لیا۔ اور اس کا دوسرا عمل تجویز کیا جس پر اب رہنما میں عمل درآمد ہوتا ہے۔

یوں ایک ایک کر کے سیکڑوں قواعد فقہیہ بناتے گئے۔ فقہائے اسلام نے صحابہ کے زمانے سے یہ قواعد فقہیہ دریافت کرنا شروع کیے اور جیسے جیسے علم فقہی قرآن پاک اور شریعت کے احکام پر غور کرتے گئے تو اس طرح کے قواعد نکلتے گئے۔ ان قواعد کو الگ الگ کتابوں کی شکل میں مرتب کیا جا رہا۔ ان قواعد کی دریافت کے دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ شریعت کے احکام پر غور و خوض کر کے نئے جملے احکام (یعنی اشباہ و نظائر) کی نشاندہی کی جائے اور پھر ان احکام کا ایف اے سے موازنہ کر کے وہ دینی اصول اخذ کئے جائیں جو ان جملے جتنے احکام (اشباہ و نظائر) میں مشترک ہیں۔ اس میں یعنی اشباہ و نظائر کا تہ کر۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروقؓ کی ایک مشہور تقریر میں ملتا ہے۔ جیسا کہ فقہ اسلامی کی تاریخ کے طلباء بخوبی واقف ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ نے ایک مشہور خط حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو لکھا تھا۔

علم اشباہ و نظائر

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ بصرہ کے چیف جسٹس تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے انہیں عدالتی پالیسی کے بارے میں ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں بہت سی ہدایات تھیں جو انتہائی قیمتی اصولوں پر مبنی ہیں۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ اشباہ و نظائر کا مطالعہ کرو اور ملتے جلتے معاملات کو ایک دوسرے پر قیاس کرو۔ بینوں سے علم اشباہ و نظائر کا بھی آغاز ہوا۔ اس علم کا مقصد شریعت کے ان احکام اور قواعد کا حلی مطالعہ کرنا ہے جو بظاہر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ احکام شریعت میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ معاملات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً خمر اور خمر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں۔ دونوں کے احکام میں کچھ امور مشترک ہیں، کچھ امور مختلف ہیں۔ اب جو مشترک ہیں ان پر غور کر کے بنا چلا جائے کہ وہ کیوں مشترک ہیں۔ یہ ایک غور کرنے کی بات ہے۔ یا مثلاً مودعی اور عداۃ فیصل، یہ دونوں بھی ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ حدیث آ، اہانت اور فوجی، دونوں ملتی جلتی چیزیں

دوسرے سے ملے جلتے ہیں۔ یہ اصل میں 560 سال یا اصول نہیں بلکہ 1120 اصول ہیں۔ وہی نئے کہ بہ فرق کے تحت وہ رہتے جتنے اصول بیان کئے گئے ہیں۔ یہ سب واجدین ہیں، مگر ایک اور سب سے جتنی معلوم ہوا ہے، ان میں دو اصل و اصل ملتی چیزیں نہیں ہیں۔ ان میں کافی اختلاف ہے۔ بنیادی فرق ہے۔ تو 600 متواتر کے تحت انہوں نے واجدین کی تعداد میں ہر ایک ۱۰۰ ہیں، ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں لیکن ایک جیسی نہیں ہیں۔ وہ ایک وہاں اور دوسرے جگہ ہیں۔ ایسے معلوم ہیں جن کی کوئی نگینہ و نیا میں اس وقت تک تو موجود نہیں ہے آگے چل کر انہیں ملنے چاہئے تو بہر نہیں کہہ سکتے۔

یہ اہم فقہی علوم و فنون ہیں۔ ان میں سے بیشتر ابواب میں اختلاف واجدین و فضیلت اسلام نے پہلی اور دوسری صدی ہجری میں مرتب فرماتے تھے اور انہیں ان تک آئے ہیں نہیں ہر دور نہیں ہر دور سوار نہیں اس سے۔ یہ دو سال کے۔

یہ ایک حلقہ ترین اور سب سے زیادہ حقائق تھا۔ ہر فقہی علوم کی۔ غیر اس پر واجدین میں نے پیدا کیے۔ غیر اس کو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو زیادہ ہی پائیدار ہے۔ وہ اس سے بچتا رہتا رہتا ہے۔ ہر طبقہ و طبقہ کی نویت کے تھے وہ جس نے جان کو دے دیے ہیں۔ ان سے سب کا اندازہ ہو گیا ہو گا۔ یہ تو ناخیر و مہمانی تھی، وہ نگرانی کا کام ہے، جو فقہاء اسلام کے باہم انہیں پایا۔ اسی لئے میں نے کہا تھا کہ فقہ اسلامی علوم اسلامی کا عملی مرکز ہے۔

سوالات

بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ نواز جیوینا
 محکمہ خزانہ کی حیثیت سے اس میں کتنے دھماکے ہوں گے۔
 اس پر یہ بات سمجھنے والوں نے پہنچی تو پہنچی کہ ان کے پاس
 نے سفر میں تو سہ ہتھیاروں کے بعد میں شکر میں بھی
 دے میں اس وقت کے کچھ بھائیوں کو بھی ملے۔

مجھے بیرونی اختلاف تو یہ ہے کہ اس بارے میں اختلاف کی وجہ سے کئی خوشنویس نے اس بات کو جس رسول خدا نے مختلف اوقات میں مختلف فرائض کے لئے بیان کیا ہے اس پر جس اور مختلف انداز میں پڑھیں۔ انسانی فرائض کے چار بار کچھ دنوں کے وقفے کے لئے نماز میں اس اس حدیث سے گواہ جو جو آیا وہ سب جھوٹے ہیں۔ کوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حدیث جو صحابہ کرام میں مخلوق کا رہے اور سلسلہ نواس کا کوئی ایک ایسا لکھ کر رکھ کر۔ آپ نے یہ اوقات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے یہ سن کر کھانک چلے جہانک میں اور آپ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عرض کیا کہ وہ میں اللہ تعالیٰ کی پابندی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام کلمے پچھلے گواہ ان کو لی تھے بھی تو معاذ اللہ دیے ہیں۔ آپ تو خیر ہیں اور مجھے لگے ہیں۔ پھر آپ اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے لئے یہ حدیثیں گواہ ہیں کہ اگر یہ حدیثیں ہوں۔ بعض اوقات آپ پوری پوری رات فرائض پڑھتے تھے۔ بعض اوقات مسجد نبوی میں دن کے وقت اور عین ظہر پر ظہر کے بعد غریب و افغان پڑھنے کا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ طویل فرائض میں جب آدھی جمعہ یا نصف روزہ پڑھتے تو بعض اوقات پانچ تک جاتا ہے اور پانچ تک پڑھنے میں آدھ رات لگتی۔

نہ کرتے ہیں۔ اس سے ہر مسلمان پرچنا چاہئے۔

ۛ

اسلامی فقہ پر اردو میں کئی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں۔

اردو میں دو تہیے کتابیں دستیاب ہیں۔ ایک انجی کتاب جو محکمہ مذمت و عند ہے وہ ہندوستان کے مہاراجا خاں سیونہ رومی مانا نے آسان فقہ نام سے لکھی ہے۔ وہ ضخیم جلدوں میں ہے۔ پاکستان میں ہندو جیسی ہے۔ وہ انجی کتاب ہے۔ اور دوسری کتاب بھی ہندوستان میں کے مولانا عجیب اللہ ندوی کی ہے۔ یہ اسلامی فقہ کے سہ ضخیم جلدوں میں ہے۔ کئی بار پڑھی ہے۔ ایک اور کتاب تھمہ کتاب ہے آسان فقہ مولانا محمد یوسف اصلاحی کی یہ بڑی بڑی ہندوستان کے بننے والے ہیں۔ سب پڑھائی ہیں اور بڑے بڑے ان کا تعلق ہے۔ لیکن وہ تہیہ کے وقت ہندوستان میں گھر تھے اور اردو محکمہ ان کی کتاب آسان فقہ بھی لکھی کتاب ہے۔

اس وقت جو بڑے بڑے محکمہ ہیں ان میں اردو بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ سرسری اور ابتدائی مطالعہ کے لئے یہ کتب بڑے بہت کافی ہیں۔

ۛ

یہ ہیں بیانی کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔

بیانی کا لفظ اس سے پہلے کہ ہوتے ہیں استعمال ہوا ہے اس سے بہت کم نہیں کسی درجہ میں استعمال ہوا ہے بیانی کا لفظ کسی اور انہوں نے بہتیں معاہدہ دکا ذکر ہے۔ بیانی کا لفظ کے یونانی و سرائیکی میں یہ لفظ آیا ہے۔

ۛ

بیانی کا لفظ استعمال نہیں ہوا

اللہ کے لئے جو کوشش کریں گا ہمیں بھی آسان الفاظ میں ہو۔

شوہر کے گھر جانے پر آپ نے مسئلہ بیان کیا جو واضح نہ
ہو سکا۔ دوسرے جو مسئلہ آسان سے ادا بیان کر دیں۔

فقہائے معتبرہ اخیر کے مسئلہ میں مختلف جوابات دیے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا کہ انہی
صورت میں جب یہ یقین ہو جائے کہ اب طہر ہو گیا ہے تو عورت عدت کی مدت گزار کر دوسرے
نکاح کر سکتی ہے۔ یہ یقین چار سال میں ہوگا۔ چار سال میں جب یہ یقین ہو جائے تو یہ بھی
راسخہ ٹھاکہ وہ شہید اب مر گیا اور عدالت فیصلہ کر کے نکاح منع کر دے گی۔ حتیٰ کہ وہ آہستگی
پر لے تو نکاح منع ہی سمجھا جائے۔ لیکن یہ امام مالک نے اس وقت فرمایا تھا جب ذرا بچہ نہ
مردقت اور بچہ نہ داخل بہت مدت رہا تھا۔ اس کی دلیل امام مالک کی طرف سے مائلی کہتے ہیں یہ
دینی اور کوئی شخص اس حکم شدہ آدمی نکاح کر لے جائے تو مستحق شریعت میں عین کی طرف ہائے
نکاح چھوٹے جانے سے نہیں آئے اور یہ مہینے آئے سے نہیں ملے۔ پھر بہترب میں جانے سے نہ
چھوٹے مہینے اور نہ جانے میں نکاح کا وہ اثر نہ ہو سکے کہ نہیں ملے۔ پھر شمال اور جنوب میں
ایک ایک سال لگائے گا۔ اس طرح چار سال سے تم میں صحیح عورت ہی نہیں ہوتی۔ حج طہر کے
زمانے میں طہر نہ تھا۔ اس لیے چار سال سے تم میں یہ بات معلوم ہو سکتی ہے۔

پانچواں خطبہ

تدوین فقہ اور مناجات فقہاء

4 اکتوبر 2004

تدوین فقہ اور منہاج فقہاء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

والمصلوٰۃ والسلام علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

آج کی گفتگو کا عنوان ہے تدوین فقہ اور منہاج فقہاء۔

اس گفتگو میں بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں فقہ اسلامی کے عنوان سے یہ عظیم الشان کام کن کن حالات میں اور کس طرح انجام پایا۔ کن شخصیتوں کے ہاتھوں یہ کارنامہ دنیائے دیکھا اور اللہ کے دو کون کون سے بندے تھے جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم اور بے پایاں توفیق و رحمت سے امت مسلمہ کو آئندہ ہزاروں سال کے لئے ایک ایسا ذخیرہ رہنمائی فراہم کر دیا جس کی اساس اور بنیاد قرآن مجید اور سنت رسول پر تھی۔

اسلام میں قانون اور ریاست

دنیا کے تمام نظاموں میں اور اسلام کے نظام میں ایک اہم بود بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کے ہر قانون میں ریاست پہلے وجود میں آتی ہے اور نہ ریاست کو چلانے، اس میں نظم و ضبط قائم کرنے اور اس کے اندرونی و بیرونی معاملات کو منظم کرنے کے لئے قانون کی ضرورت بعد میں پیش آتی ہے۔ ہر جگہ ریاست پہلے وجود میں آتی ہے اور قانون بعد میں سامنے آتا ہے۔ ریاست مقصود سمجھی جاتی ہے اور قانون اس مقصود کی تکمیل کا ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے نظام میں یہ معاملہ مختلف ہے۔ یہاں ریاست فی نفسه مقصود بالذات نہیں ہے۔ ریاست ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے قانون الہی کو نافذ کرنے کا۔ قانون انہی فی نفسه مقصود بالذات ہے۔ شریعت پر عمل درآمد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ شریعت کے تمام

پہلے ان کے مطابق انہی کو ختم نہ کیا۔ یہ مصروف کی فتنی اور شخص مادیاتی ہے۔ انفرادی اور دنیاوی زندگیوں شریعت کے مطابق قائم ہو جائیں۔ یہ مسائلوں کی انفرادی ذمہ داری بھی ہے اور اجتماعی ذمہ داری بھی۔

یونہی ان کا کونسل طور پر اور بشرق حسن انجام دینے کے لئے رہبر ست کا ذمہ داری ہے اس لئے رہبر ست کو ایسا ایک ذمہ دار سپر کے لائی بھی کیا۔ جیسے جیسے یہ رہبر ست پھیلنے لگی۔ جیسے جیسے یہ رہبر ست کو سننے سننے مسائل پیش آتے گئے۔ نئے نئے مسائل سامنے آتے گئے اور جیسے جیسے نئی اقوام اسلام میں داخل ہوئی تھیں۔ ان وقت کے مسائل اور مشکلات پیش آتی تھیں۔ ان سب مسائل کا جواب قرآن پاک میں اور سنت رسول میں بالواسطہ و بذریعہ تفسیر اور فہم و فہم اشارہ موجود تھا۔ جیسے جیسے نئی قوم امت مسلمہ ذرا بڑھتی تھیں، ان کے سامنے نئے مسائل آتے اور سابقہ مسائل کے تفسیر حلال کا کام قرآن مجید کی روشنی میں شروع ہوتا گیا۔ ان اقوام کے سابقہ روایات، سابقہ روایات و روایات تصورات حیات اور باہر ماحولیتوں میں جو امور قابل اصلاح تھے، ان کی اصلاح کی گئی۔ اور اصلاح کے بعد ان کو اسلام کے انتہائی نظام میں اس طرح سمونیا گیا کہ اس سے مسلمانوں کی وحدت اور تقرب بھی گئی۔ لئے کوئی مسائل پیدا نہ ہوں۔ وہ کام اللہ تعالیٰ نے بطریق احسن انجام دیا۔

انسانیت کی تاریخ میں ایسی کوئی اور مثال موجود نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک کسی نے عقیدے اور مذہب کو قائم رکھ دیا ہو اور اس نے نتیجے بہت سے انجیل میں معاشرتی، سیاسی وراثت کی مسائل پیدا نہ ہوئے ہوں۔ جہاں بھی انسان کی آبادی نے بڑی تعداد میں ایک نظام سے نکل کر دوسرے نظام میں اجتماعی شروع کی ہے وہاں ہمیشہ بہت سے الجھنیں مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ کسی ایک قانون کے دائرے سے نکل کر دوسرے قانون کا دائرہ جب بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے اختیار کیا ہے اس سے بے شمار مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ انسانیت کی تاریخ ان مشکلات کی تفصیلات سے بھر پوری ہے۔

یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ صدر اسلام کی تاریخ ایسی کسی لائن میں مشکل کی تعمیرات سے خالی ہے۔ کہیں بھی وہاں نہیں ہوا کہ اتنی بڑی تعداد کے اسلام میں دخل ہونے کے نتیجے میں

انہیں شکایت پیدا ہوئی کہ کبھی انہیں بوزل بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوں جو اپنے سنان ملنے کے لئے فی حد سے انہیں کو کمزور کئے ہوں۔ صدر اسلام کی تاریخ کے وقائع میں نہیں نہیں ملتا کہ کسی خاص علاقے میں کوئی قوم یا طبقہ ایسا ہو کہ ان لوگوں نے حقوق پر بے حد پونے ملے ہوں اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی انتقامی بغاوت کر دی ہو۔ یہاں اور علاقائی یا قومی اور نسلی قصص سے غرض تو یہاں میں پیدا ہوئے ہیں۔ جو جملہ یا بد زبان کا مل بھی تلاش کیا جاتا رہا۔ لیکن یہ مسئلہ کہ شہادت کے قانون نے ان کو آہاں کو برابری میں مساوات عطا نہیں فرمائی اور اسلام کا قانون ان کے مسائل میں نہیں نظر رکھا ہے۔ یہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔

یہ سب کا نتیجہ ہوا۔ اس کے لئے کیا تدابیر اختیار کی گئیں۔ فقہ کے مسائل نے اسلام کے احکام کو کس کس طرح واضح کیا۔ ان میں تفصیلات کو مرتب فرمایا۔ ان کے مسائل کا پس سے درآگ اور پیش بینی کی۔ ان سب حالات کا جواب اور ان امور کا مطالعہ فقہ اسلامی کی مکتبہ کا کام اٹھانے کے لئے کافی ہے۔

فقہ اسلامی دو حصہ میں

فقہ اسلامی کا آغاز واقعاً نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں ہو گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے دور مبارک میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ سنت عطا فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام اپنی نیکو یا قرآن مجید اور سنت کے مطابق حکم فرما رہے تھے۔ جن جن صحابہ کرام کو ہر معاملہ میں خدا اس کے حساب سے درجہ بہت کے احکام پر غور بھی فرما رہے تھے۔ جب صحابہ کرام میں کسی کو ایسی کوئی صورت حال پیش آتی تھی جس کا حل براہ راست قرآن پاک اور سنت میں موجود نہ ہو، وہ در رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر بھی نہ ہوں تو وہ اپنے درجہ سے دینی امور میں اس مسئلہ کا حل بھی معلوم کر پتے تھے۔ پھر جیسے ہی ان کو موقع ملتا تھا وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا ہوا تھا۔ اس طرح اجتہاد کا عمل رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک ہی میں شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد جاتوں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ اسلامی کے معلم اول خود بہ کار و عام علیہ السلام ہیں، اور فقہ اسلامی کے امین موسسین صحابہ کرام ہیں۔ اگرچہ یہ کرام میں بھی بعض حضرات جن کو براہ گاہ نبوت میں تعلیم اور

ترہیت کے زمرہ میں واقع حاصل ہوئے۔ ان کا ہر فقہ اسلامی کی تفہیم و تفسیر میں بھی دوروں سے بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ بقیہ تمام فقہانے کرام سے مختلف ہے۔ بعد میں آنے والے تمام فقہانے کرام کو اہر فقہ اسلامی کے طلبہ کو خصوصی تربیت سے استفادہ ال واستفادہ کرنے اور حصولِ اجتہاد کے نام لینے میں بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت پڑی جن کی صحابہ کرام کو ضرورت نہیں تھی۔

پھر اور آپ کو عربی کی تعلیم پڑنی ہے۔ صحابہ کرام کو یہ ضرورت نہیں تھی۔ زمین اور آپ کو میریت پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحابہ کرام تو میریت کو خود دیکھ رہے تھے اور اس کا ہر حصہ سمجھ رہے تھے۔ اور آپ کو یہ چاہنا اور سیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت کن حالات میں انہی صورت حال میں اور کس صواب کے جواب میں نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کو یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ ﷺ سے تربیت حاصل کرنے کا ایک ایسا موقع میسر تھا جو بعد میں کسی بھی انسان کو میسر نہیں آیا۔ وہاں یا پھر تھے بڑا دوسرے پھر وہاں کو وہاں نے والا تھا۔ جس کا یہ تھا جن جن پھر وہاں نے نگار مات ان کو سنا، تاہم جس میں جتنی سزا جیتیں تھیں، وہاں ہی جیتی میرا جتا لیا۔ صحابہ کرام اب کے سب بڑا افتخار ہمارے لئے غیر معمولی ہوتا رہا اور عقیدت کا مقام رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے آپس میں اور بات کے وجود سے کوئی نکار نہیں لگتا تھا۔ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ بعض صحابہ کرام کا درجہ بہت اونچا تھا۔ بعض صحابہ کرام کا درجہ افضل میں بہت نمایاں تھے۔ بعض صحابہ کرام اسلام کی فہم و بصیرت اور دین کی حفاظت و شناسی میں بہت اونچے مقام رکھتے تھے۔ یہ ایک ایسی بدیہی بات ہے کہ جس کے لئے نہ کسی دین کی ضرورت ہے اور نہ کوئی صاحبِ عہد اس سے کوئی اختلاف کرتے گا۔

یہ کیفیت جو صحابہ کرام کو حاصل ہوئی اور صرف اور صرف رسول اللہ ﷺ کی بڑی راست تربیت کے نتیجہ میں حاصل ہوئی۔ بعض صحابہ کرام کو تربیت کا موقع زیادہ ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ۱۰ سال تک رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہے۔ دوسرے کی عمر سے ان کی رسول اللہ ﷺ سے قربت اور واقفیت تھی۔ بہت انہیں سے دیکھیں تھے کہ وہاں کی تھی۔ بچپن دنوں نے ساتھ گزارا۔ نوکریں، تھوڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے اخلاق کو اتنے قریب سے دیکھا کہ کسی اور کو یہ موقع نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کے پہلے دنوں سے

۱۱۰۰ء میں داخل ہوئے۔ 23 سال تک شب و روز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے رنگ میں اتنا رنگ گئے کہ بعض اوقات چٹکی و گوں لویہ ہو جاتا تھا۔ شامہ بنی رسول اللہ ﷺ ہیں۔ کئی مواقع پر یہاں آکر دیکھنے والوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ ﷺ سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اخلاقی اوصاف اور فضیلتوں کے بارے میں وہی الفاظ استعمال کئے جو کہ رسول اللہ ﷺ نے لئے استعمال کئے تھے۔

کب کو یہ ہوا کہ جب رسول اللہ ﷺ پر پہلی وحی آئی تھی۔ اور آپ پہلی وحی کے بعد غصہ کر لیں گے اور چار واقعہ طاریت حدیث النبویہ سے بیان فرمایا تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ ان شاء اللہ لا حدیرت اللہ۔ اور اگر میری نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بھی رسالتیں کرنے کا۔ انھیں لفظ اللہ جب آپ سنا رکھی کرتے ہیں وہ وہی لفظ تخیل و دلوں کا پوچھنا ہوا۔ اور حضرت کریمؐ میں ہوتا ہے۔ اللہ وہ وہی ہے جس نے آپؐ کو اپنی ریب سے نکال کر دیا ہے۔ وہ نفس علیٰ سبب سے اور حق کے معاملات میں آپؐ کو گوں کی مدد کے لئے تیار ہے۔ اس طرح آپؐ نے جس حدیث حدیث النبویہ نے رسول اللہ ﷺ نے لئے ارشاد فرمایا ہے۔ ان سے اللہ وہ وہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کسی قسم کے اوصاف سے مشہور و معروف تھے۔ اور سوام سے پہلے ہی ہے آپؐ نے اخلاقی مایہ و فضیلت کا سامنے ہوا۔ میرا کہ میرے صاحبِ امر سے گوں کی رائے یا تھی۔ بعد میں ایک مشہور عربی دارالین الدین نے حدیث نبویہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ہوتے سنا ہے۔ وہ جس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یہاں ہی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو ایک مرتبہ پر اجازت دی۔ اگر قریش کے مظلوم سے زیادہ کر نہیں ہاں۔ چاہو تو چاہئے ہو۔ چاہا یہ بھی مقصود تھا کہ وہ سے ہوا۔ جبکہ حراش کریمؐ کے دارالہجرت کے لئے کوئی جگہ موزوں نہ تھی ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ ہجرت کے ارادے سے مکہ گئے۔ یہاں تک کہ جہاں عام ہجرت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ یہاں پہلے یہاں توین۔ ال نبوت کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ہاں ہے تھے۔ وہاں میں ایک قبائلی سردار جو انہیں دھمکا رہا تھا۔ وہ پیشِ عرب قبل ہاں ایک مجبور تھا کہ وہاں کے قرب و جوار میں ہے تھے۔ اور انہیں سے ان کے خاص طریقہ

تحدیث تھی۔ احادیث کا سرکار ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا حق ہے کہ تمہاری باتیں
 حضرت ابو بکر صدیقؓ کو یاد کرنا کہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ پوچھو کہ کیا ہوا جا رہے ہیں۔ آپ
 نے فرمایا کہ میری قوم نے مجھے پہچان نہ کیا ہے۔ اور میں نے اپنے آپ کی عہدوت کو
 مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اسی جگہ پر آیا ہے کہ جب مجھے اللہ کی عہدوت سے
 آج بھی وہ عہدوتی ہے اللہ کی عہدوت سے نہ ہونے۔ میں جہاں اللہ کی عہدوت سے
 نہیں جانتا وہاں چلا جاتا ہوں۔

[illegible]

احقر سے آپ انداز و فکر، جس کو وہاں شہادتیت ہی میں انقلابی صورت پر رکھی، سبب ثابت پائی جاتی تھی۔ جنھیں وہ، کمزور اور اذہلاق میں متقی غیر مملوئی مشابہت تھی۔ یہ تو نئے صحابہ کو ہم کا سب سے اور نیا اور بہت تھا۔ ان کے علاوہ یہ صحابہ کرام بھی درجہ بدرجہ رسول اللہ ﷺ کے فیض و تربیت سے مستفید تھے جو ان کا موقیٰ ملا۔ سیدنا عمرؓ، ابوبکرؓ جو اسلام کے تین بڑوں میں سے ایک تھے۔ ان کا تہ کر دے کرتے ہوئے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب میں اسلام لے کر آئے تھے تو وہ میرے حضور پہنچے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو آپ کو شہادت سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اور ابو بکر اور عمرؓ نے یہ کیو۔ میں اور ابو بکر اور عمرؓ اس جگہ آئے۔ میں نے ابو بکر اور عمرؓ سے یہ فیصلہ کیا۔ ان دونوں کا اتنا گروہی حضور ﷺ نے ان صاحبان پر اتنی کثرت سے ہوتی تھا۔ ان کے لئے وہ تو اس وجہ سے ہوتی تھی کہ یہ کون کون اصحاب ہیں اور یہ کیسی اہمیت ہیں کہ حضور ﷺ نے ان زبان مبارک سے ان کا اتنا اہم فرمایا ہے۔ کیا سمجھتی ہیں انہی تربیت اور تربیت کی اثر میں تفصیل بیان کرنے والوں کو آج کا پورا دن شاید کافی ہو۔ اس لئے کہ صحابہ کرام کا سب سے اہم ترین یہ ہے کہ ان کو آپ نے کتنا خوب متقاضی ہے۔ اس لئے ان مسائل کی مزید

تفہیمات میں نہیں جاناں گا۔ عرض کر رہا ہے کہ تربیت نبوی سے صحابہ کرام مستفید ہوتے تھے۔ اور جس صحابی میں اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت رکھی تھی اس کے حساب سے ان کو اس تربیت کی برکات اور ثمرات مل رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اجتماع تھا، اہتمام رہائی تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام اس تربیت سے ایک ایسا گنبد بنا رہے تھے جس کی مثال نہ پہلے تھی ہے نہ بعد میں ملتی ہے۔ نہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کو ایسے ساتھی ملے۔ بعد میں ایسے لوگوں کے آنے کا کوئی موندل پیدا ہوتا ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اجتماع تھا کہ جو لوگ رسول اللہ ﷺ کے جانشین بنیں اور آپ کے بعد آپ کی ہدایت اور رہنمائی کو ان کی پانچا نہیں، وہ کمر درجہ کے لوگ ہونے چاہئیں۔ چنانچہ دواں درجہ کے لوگ تھے جن کے کردار اور شخصیت کی ایک جھلک ابھی آپ نے دیکھی۔ ان میں فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے اسی طرح کا فرق تھا جس طرح انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض، خاص طور پر بدوی پس منظر رکھنے والے صحابہ ابتدا میں اتنے سادہ لوح تھے کہ جب قرآن مجید میں آیا کہ رمضان میں رات کے آخری حصہ میں اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک کالا دھواگ سفید دھواگ سے جدا نہ ہو جائے تو ایک نئے نئے مسلمان ہونے والے بدوی صحابی یہ سمجھے کہ اس سے مراد وہ دھواگ ہے جس سے کپڑا بنا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نیکے کے نیچے دو دھواگے دکھ لئے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں دیکھتے رہے کہ یہ الگ ہوتے ہیں کہ نہیں۔ سو رنج مکمل آیا لیکن نہ انہوں نے الگ ہونا تھا وہ نہ ہی دوا لگ ہوئے۔ صحابہ کرام میں اس طرح کے سادہ لوح لوگ بھی تھے۔ لیکن جن حضرات نے آگے چل کر فقہ کی تاسیس میں حصہ لیا اور رہنمائی فرمائی۔ جن کے زبان مبارک سے دو کلیات اور احکام دامولل نکلے جن پر فقہ اسلامی کی اساس ہے۔ یہ وہ حضرات تھے جو خود صحابہ کرام میں بھی نہایت برتر اور نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ایسے حضرات کی تعداد کتنی ہے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اس لئے کہ یہ اندازہ ہمیشہ اندازہ دہی رہے گا۔ جس کی بنیاد محض روئے اور دماغی رائے پر ہوگی۔ اس کے بارے میں قطعیت اور موضوعیت کے ساتھ تو کچھ کہنا بہت مشکل ہے تاہم ویسے صحابہ کرام جن کے فہمی مرتب اور دیکھ راز و کرم بعد والوں تک پہنچے، اور جن کا شمار اہل فتویٰ صحابہ میں ہوتا ہے ان کی تعداد کا اندازہ علامہ حافظ ابن قیم نے ایک

مؤمن اور ایک سو چالیس کے درمیان ہے۔

ان صحابہ کرام میں سے اکثر وہ حضرات ہیں جو یدِ منورہ تشریف لانے سے پہلے سے یدِ منورہ تشریف آوری کے روزِ ازل سے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ ان میں مہاجرین بھی شامل ہیں اور انصار بھی۔ مہاجرین کا مقام زیادہ نمایاں تھا، کیونکہ وہ زیادہ عرصہ سے حضور کی معیت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ انصار کو صرف دس سال ملے۔ مہاجرین میں سابقین والاہل کوئیں ہیں اور باقیں باقیں اور چھبیس تیس سال ملے۔ پھر سب سے جو کہ جو اعزاز اور جو بے مثال شہری موقع صحابہ کرام کو حاصل تھا وہ یہ تھا کہ وہ نزولِ وحی کے زمانے میں جی رہے تھے۔ دن رات ان کے سامنے قرآن اتر رہا تھا۔ ان کو صلوات تھا کہ کوئی بھی آیت کہاں نازل ہوئی، کس آیت کا کیا مفہوم ہے۔ حضرت خنی نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک موقع پر فرمایا تھا کہ سلطانی، مجھ سے دو پوچھنا چاہے دو پوچھ لو، اس لئے کہ بہت جلد ایسے دن آنیں گے کہ تم پوچھو گے لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے قرآن و سیرت اور حدیث کے بارے میں حضرت علیؓ سے بڑھ کر کون بہتر جواب دے سکتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں قرآن پڑھ کر کسی آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور خدا کی قسم اگر میں جانتا کہ کوئی آدمی مجھ سے زیادہ کسی آیت کا جاننے والا ہے تو میں سواروں پر سوار ہو کر سینوں کا سفر کر کے جاتا اور وہ علم حاصل کر کے آتا۔ لیکن چونکہ میرے ہم میں ایسا کوئی اور شخص نہیں جس نے مجھے اس کی ضرورت نہیں۔

چنانچہ اس طرح کے صحابہ کرام بھی موجود تھے جن کو زمانہ وحی میں حضور ﷺ کی نگرانی اور تربیت میں زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ اور ان کے اندر خود بخود ایک ایسی تربیت پیدا ہوئی اور وہ علم و فضل ان کو حاصل ہو گیا کہ وہ خود بخود شریعت کے دقت و مشکل سے شریعت کے حرائق شناس ہو گئے اور ان کی زبان مبارک سے ہواذکامات صادر ہوتے تھے اور جو ہدایات نکلتی تھیں وہ سولہ شریعت کے مطابق ہوتی تھیں۔ سنئے: عمر فاروقؓ اس کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ جن کے احکام اور پیش دینی کے مطابق کم و بیش سترہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ ساری کی ساری سترہ آیات احکام میں سے ہیں۔ اس سے یہاں میرا عمر فاروقؓ کی مگر حراجِ شناعی

اسلام کا یہ چلتا ہے وہاں آغوش کی غیر معمولی دور بے مثال فقہی بصیرت کا بھی اعجاز ہوتا ہے۔

صحابہ کرام میں چار طرح کے لوگ تھے۔ کچھ تو عام صحابہ کرام تھے جن میں وہ سب حضرات شامل تھے جنہوں نے کسی ایک موقع پر یا دو واقع پر رسول اللہ ﷺ کی زیارت فرمائی۔ جن کی آنکھوں نے حال نبوت کا دیدار کیا۔ صحابہ کرام میں اکثریت تو انہی حضرات کی تھی۔ اس کے بعد وہ حضرات تھے جن کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں زیادہ رہنے کا موقع ملا۔ جنہوں نے خود دین سیکھا، دوسروں کو سکھا یا اور بعد ازاں تک پہنچایا۔ ان میں سے اکثریت وہ ہے جن کو مقلدین کہتے ہیں۔ یعنی تمواذیان کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی مسئلہ میں فتویٰ دیا۔ بعض مسائل میں رہنمائی فرمائی۔ کچھ احادیث کی بھی روایت کیں۔ لیکن جو مواد ان کے ذریعے آیا ہے وہ تموازی ہے۔ اس لئے ان کو مقلدین کہتے ہیں۔ ان کی تعداد چند سو کے لگ بھگ ہے۔ انہی میں سو سو اسودہ حضرات بھی ہیں جن کے فتاویٰ کتب حدیث میں تحریر ہوئے ہیں۔ ان کی ایک غیر مت بھی ہے۔ خلافتِ اہلِ قیام نے مرجع فرمائی ہے۔

ان کے بعد ایک طبقہ مکتزین کا ہے۔ یعنی جن سے بڑی تعداد میں یا زیادہ تعداد میں اجتہادات اور فتاویٰ منقول ہیں۔ ان حضرات سے بھی بڑی تعداد میں حدیث منقول ہیں، قرآن مجید کی تفسیر بھی منقول ہے اور ان کے اپنے اجتہادات بھی منقول ہیں، ان کے فتاویٰ اور ان کی اپنی آراء بھی منقول ہیں جو قرآن اور سنت پر مبنی ہیں۔ ان حضرات سے بڑی تعداد میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ یہ مکتزین کہلاتے ہیں جن سے رہنمائی بڑی تعداد میں ملتی ہے۔ لیکن خود ان مکتزین کی تعداد عورتی ہے۔ ان کی تعداد صحابہ کرام میں بھی نہیں سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔

چوتھا اور سب سے بڑا اور منفرد طبقہ وہ ہے کہ جو مکتزین کے بجا انکسوز ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کو رسول اللہ ﷺ نے خاص خاص میدانوں میں مہارت کا شکر ٹھیک عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ تھراہ ہم اپنی کہ سب سے بہتر قرآن جاننے والے انہی ہیں کعب ہیں۔ انہی میں کعب سب سے بہتر قرآن جاننے والے ہیں۔ ایک در جہد فرمایا کہ اعلیٰہم بالحدال والاحرام معاذ بن جلال کہ طلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے

والے معاذ بن جبل ہیں۔ یعنی جس کو آج فقہ کہتے ہیں۔ حلال و حرام کے طہریں کو نفع دیتے ہیں۔
 اس کے سب سے بڑے اہل معاذ بن جہش ہیں۔ ایک اور جلد فرمایا کہ انصاف علیٰ ہر فرد فیصد
 کر کے میں سب سے زیادہ ہر شخص تھا اور خود جملہ معاملات میں سب سے بڑے ماہر علی بن
 ابی طالب ہیں۔ ایک اور جلد فرمایا کہ انہیں ہم زیور ثابت۔ علم فراہم یعنی درایت اور بصیرت
 نے حکام کے سب سے بڑے ماہر زیور ثابت ہیں۔ ایک اور جلد فرمایا کہ اگر تم قرآن کی
 تلاوت کیجئے تو تمہاری ہر حرف سے نور نکلے گا۔ یہ عبد اللہ بن مسعود کا لقب تھا جو صحابہ کرام میں بڑا نمایاں مقام رکھتے
 تھے۔ وہ بھی کرام میں اتنا بڑا مقام رکھتے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے امت پر یہ تھے کہ باہر
 سے آنے والے انہیں ان کو حضور کے زمانہ ان کا ایک فرد دیکھتے تھے۔ اتنی عظمت سے رسول اللہ
 ﷺ کے گھر آج بھی آتے رہتے تھے اور حضور کے ذاتی معاملات میں اسے پیش پیش رہتے تھے کہ
 ان کی حیثیت تمہاری پیش گھر کے فرد کی ہو گئی تھی۔ وہ مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں یعنی اسلام کے
 دوسرے یا تیسرے سال اسلام لائے تھے۔ کم بیش بیس بیس سال تک ان کو دن رات حضور
 کی خدمت میں رہنے اور ہر چیز دیکھنے کا موقع ملا۔

ظاہر ہے ان میں جو صحابہ کرام ملکر رہا بھی ہیں اور شخصیں بھی ہیں ان صحابہ کرام کا فیض
 زیادہ عام ہوا۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان سے زیادہ سیکھا۔ جو مصلحتیں ہیں اور جن کی
 رہنمائی سے لوگوں کو نہ بھی نہایت کم فی ان کا فیض بھی کچھ عام ہوا۔

آج صحابہ کرام ہیں جو ان شخصوں سے بھی ان کا پیارا درجہ رکھتے ہیں۔ جو کسی ایک میدان کے
 شخص نہیں بلکہ پورے زمین کے شخص تھے۔ جیسے خلفائے زبور، میدان، بحر، صہبائی، میدان
 عمر، میدان، اور میدان، علی بن ابی طالب۔ یہ حضرات تھے جو تقریباً ہر میدان میں سب سے
 نمایاں تھے اور انہیں خاص طور پر۔ درحقیقت میں بھی خاص طور پر حضرت عمرؓ کی روح کا مقام ایک
 اعتبار سے خاصا منفرد ہے۔ اس لئے کہ ان کا زمانہ ذرا لمبا ہے اور ان سے لوگوں کو کسب فیض
 کرنے کا موقع زیادہ ملا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے تعریف لے جانے کے بعد بیاباں، وادی، صحرا
 و دریاں زمرہ ہے۔ اس لئے لوگوں نے ان کے علوم سے زیادہ کسب فیض کیا۔

بہی وہ ہے کہ جو صحابہ کرام فقہ اور فرائض میں زیادہ نمایاں رہے اور جن سے بڑی تعداد

میں ہر شخص نے فتنی معاملات میں سب فیض کیا ان میں سیدنا عمر فاروق کا نام سب سے نمایاں ہے۔ غزنی اور وائے کے معاملات میں احادیث اور قرآن بآب کی آیات سے احکام کا استنباط کر۔ تو میں اس طرح کے صورتیں سب سے زیادہ سیدنا عمر فاروق کا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اس درجے کے آدمی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ لیکن چونکہ نبوت قسم موقعی اس لئے کسی کے نبی ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ سلاہیتوں، فہم اور بصیرت کے اعتبار سے وہ نبی میں کبرائی کے اعتبار سے دور اور اور اخلاق کے اعتبار سے وہ اس وجہ کے نشان تھے جس وجہ کے انسان نبی میں پائے جویا کرتے تھے۔ اور اگر نبوت تقم ہوئی ہوتی تو سیدنا عمر فاروق ہی ہوتے۔

سیدنا عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے خیر مسلمانوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کا حکم کو حاصل کیا ہی تھا۔ اس کی تعلیمات میں پہلے یہ سن کر ہکا بکا۔ احادیث اور سنت سے ان کو متنی و فقہی تھی۔ اس کی تعلیمات بھی سمجھتے تھے۔ قرآن پاب اور سنت کے احکام میں گہری بصیرت اور درک تھا۔ عمر فاروق کو مسل تھا۔ اگر کسی بہتر فہم میں ان کی کوئی مثل تھی تو سیدنا عمر فاروق ہی تھے اور کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے علم کا اعتراف کیا۔ نبوت کی حکومت دیا۔ ان کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہ ان کے سر سے دنیا، بیت زبواہ، استفادہ کرے گی۔ اور بھی میں عرض کروں گا کہ آتا تک ان کے علم سے تباہی نہ آئی۔ کیا جا رہا ہے کہ کسی غیر نبی کے سر پر یہ سے استفادہ کی کوئی شکل اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم پیش بارہ سال خلافت کے فرائض دینی مہم دینے کا موقع بھی ملا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کم بیش پچیس سال تک حیات رہا۔ یہ دور اس چارے عمر میں بڑی تعداد میں تابعین نے ان سے استفادہ کیا۔ ان کے اجتہادات اور فتویٰ بڑی تعداد میں علماء صحابہ اور تابعین کے ذریعہ پہنچے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے تشریف لے جانے کے بعد مزید پچیس سال تک علوم نبوت کا نور پھیلاتے رہے اور لوگ بڑی تعداد میں اس سے استفادہ کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس وجہ کے انہوں تھے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی ضرورت و قربان کر کے اعلیٰ حقائق

کی تعلیم و تربیت کے لئے خاص طور پر انہیں کوفہ بھیجا۔ وہاں ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ انہیں سنیہ لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کیا کریں۔ فقہ اور شریعت کی تعلیم دیں۔ اور وہاں ایک ایسی نسل تیار کریں جو آج کل کے علم کو پھیلائے۔

کوفہ پہلی اسلامی بستی تھی جو عراق میں اسلامی فتوحات کے بعد قائم ہوئی۔ کوفہ اور بصرہ سو فیصد مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ ان دونوں کا نقشہ سیدنا عمر فاروق نے خود بنایا تھا۔ میں نے کئی بار تافان پانچک کے ماہرین کو وہ تصویریں بتائیں جو سیدنا عمر فاروق نے کوفہ کی بستی بنانے والے صحابہ کو بتائی تھیں تو ان کو بہت حیرت ہوئی اور کئی ماہرین نے اعتراف کیا کہ اس سے بہتر نقشہ آج بھی کسی شہر کا نہیں ہے۔ جو سیدنا عمر فاروق نے کوفہ کے لئے تجویز کیا تھا۔ انہوں نے لکڑی سے دیت میں نشانات بنا کر انہیں سمجھا یا تھا کہ اس طرح شہر بنالیا۔ یہ دو بستیاں کوفہ اور بصرہ مختلف عرب قبائل کا مجموعہ تھیں۔ اور سنی اسلامی مسافر وہاں ہات کا پہلا بندہ تھے کہ سو فیصد اسلامی بستیوں میں سے تھیں۔ وہاں چونکہ باقی لوگ بڑی تعداد میں جا جا کر آباد ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ایرانی نو مسلم بھی تھے۔ ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے پہلے زکوٰۃ کا انکار کیا اور بعد میں توبہ کی اور وہ بارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی تربیت کے لئے خاص اہتمام کی ضرورت تھی۔

اس لئے سیدنا عمر فاروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہاں بھیجا تھا۔ جب سیدنا عبداللہ بن مسعود مدینہ منورہ سے کوفہ کے لئے روانہ ہوئے گئے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو ایک خط دیا اور فرمایا کہ اس خط کو وہاں کوفہ کے مجمع عام میں پڑھ کر سنوایا جائے۔ اس میں لکھا تھا کہ اے اہل کوفہ میں تمہارے لئے ایک بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں۔ اور اپنی ضرورت کو قربان کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ مجھے ہر وقت ہر دن اور ہر لمحہ اس سے مشورہ کی ضرورت رہتی ہے۔ اور میں ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ تمہیں ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے جو دین کی راسخ کو سمجھا ہو اس لئے میں اپنے دل پر تمہیں ترجیح دیتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔

یہی حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ تشریف لے گئے۔ طویل عرصہ وہاں قیام کیا اور سالہا سال صرف یہ کام کیا کہ قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم دی، لوگوں کو تربیت دی کہ نئے

احکام کا استنباط کیسے کریں۔ جسے اجتہادات سے لوگوں کی رہنمائی کیسے کریں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی مکتوبین صحابہ میں سے ہیں۔ ان کی زندگی کا سارا عرصہ مدینہ منورہ میں گزرا۔ انہوں نے کم و بیش ساٹھ و پینسٹھ سال تک مدینہ منورہ میں یہی کام کیا۔ رسول اللہ ﷺ کے احکامات اور اجتہادات کو لوگوں تک پہنچایا۔ لوگوں کی تربیت کی کہ ان احکام سے مسائل کا استنباط کیسے کریں۔ لوگوں کو رہنمائی کیسے فرایم کریں۔ وہاں انہوں نے ایک نئی نسل تیار کی۔ انہوں نے خلافت کی ایک پوری جماعت تیار کر دی۔

جس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ یہ کام کر رہے تھے، تقریباً اسی زمانے میں اور قریب قریب اسی ہی مدت تک حضرت عائشہ صدیقہؓ بھی مدینہ منورہ میں مقیم رہیں۔ جو غیر معمولی اور منفرد علم حضرت عائشہ صدیقہؓ کے پاس تھا وہ نہ صرف تابعین بلکہ خود صحابہ کرام تک منتقل کرتی رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کا منہ دوس لگا کرتا تھا۔ تابعین وہاں آیا کرتے تھے۔ مختلف معاملات میں کسب فیض کرتے تھے۔ نئی باتیں آنے والے صورت حال میں مسائل معلوم کرتے تھے اور اس طرح ایک نسل تیار ہو گئی جس نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے براہ راست کسب فیض کیا تھا۔

کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دونوں صحابہ کے پاس جاتے تھے۔ سیدہ عبداللہ بن عمرؓ کے پاس بھی جاتے تھے اور حضرت عائشہؓ کے پاس بھی جاتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ان دونوں کی آوازیں اختلاف ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنی رائے پر قائم رہتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہؓ اپنی رائے پر قائم رہتی تھیں۔ اس لئے کہ انہیں اور ہمیرت کے اعتبار سے ایک شخص کی رائے ایک اور دوسرے کی دوسری ہو سکتی ہے۔

عبداللہ بن عمرؓ بھی ایسے ہی مکتوبین صحابہ میں سے تھے۔ ان کی رہائش زیادہ تر مکہ مکرمہ میں رہی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے شاذگردوں کی ایک جماعت تیار ہوئی۔

صحابہ کرام میں فقہی اختلاف اور اس کے اسباب

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ کرام نے تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ایک ایک جماعت تیار کر دی۔ حضرت ابی بن کعبؓ نے دمشق میں، حضرت زید بن ثابتؓ نے

ہے یہ سنو اور بھرو دہیں۔ اس طرح سے ہر عمل کے میں ایک ایسی نسل تیار ہوئی جو سب بہ کرام کی تربیت یافتہ تھی۔ ان میں سے بعض کے پاس ایک صحابی سے حاصل کی ہوئی علم اور تربیت تھی۔ بعض کے پاس آپ سے زائد صحابہ سے حاصل کی ہوئی تربیت تھی۔ اس علم اور تربیت کے نتیجے میں انہوں نے شریعت کے احکام پر غور و شروع کیا اور نئے نئے مسائل پر احکام کا استنباط کرتے گئے۔ صحابہ کرام یہ کام رسول اللہ ﷺ کے زمانے سے کر رہے تھے۔ حضور کے زمانے سے ان کی یہ تربیت ہوئی چلی آ رہی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ طریقہ تھا کہ سب بہ کرام جب بھی کسی نئی صورت حال سے دوچار ہوتے تھے تو رسول اللہ ﷺ ان کی بات سن کر انہیں مناسب رہنمائی اور ہدایات دے دیتے کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک صحابی کے اجتہاد نے ان کو غلطی کے راستے پر پہنچا دیا، تو حضور اس غلطی کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات جہودی اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ اس فاسد اصلاح جزا کی اصلاح فرما کر اور باقی اجتہاد کی منظر دینی دے دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات پورے اجتہاد کی منظوری دے دیتے کرتے تھے۔ اس کی مثالیں حدیث کی کتابوں میں سینکڑوں ہیں۔ میں صرف دو مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ صحابہ کرام مکہ میں لیے سفر پر تھے۔ وہاں مشہور صحابی حضرت عمر بن خطابؓ کی ضرورت پیش آئی۔ پانی دستیاب نہیں تھا۔ اب کیا کرتے۔ قرآن پاک میں یہ قہر لکھا ہے کہ پانی نہ ہو تو وضو کیسے کرو۔ یہ امر اہل فہم کے لیے نہ ہو تو غسل کا محتاط کیسے پورا کریں۔ حضرت عمار بن یاسرؓ نے اجتہاد کیا کہ اگر وضو کا نہ مقام حیم کا مکمل ہو سکتا ہے تو غسل کا نہ تمام اس سے بڑھ کر دینا چاہئے۔ وہ ایک جگہ مکے جہاں مکہ کا ایک ذخیرہ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے وہیں جا کر اس طرح بھی غسل کیا اس کے بارے میں خودی فرماتے ہیں کہ نہ رسول اللہ ﷺ نے اس طرح سے نہ کیا۔ میں بھی اس طرح نہ پوئے ہوا جس طرح جانور کی منہ لٹ پوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اجتہاد کیا نہ انہوں نے اس سے یہ سمجھا کہ غسل کی جگہ تقیم کرنا ہو تو اسی طرح کرنا چاہئے۔ جب یہ بات رسول اللہ ﷺ سے بیان کی تو آپ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بس اتنی ہی خبر کافی تھا ہذا وضو کے لئے کیا جانا ہے۔ گویا حضرت عمار بن یاسرؓ کے اجتہاد کو رسول اللہ ﷺ نے نامطلوبہ فرمایا۔ اور اس کو درست قرار نہیں

۱۔

بعض اوقات یہ ہوتا کہ دو صحابہ نے ایک بھی صورتِ دل میں دو مختلف طرزِ عمل اختیار فرمائے۔ ایک صحابی کو آپؐ نے قرب یا کرم نے درست کیا۔ دوسرے سے فرمایا کہ تمہیں سنت طریقی تک راستہ ملی گئی۔ گویا درست تو دونوں میں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے۔ خط ایک کو بھی نہیں کیا۔ ایک کو درست اور دوسرے کو سنت کے مطابق قرار دیا۔ "یاد رکھو شریعت کی ایک سنت زیادہ تعمیر پر مشتمل ہے۔"

بعض اوقات صحابہ کرام نے حضورؐ کے ارشاد کو دو مختلف طریقوں سے سمجھا۔ اور آپؐ نے ایک وقت دونوں سے فرمایا کہ "ذہن اہم، نقد منہ تم نے بھی درست کیا اور تم نے بھی درست کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے اجتہادات میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی فعل یا کسی حکم کی ایک ہی تعبیر ممکن ہوتی تو آپؐ نے ایک تعبیر کو درست قرار دیا اور بقیہ کے بارے میں کہا کہ یہ درست نہیں ہیں۔ بعض اوقات دونوں تعبیریں درست قرار دیں لیکن ایک کو صرف درست اور دوسرے کو سنت کے مطابق قرار دیا۔ بعض اوقات دونوں کو برابر درست قرار دیا۔

صحابہ کرام میں غیر شریعت اور رائے اور اجتہاد میں جس انداز کا اختلاف ہوتا تھا۔ اس میں ہوا، اسی انداز کا اختلاف بعد میں بھی ہوا۔ اس اختلاف کے سبب کیا ہیں۔ اس کے سبب میں سے بعض تو وہ ہیں جو بعد میں بھی پائے جاتے رہے اور بعض وہ ہیں جو صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص تھے۔ مثال کے طور پر بعض سبب وہ ہیں جو لوگوں کی شخصیت اور مزاج سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مزاج اور انداز مختلف تھا۔ کوئی بھی دو انسان اپنے مزاج اور انداز میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایک کو جلدی غصہ آنے کا اور دوسرے کو نہیں ملتا۔ ایک آدمی ہر معاملہ میں میرے کام لیتا ہوگا دوسرے نہیں لیتا ہوگا۔ ہر طرح اختلاف مزاج کی مثالیں روزِ ماننے آتی ہیں۔ اس کا نتیجہ اور بزرگی سے تعلق نہیں ہوتا۔ بہت نیک و رشتہ انسان بھی بعض اوقات میر کا دشمن چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کے برعکس بعض اوقات بہت کٹھن انسان بہت میر سے کام لے لیتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کا تعلق لوگوں کے مزاج اور اقدار سے ہوتا ہے۔ کسی کی نیکی اور بزرگی سے نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان کی اس ساخت سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی

ہے۔ مزاج کے اس فرق اور طبیعتوں کے اس اختلاف کی وجہ سے بعض اوقات ایک مصلحت کو سمجھنے میں اور اس کی تعبیر میں صحابہ کرام میں فرق واقع ہو جاتا کرتا تھا۔ اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں۔

سب سے کرام اور فقہاء نے عقائد میں اختلاف نہ دوسرا سبب یہ تھا کہ قرآن پاک نے بعض جگہ بعض ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں جو ایک سے زیادہ الفاظ کے حامل ہیں۔ عربی زبان میں ان کا مفہوم یک سے زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے: **وَاللہم سلفات** مترجم: **انفسہن ثلاثہ مرد**۔ انہی تین عورتوں کو طلاق ہو پائے۔ وہ تین قزو، ایک انتظار کریں۔ اس کے بعد چاہیں تو دوسرا دفعہ کر سکتی ہیں۔ اب قراء سے کیا مراد ہے۔ بعض سمجھا کہ ہم کا خیال تھا کہ اس سے مراد وہ فقہاء ہیں جو رمینہ میں تھنا یا چار یا پانچ چودہ ہوتی ہے۔ جس میں خواتین کو نماز معاف ہو جایا کرتی ہے۔ بعض نے صحابہ کرام نے سمجھا کہ اس سے مراد اس کے علاوہ وہ فقہاء ہیں جو یا کینہ کی مدت کہاوتی ہے۔ اب چونکہ عربی زبان میں اس لفظ نے دونوں معنی اور مفہامیں شتمل ہیں اس لئے صحابہ کرام اور فقہائے عظام نے اپنی اپنی فہم سے کئی قیافہ مفہوم کر متعین کرنے کی کوشش کی۔ اب ان دونوں مفہام کی وجہ سے وہ مختلف مفہام اس آیت کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ان دو تفسیروں کی وجہ سے اور طرح سے احکام سامنے آ جاتے ہیں۔

بعض اوقات کسی بحث کے ختم کو یہ بھی حدیث کو صحابہ کرام نے دو انداز سے سمجھا۔ اور جس نے جس انداز سے سمجھا اس نے اس انداز سے اس پر عمل کیا۔ سمجھنے میں یا تو یہ صورت پیش آئی کہ عربی زبان کے لحاظ سے اس حکم کے سمجھنے میں ایک سے زیادہ زاویہ سے سمجھنے کی گنجائش موجود تھی۔ یا رسول اللہ ﷺ نے ایک بات کو دو مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک اسلوب اختیار فرمایا، دوسری مرتبہ دوسرا اسلوب اختیار فرمایا۔ جس صحابی نے ایک اسلوب کو یاد رکھا انہوں نے ایک انداز سے اس کا مفہوم لیا۔ جس صحابی نے دوسرے اسلوب کو یاد رکھا انہوں نے اس کو دوسرے انداز سے اس کی تفسیر کی۔ اس طرح سے دونوں فقہاء سامنے آ گئے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام کی اپنی بصیرت اور فہم کے مطابق قرآن پاک کی کسی آیت یا سنت کے دو مختلف مفہوم ہو سکتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی رائے کا اختلاف ہوا۔

[illegible]

سیدنا عمر فاروقؓ نے فیصلہ کیا کہ لوگوں میں زیادہ جبرادار کرنے کی راہیں چھانگوں گی۔ انہوں نے اس راخانہ کی حوصلہ شکنی کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک دن مسجد نبویؐ میں تھپہ کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ آج کے بعد میری زیادہ سے زیادہ حد مقرر کی جائے اور اس سے زیادہ حد مقرر کرنے کا کسی اختیار نہ ہو۔ مسجد میں بہت سے صحابہ موجود تھے لیکن کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ کسی صحابی نے اذکار میں اس کے خلاف کوئی نقطہ نہیں لیا۔ بعد میں سیدنا عمرؓ روق نے دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون آ رہی تھیں۔ ان کا نام خاتونا حضرت خولہؓ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں نے یہ بات سنی ہے کیا تم نے میری زیادہ سے زیادہ حد مقرر کرنے کی بات کی ہے؟ حضرت مرثدہؓ کہہ رہی ہیں میں نے کہا ہے۔ خاتونا نے کہا کہ تمہیں کسی نے یہ حق دیا ہے؟ قرآن حکیم میں تو یہ ہے کہ وان اتنبہ۔ حدھن فسطافا۔ ملاحد۔ حدھن۔ اور قرآن میں تو ہے چاندی کا وزن بھی دیا ہے تو انہیں مت لو۔ تو قرآن تو ڈھیر تھپ دینے کی بات کرتا ہے۔ چوں ڈھیر دینے کی نجاشی ہو تو تم ایک حد سے زیادہ دھیر دینے پر کسے پابندی لگا سکتے ہو۔

سیدنا عمر فاروقؓ نے تمام صحابہؓ کو یہ بارِ جمیع کیا اور فرمایا کہ: "نحیضاً عمرو! اصحابتِ امیرؓ! عمرؓ نے خدا کہا اور اس خالق نے درست کہا۔ میں اپنا فیضانِ وائیں لیتا ہوں اور مجھے میری حد بندی کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔" یہ کو یہ رائے اور نمبر کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ میں یہ کہتا کہ

میں صحابی کی رائے ازمیت ہے یا محس کی رائے درست نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ سب سہیہ نرا ہی کس مختلف آرائشیں۔ ان میں سے بعد میں آنے والے فقہاء نے اپنی اپنی بصیرت اور دلائل کے مطابق افتہ واستفادہ کیا۔

صحابہ کرام کی قرآن میں اختلاف کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ بعض اوقات حالات کی تبدیلی سے ایک سواری نے یہ سمجھا۔ قرآن پاک کی علت میں جو قسم دیا گیا ہے وہ ان حالات پر مطلق نہیں ہوتا۔ لہذا ان حالات میں اس قسم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ سمجھا اور سمجھا۔ نے سمجھا کہ نہیں ان حالات میں بھی اس تصور پر عمل کیا جائے گا۔ یا ایک subjective رائے ہے جس سے ہمارے میں قطعیت کے ساتھ تجربہ نہیں بہت مشکل۔ پر مثال کے طور پر قرآن مجید میں جہاں معارف لغویہ کا قسم ہے، ان فرمایا ہے کہ انزال اللہ کا لفظ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہاں آیا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ قطب ہے، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی جانتی ہے جن کی تالیف قطب درکار ہو۔ یعنی ان لوگوں کو جو اسلام کے دشمن ہوں اور یہ امید ہو کہ ان کو تہذیب و ادبی و سرکل فراہم کرنے سے جائیں تو ان کی دشمنی میں کمی آجائے گی۔ اسلام اور کفر کی سرحد پر درمیان میں گزرتے ہوں اور یہ خیال ہو کہ اگر ان کی حقیقی مشکلات پہنچ کر رہ جائیں تو یہ اندیشہ میں داخل ہو جائیں گے۔ یا اسلام میں داخل تو ہوئے ہیں لیکن ایساں میں غلطی اور عمل میں بدعتی نہیں آئی اور یہ قوی امکان ہے کہ اگر ان لوگوں کو انی و سائی دے دیئے جائیں اور خود اپنے ہاتھ سے انکی ہند کی جائے تو اسلام میں اور چلتے ہو جائیں گے۔ اس طرح کے لوگوں کے لئے مولفہ خوب کی اصلاح استعمال کی گئی ہے اور ان کو زکوٰۃ کی حد سے رقم دینے کی محفائش دینی گئی ہے۔ مولفہ انقلاب کے لئے نہاد جتنی بدعتیہ ہو ضروری نہیں۔ غریب جو فقراء اور مساکین میں آئے۔ مولفہ انصوب اگر وہ مساکین بھی ہوں اور ان کی تالیف خوب درکار ہو تو ان کو زکوٰۃ کی حد سے پیسے دینے چاہئے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے زمانہ میں بعض عرب قبائل کے سرداروں کو جو عرب کے بہت با اثر سردار تھے جو کرا اسلام کی مخالفت میں ثابت قدم رہتے تو مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا سکتے تھے، اور انہیں پریشان کر سکتے تھے۔ ان کی اسلام دشمنی کو ختم کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے کافی عرصہ سے زکوٰۃ کی رقم سے کچھ مدد مقرر فرمادی تھی جو ان سرداروں کو جو

سال ملتی تھی۔ حضورؐ کے زمانہ مبارک میں اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانے میں یہ رقم باقائہ کی سے ان کو ملتی رہی۔ حضرت عمر فاروقؓ کے ابتدائی زمانے میں بھی چند سالوں تک ملتی رہی۔ جب حضرت عمر فاروقؓ نے زمانے میں فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور عرب میں اسلام تقریباً سو فیصد پھیل گیا تو حضرت عمر فاروقؓ نے ان قبائلی سرداروں کی یہ اندازہ بند کردی اور فرمایا کہ اب اسامہ تمہارا حق نہیں رہا۔ اب تم اسامہ کے خلاف کچھ کرتا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے۔

حضرت عمر فاروقؓ نے خدا نخواستہ مولدہ غلوب کی مد منسوختگی کی۔ قرآن پاک نے یہی حکم معطل نہیں کیا۔ بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نئی صورت حال پر قرآن پاک کا حکم منطبق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بات کو سمجھانے سے بے عرض کرنا بیوقوفانہ کی مثال ہے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ مجھے تالیف قلب کے لئے زکوٰۃ سے پیسے دیئے ہو ہیں، اس لئے کہ اگر مجھے مولدہ غلوب کی مد سے پیسے نہ دیئے مئے تو میں خدا نخواستہ اسلام کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اور آپ سب کہیں کہ نہیں نہیں مولدہ غلوب کی مد جس زکوٰۃ کی رقم سے پیسے نہیں ملے چاہیں۔ تو یہ ایک رائے ہے اور یقیناً درست رائے ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مولدہ غلوب کی مد ہی ختم کر دی۔ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اس مد سے میری entitlement یا استحقاق کو منظور نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے یہ طے کیا کہ ان لوگوں کی entitlement اور admissibility یا استحقاق کو حالات کے بدل جانے کی وجہ سے ختم کر دیا۔ اس لئے کہ اب وہ حالات ممکنہ نہیں۔ کچھ اور صحابہ کا کہنا تھا کہ نہیں اب بھی دینا چاہئے۔ یہ ایک اختلاف ہے جو حالات کے بدلنے اور تقاضوں کے مختلف ہوجانے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اس طرح کے اختلاف کے اسباب بعد میں بھی موجود ہیں گئے۔ آج بھی ہیں اور ہنسی میں بھی تھے۔

فقہ اسلامی پر صحابہ کرام کے مزاج اور ذوق میں اختلاف کا اثر

ایک اور بڑا سبب یہ ہے جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں۔ وہ انفرادی طور پر لوگوں کے مزاج اور فطرت کا معاملہ ہے۔ انسانی مزاج اور ذہن میں ایک تنوع پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو انتہائی عاقلانہ مزاج رکھتے ہیں اور ہر چیز کو عقل کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مزاج فاعل بن جاتی اور عاشقانہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی میں

خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ پنچلوٹ کھڑے تھے۔ پنچلوٹ بیٹھے تھے۔ پنچلوٹ ابھی گئی تھی۔ مودبہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ خطبہ جب شروع کرنے لگے تو فرمایا کہ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھے جائیں۔ ایک صحابی جبرائیلؑ کی سی تھے وہ دہریہ پر بیٹھ گئے۔ پنچلوٹ جو مسجد کی طرف آ رہے تھے وہ نہیں بیٹھے اور مسجد کی طرف چلتے رہے۔ جو بیٹھے رہے انہوں نے اس شخص کو ایک قطعی انداز میں دیکھا کہ وہ قادیان میں یہ فرمائی کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ان لوگوں کے لئے ہے جو مسجد نبویؐ میں داخل ہو چکے ہیں۔ جو لوٹ ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے ان کے لئے یہ ارشاد نہیں ہے۔ یہ ایک تعلیمی میر ہے جس کی وجہ سے وہ چلتے رہے۔ جو حضرات بیٹھ گئے تھے ان کی تعمیرِ عاشقانہ تھی کہ جناب بیٹھے کا تعجب ہے تو بس بیٹھ جائیں اور کھڑے ہونے کا حکم ہے تو کھڑے ہو جائیں۔ یہ بھی بخیر جگہ درست ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو حکم سے اس پر ہوا چونکہ چراغ سوچے سمجھے مل گیا ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک شان رکھنے والی تعمیر ہے اور اس دوسری تعمیر کی اپنی ایک شان ہے۔ دونوں میں بے ایکہ نقطہ نظر کو درست اور دوسرے کو غلط قرار دینا بہت مشکل ہے۔ یہ انہوں کے مزاج اور صواب و یکرانہ ہے۔ انڈیا میں اور اپنی اتار رہے ہیں۔ جس شخص کی جس طرح کی افتاد ہوگی وہ اس طرح کرے گا۔ یہ تو مانتے ہیں کہ کرام کے مزاج میں بھی ہے۔ پنچلوٹ صاحب کرام کا مزاج براعات تھا۔ پنچلوٹ صاحب کا مزاج براعات تھا۔ کچھ بھی ہے کے مزاج میں دونوں پہلو تھے۔

اسلام کسی کے ذوق اور مزاج کو دیکھتا نہیں ہے۔ یہ اس لئے نہیں آیا کہ آپ کے ذوق کو ادا کرے۔ یا کسی کے مزاج کو بدل دے جو اللہ نے بنایا ہے۔ مزاج میں اگر کوئی چیز شریعت سے متعارض نہیں ہے تو شریعت کو اس کی ذمہ داری چاہئے نہیں کرتی۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی آپ کو چاہئے تھے کہ آپ کا مشورہ ہے یا شریعت کا ختم نہیں ہوا۔ تاہم دیگر اہل چہرہ۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ آپ کا مشورہ ہے یا شریعت کا ختم ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ شریعت کا ختم نہیں بلکہ میرا ذاتی مشورہ ہے۔ ابھی ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ذاتی خواہش کے باوجود بعض صحابہ کرام نے آپ کے ذاتی مشورہ سے انکار کیا۔ ایک قانون بررونی مثالی بہت مشہور ہے جنہوں نے اپنے ذاتی معاذ میں رسول اللہ ﷺ کے شخص مشورہ سے انکار کیا۔

[illegible]

باب یہ تحریک اور اختلاف ہوگا۔ تو اس کا اثر دونوں کے فہم پر اثر کرے گا۔ حسب فہم پر
چلے گا تو بارے مختلف ہوگی، اختلافات مختلف ہوں گے۔ صحابہ کرام میں اس کی بے شمار مثالیں
ہیں۔ عیدہ عمر فاروقؓ کو، ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمرؓ کے مزاج میں تین روشن آسمان کا
فرق تھا۔ والد کا مزاج انتہائی عافیت اور صاحبزادے کا حضرت انسؓ کی عاشقانہ۔ عبداللہ بن عمر
باب مدینہ منورہ سے نکلیں ان کے لیے مکرہ کے سفر پر جاتے تھے تو انی راستے کو تھپہ کرتے
تھے جو حضورؐ نے تھپہ فرمایا تھا۔ جہاں حضورؐ نے چڑا دیا، وہاں عبداللہ بن عمرؓ بھی چڑا دیتے
تھے۔ یعنی نور اگر حضورؐ راستہ میں نہیں قدم ڈھکنے کی جگہ کے لئے پڑتے تو جہنم میں نور
جی نہ رہتا۔ تھے وہ نورت ہو نہ ہو، ظاہر ہے، علامہ نے ایسا کوئی ضم نہیں دیا۔ یہ بھی اسلئے
میں نہ ملت ہے اس سبب سے نہ کچھ اور ہے۔ لیکن اگر کوئی محبت سے ان غامض ذاتی و شخص
چرواہوں میں بھی حضورؐ کی پیروی کرتا ہے تو اس کے عاشقانہ عقل اور وہ نہ مزین کی مثال
ہے۔ تو شخص کسی اور کی کارویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جرد سے کیا۔ لیکن یہ یہ
ہر انسان سے شے کا طلب نہیں ہے۔ انسانوں کو اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ
نے بھی ایسا نہیں کیا اور آپؐ پر یہ نکتہ لایا ہے۔ ہرے تھے ڈارہیں، اوبل اس دربار

کی تلاش میں تھے جہاں پیوتر حضور نے صحابہ سے بیعت لی تھی۔ آپ نے پوچھا کیوں تلاش کرو رہے ہو۔ کسی نے کہا اس کے پیچھے نور پڑھیں گے۔ حضرت عمرؓ نے کہا یہ تو بڑی فطرتاً ک بات ہے۔ لوگ آج اس کے پیچھے لڑ پڑھیں گے۔ پرسوں اس کو پڑھیں گے۔ اس نے بعد تحریک کر جانیں گے۔ آپ نے اس کے کالے دھم دے دیا۔ اب یہ ایک بھائی عاقلانہ انداز ہے۔ جو حضرت عمرؓ کا روقی اور اچھے سنتے تھے کہ پانچ سو سال بعد آیا ہوگا۔ شاید کوئی اور ہو تو نہ کہتا۔

سیدنا عثمان غنیؓ کے زمانہ تک درخت مبارک کا دروازہ مٹوں کے لئے کاٹا جاتا تھا۔ جہاں رسول اللہ ﷺ کا قبر مبارک ہے وہ دراصل حضرت عائشہ صدیقہ کا مکان ہے۔ یہ درخت سب کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا درمیان تھا وہ ایک شے ساڑھے چار پڑھا۔ اس میں ذرا مستطیل شے کا سرور ایک چھوٹا سا گھن تھا۔ اس گھن کا دروازہ باہر ایک گھن کی گلی میں کھلتا تھا اور ادھر ایک سرور اور ایک چھوٹا سا گھن کی دروازہ تھا جس میں آدمی بیٹھ کر پڑھا۔ وہ مسجد نبویؐ میں کھلتا تھا۔ اس دروازے کو عربی میں خوبی کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہو گیا۔ قرآن حصہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی تدفین بھی اسی سرور میں ہوئی۔ پھر حضرت عائشہ کے گھر کا کمرہ تھا۔ گویا ان کے بیٹہ ہم ہیں دونوں قبریں تھیں۔ جب حضرت عمرؓ کا انتقال ہوا اور وہ بھی وہاں پر دفن ہوئے تو حضرت عائشہ نے سوچا کہ اب یہاں ایک محرم کا سرور ہے اور مجھے یہاں نہیں سونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اتھری اور حیر کی معراج ہے۔ چنانچہ اب انہوں نے ایک دیوار بن کر اس کمرے کے دروازے کو بند کر دیا۔ اور لوگوں کی سبوتا کی خاطر باہر گلی میں اس کا چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ ابھر سے ریح کی ہند کر دیا اور گلی میں ایک چھوٹا سا دروازہ کھول دیا۔ وہاں سے پکارنے لگے وہ رسول اللہ ﷺ کی قبر کی زیارت کر کے اور سلام پڑھ کر چلے جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنیؓ اپنے زمانے میں ایک روز قبر پر سلام کے لئے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک صاحب قبر مبارک پر بیٹھ کر ہے۔ میں اور وہاں سے مٹی اٹھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو۔ پچھے تو وہ شخص بتا کہ میں چاہتا تھا۔ لیکن حضرت عثمانؓ کے ہمارے اس نے بتایا کہ میں بھوت اور سے آپ ہوں۔ درخت مبارک کی مٹی تمہارے جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس شخص سے مٹی واپس لی یا

نہیں، یہ تو میں نہیں جانتا۔ لیکن بعد میں صحابہ کرام کے مشورہ سے اس دروازہ کو بند کرادیا۔ صرف ایک چھوٹی سی گھڑی گھنوا دی کہ لوگ باہر سے قبر مبارک دیکھ سکیں اور سلام پڑھ سکیں اور اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ وہ دن اور آج کا دن! کوئی شخص مجھ دیکھتا کہ میں داخل نہیں ہوا۔ وہ دروازہ بھی نہیں کھلیں۔ اس کے بعد سے بند ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی کا یہ فیصلہ بظاہر اس دوسرے زائر کے ہر شکار مزاج سے بہت مختلف تھا۔ ممکن ہے کہ اس سے سلسلہ میں رائے عامہ معلوم کی جاتی تو بیشتر لوگ کہتے کو نہیں بھی قبر مبارک کو چرسے کا سونچ ملنا چاہئے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے ذہن میں وہ تمام نتائج تھے جو مستقبل میں برآمد ہو سکتے تھے۔ انہوں نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔

اسی طرح سے مختلف مزاجوں اور افتاد طبع کے اختلاف کی وجہ سے مختلف صحابہ کرام نے مختلف انداز سے اجتہاد کیا۔ جب مختلف انداز سے اجتہاد کیا تو اس سے مختلف قسم کے احکام سامنے آئے۔ ایک طرف حضرت عبداللہ بن عمر ہیں اور ایک طرف حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ ایک طرف حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں جو ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ انہیں کسی مسئلہ میں اپنی رائے قائم ہی نہ کرنی پڑے۔ بلکہ اس کی نوبت ہی نہ آنے دیتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جس طرح سے سنا ہے اسی طرح سے بیان کر دیں۔ یا گارہ معنی ہے جو سنا ہو بیان کر دیں۔ اس طرح ان کی بعض آراء ایسی ہو گئیں جو عام صحابہ کی آراء سے مختلف تھیں۔ جس کو آپ شد و ذہبہ کہتے ہیں یعنی شاذ مانے۔

یہ تینوں صحابہ کرام تین مختلف خصوصیات کے حامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جن کے وہ یہ ہیں تو خود اس کا بیان تھا۔ میں انگریزی کا لفظ استعمال نہیں کرتا چاہتا، لیکن سمجھانے کی غرض سے کہہ دوں کہ ان کا یہ یہ تو خود اس کا liberalism تھا۔ یعنی ان کے اجتہاد کے انداز میں ایک توسع تھا۔ بعض معاملات میں جہاں بقیہ صحابہ کی رائے ذرا مشکل ہوتی تھی، وہ آسان اجتہاد فرمایا کرتے تھے اور آسان حل پیش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا وہ یہ اسی معاملہ میں بڑی سختی کا تھا۔ ان کے اجتہادات اور فتوے بڑے سخت ہوتے تھے۔ ان کی کوشش غالباً یہ ہوتی تھی کہ کوئی ایسا امکان نہ رہے کہ شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو، بلکہ جو مشکل ترین مسئلہ ہو اسی کو اپنا جائے۔ آسان راستے میں امکان ہے کہ غلط ہو۔ مشکل راستے میں اس کا

اور کانٹم ہے۔ صحابہ اور تابعین میں مشہور تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے شہداء حضرت عبداللہ بن مسعود کی شہادۃ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی شہادۃ ہیں یعنی ان کی دھڑکیں اور آوازیں آ رہی ہیں۔

ان مثالوں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ صحابہ کرام میں تابعین میں، تبع تابعین میں فقہاء یا مجتہد کے اجتہاد پر اس کے حجاج کے اختلاف کا بڑا اثر پڑا ہے۔ سب سے پہلے اس کے فہم قرآن کی وجہ سے، پھر فہم سنت کی وجہ سے، پھر اپنی ذاتی رائے کی مختلف ہونے کی وجہ سے، پھر اپنے مزاج اور افتاد طبع کی وجہ سے، پھر حالات کے بدلنے اور صورت حال کے تبدیل ہونے سے اور پھر اس زمانے اور ماحول سے جہاں مجتہد کو وہ اجتہاد کرنا ہے۔ یہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے آغاز شروع ہوا۔ تابعین کے زمانے میں بھی جاری رہا۔

فقہ اسلامی عہدِ تابعین میں

تابعین کی تعداد اسی بہ کرام کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔ جو تابعین تھے ان میں نمازیں ہونے ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے۔ لیکن تابعین میں سات فقہائے کرام بہت نمایاں ہوئے جو فقہائے سب سے کہلاتے ہیں۔ یعنی سات بڑے فقہاء اکثر و بیشتر صحابہ کرام کے تمام علوم اور اجتہادات ان سات فقہاء تک پہنچے اور ان کے اجتہادات کے ذریعے وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ ان سات بڑے فقہائے تابعین میں یہ بیان کرنا تو بہت مشکل ہے کہ ترتیب میں پہلے کون ہے اور بعد میں کون۔ اس لئے کہ تابعین کرام کے درجات کے بارے میں قطعیت کے ساتھ اور قطعی طور پر کہہنا بہت مشکل ہے۔ ان کے ہم عصر ترتیب کے یہ ہیں۔

”حضرت قاسم بن عبد اللہ بن ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دوتے تھے۔ انہوں نے اپنی پھولی حضرت عائشہ صدیقہؓ سے ایک عویل عرصہ تک کسب فیض کیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت ام المومنین کے بھیجے اور عمرؓ سے تو بے تکلف بروقت آجاسکتے تھے۔ اس سے دوسروں کی یہ نسبت ان کا زیادہ وقت حضرت عائشہؓ کے ہاں گزارا۔ انہوں نے کم و بیش بیس یا بیس سال ام المومنین کے سایہٴ حلقہ میں تربیت پالنے کا موقع ملا۔ جس انداز سے ان کو کسب فیض کا موقع ملا ہوگا وہ بقیدِ محراب کو نہیں مل ہوگا۔ ام المومنین کے علاوہ ان کو حضرت عبداللہ بن

عربوں سے بھی خبر پورا استفادہ کا موقع ملے۔

۲: حضرت حمید بن اسٹیج، جو حضرت ابو جریجہ کے شاعر بھی تھے، دلاوا بھی تھے اور ایک دلیل عرب۔ ایک جیسی تقریباً تین چونتیس سال تک ان کو حضرت ابو جریجہ کے پاس رہنے کا موقع ملا۔ ظاہر ہے جو آدمی اتنا قریبی شاعر ہو اور بعد میں دلاوا بھی بن جائے۔ اسی کو جو قریب حاصل ہو گا وہ باقی لوگوں کو حاصل نہیں ہو گا۔ حضرت ابو جریجہ کے علاوہ انہوں نے مدینہ منورہ کے دوسرے صحابہ کرام سے بھی بھرپور استفادہ کیا۔

۳: حضرت سلیمانؑ بن یسار، یہ ام المومنین حضرت میمونہؓ کے نہ مہی پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ ان کے علاوہ بی بی منورہؓ کے متعدد مہی بہ کرام سے کسب فیض کیا جن میں حضرت عائشہؓ، حضرت زینبؓ، بنت عباسؓ، حضرت عبداللہؓ بن عمرؓ اور حضرت ابوبکرؓ وغیرہ اکابر صحابہ شامل تھے۔

۴: حضرت علامہ بن زید بن ثابتؓ یہ نبیؐ حضرت زیدؓ کے صاحبزادے ہیں جن کے بارے میں حضورؐ فرمایا تھا کہ اور جسم رہد۔ سب۔ سہ زیادہ علم فراغش جائے گا! لے زید ہیں۔ انہوں نے کم و بیش چوتھائی صدی تک اپنے والد ماجد اور دوسرے کبار صحابہ سے فقہ و اجتہاد کی تربیت حاصل کی۔

۵: حضرت خرد و دان و قریب الی الخاتمہ حضرت زبیر بن عوف جو مشرہ و مشرہ میں سے تھے ان کے صاحبزادے۔ حضرت عروہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی تھے۔ عروہ اور قاسم بن محمد بن عمر بھی تھے اور عمر۔ طار بن ابی بکر بھائی بھائی ایک بھائی تھا اور ان کو حضرت عائشہ نے تربیت دی۔ حضرت عروہ میرت اقبیٰ پر سب سے پہلی کتاب تھے والے فاضل ہیں۔ اور یہ تابعین میں میرت کے سب سے بڑے نام رکھے جاتے تھے۔ عروہ نے دوسرے بیت سے کہا و صحابہ سے بھی سب فضیل کیا جن میں نمایاں ترین: سہو ان کے بھیل لہ۔ والدہ خدیجہ حضرت زبیر کا۔

۹. حضرت مجید الفداء بن عبد اللہ بن قتبہ بن معدی کربہ بن قتبہ بن مسعود بن ابی لہی کے پوتے تھے۔

۷۔ ساتویں فقہ گئے باہرے میں! اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ سالم جون

عبداللہ بن عمر ہیں۔ کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ میں نے کچھ اور حضرات ہیں۔

یہ فقہائے مسند کہلاتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے کسب فیض کیا۔ ان کے اجتہادات کو کتباً کیا تحریری شکل میں مرتب کیا اور طویل عرصہ تک ان کا دورہ دیا۔

ان کے علاوہ جو تابعین نمایاں تھے ان میں بھی چند نام بہت مشہور ہیں۔

۱۔ حضرت عطاء بن ابی رباح، جو مدینہ مکہ میں طویل عرصہ تک رہے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے کسب فیض کیا۔

۲۔ محمد بن مسلم بن شہابہ زہری، جو مدینہ منورہ میں طویل عرصہ رہے اور وہ سہ ماہ تک کے اساتذہ میں ہیں۔

۳۔ حضرت امام باقر جو مدینہ منورہ میں رہے اور عبداللہ بن عمر کے شاگرد اور امام مالک کے اساتذہ میں ہیں۔

ان تمام تابعین نے مختلف علاقوں میں مختلف شعبوں میں زہد حلیاں گزاریں اور صحابہ سے جو کچھ جیسے سیکھا تھا وہ کچھ ویسے ہی آگے منتقل کرتے گئے۔ یہ لوگ نئے آنے والے مسلمانوں کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ نئی صورت حال میں لوگوں کی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے۔ اس طرح جن جن صحابہ کرام کے تلامذہ جن جن علاقوں میں مقیم تھے ان علاقوں میں اس سلسلے کا سبب بنتا ہوا رواج ہو گیا۔

کوئی کی مثال نہیں۔ وہاں حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے طویل عرصہ گزارا۔ حضرت علی کی تو شہادت بھی کوئی ہی میں ہوئی۔ کوئی نہیں۔ جن تابعین نے ان دونوں صحابہ سے کسب فیض کیا، انہوں نے اس کی بنیاد پر ایک ایسے خاص طوب اور منہج کو جنم دیا جو ان صحابہ کرام کے اجتہادات کی روشنی میں مرتب ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو جریج مدینہ منورہ میں رہے۔ ان دونوں حضرات کا اپنا اپنا خاص منہج تھا۔ حضرت ابو جریج کے ہاں روایات نیا، انھیں حضرت عبداللہ بن عمر کے عزائم میں تحقیقی اور ان کے شواہد مشہور تھے۔ ان سے جن تابعین نے کسب فیض کیا ان میں امام باقر، زید، عمرو بن زید، مدینہ منورہ کے فقہائے مسند میں کچھ لوگ ان سے پروراست اور کچھ بالواسطہ استفادہ کرتے۔

فقیہی مسائل کا ظہور

ان اسباب کی بنا پر مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ کرام کے مایب و متہد رائج ہوئے۔ جب صحابین کا زمانہ ختم ہوا اور قیام نبیین کا زمانہ آغاز ہوا تو اس وقت تک دنیا کے اسلامی مملکتیں تھیں کہ اس سے زیادہ پہلا و مسلمانوں کی تاریخ میں پھر بھی نہیں آیا۔ کوئی ایک اسلامی حکومت اتنی بڑی بھی نہیں ہوئی جتنی قیام نبیین کے زمانے میں ہوئی۔ اسوی خلیفہ میرافوسین ویدہ بن عبدالملک کی حکومت اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی حکومت تھی۔ ان کا زمانہ صفحہ تاریخ اور کبار قیام نبیین کا زمانہ ہے جس میں فقہائے سید بھی موجود تھے، جن میں سے کچھ صحابہ اور کچھ تابعین تھے۔ یہ قیام نبیین بھی بڑی تعداد میں موجود تھے جو علم و فضل کے میدان میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے حضرات نے اپنی کتابیں لکھی اور بہت سے دوسروں نے کتابیں تو نہیں لکھیں لیکن درس کے وقت قارئین کے اب ہمارے لئے یہ پوچھنا کہ انی فلاں بزرگ نے کتنا میں کیوں نہیں لکھیں اور فلاں نے کیوں نہیں لکھیں۔ یہ بڑے کل سوال ہے۔ ان میں بعض لوگوں نے کتابیں لکھیں۔ بعض نے نہیں لکھیں۔ جنہوں نے لکھیں انہیں بھی پتہ کی کتابیں ہم تک پہنچیں۔ کچھ کی کتابیں ہم تک نہیں پہنچیں۔ اللہ و معلوم ہے کہ جن کے دل میں اس نے کتاب لکھنے کی بات انی و انیوں اعلیٰ اور جس کے دل میں کتاب لکھنے کی بات نہیں ذالی تو کیوں نہیں ذالی۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ جن لوگوں کی کتابیں ہم تک پہنچیں وہ کیوں نہیں۔ اور جن کی کتابیں ہم تک نہیں پہنچیں وہ کچھ کیوں نہیں پہنچیں۔ یہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ البتہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ کچھ بزرگوں نے اپنی آراء و اجتہادات اور تحقیقات کتابی شکل میں مرتب کر لیں۔ کچھ بزرگ ایسے تھے کہ جن کو بڑی تعداد میں شاگرد بھی ملے اور کچھ کو کم ملے۔ کہ زیادہ تعداد میں شاگرد جو کچھ ملے اور کچھ ملے وہ جس سے یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ یہ تصور اسے شکر ملے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کچھ تافض صاحبان ایسے مقرر ہوئے کہ جو کسی ایک خاص آقا کے اجتہاد پر فیصلہ کرنے کو بہتر سمجھتے تھے۔ کچھ اور تافض تھے جو اپنے اجتہاد پر فیصلہ کرتے تھے۔ ہر قاضی حضرات خود اپنے اجتہاد پر فیصلہ کرتے تھے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ دہیں کہہ رہے تھے اور ان قاضیوں کی تعداد

نہم اور محد وہ ہو گیا۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی۔ اس لئے ان کی فہم بھی ان کے بعد کچھ سالوں تک ہی چلی اور بعد میں ختم ہو گئی اور آج ان کا فقہی مسلک موجود نہیں۔ اس کے برعکس امام شافعی نے اپنے اجتہادات پر ضخیم کتاب لکھی۔ اس کتاب کو آج تک لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے شاگرد دیے کہ جنہوں نے زمانہ گئی بھر ان کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان شاگردوں کے مرنے پر اپنے اثرات بھی ہوئے ہوں گے۔ ان کے شاگردوں میں بہت بڑی بڑی اور غیر معمولی شخصیات شامل تھیں جن کا اثر سامنے آئے بغیر کیسے رہ سکتا تھا۔

امام ابو حنیفہ کو فہم میں چھ کر یہ کام کر رہے تھے۔ کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ثعل بن ابی طالب اور دوسرے متحد صحابہ کے اجتہادات سے لوگ مانوس چلا آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں نمایاں ترین امام حضرت مالک کا ہے۔ مشہور تابعی ہیں اور قلعہ فی الدین اور بصیرت میں اتنا دنیا مقام رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر شرف صحابہ کا اختر مہمان ہوتا تو میں یہ کہتا کہ مالک بھلی صحابہ کرام سے بھی زیادہ محترم رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ صحابی کا مقام بہر حال دنیا کا ہوتا ہے اس لئے میں یہ نہیں کہتا۔ ان کے شاگرد حضرت ابراہیم نخعی تابعین میں اتنے بڑے درج کے فقیہ اور محدث شمار ہوتے ہیں کہ ان کے اجتہادات اور اقوال حدیث کی کتابوں میں نکلے ہوئے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ جنہوں نے تابعین کے اقوال بھی جمع کرنے کا اجتہاد کیا ہے۔ اس میں ابراہیم نخعی کے اجتہادات اس وقت تک نکلے بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ابراہیم نخعی کے ایک شاگرد حماد بن ابی سلیمان تھے۔ حماد بن ابی سلیمان کے شاگرد امام ابو حنیفہ تھے جنہوں نے کوفہ میں کم از کم پچاس پچاس سال درس دیا۔

امام ابو حنیفہ کا برس عام فقہاء کے انداز سے مختلف تھا۔ ان کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ وہ کچھ چھ ماہیں اور لوگ فوت کریں۔ وہ ایک طرف دس ٹکڑے دیا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر ایک کو اپنے حلقہ درس میں راضی نہیں دیتے تھے۔ بڑی محد وہ تعداد میں شاگردوں کو داخلہ دیا کرتے تھے۔ پہلے سے بڑا پختہ علم لے کر آؤ، پھر امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں شامل ہو جاؤ۔ کسی نووارد شاگرد کے پاس اگر پہلے سے علم نہیں ہوتا تھا تو پھر شاگرد کو آپ عرصہ تک

نہ موشیٰ میں سناچتا تھا۔ اور وہ اب فورا حریٹ ہو جاتی تھی اور نام نہاد اب و اجازت دے دیتے تو پہلے بھر جھٹ میں حصہ لینے کی موقع ملتا۔ جس لوگوں کو خشکو میں حصہ لینے کی اجازت ہوتی تھی ان کی تعداد بے حساب پچاس اور بھی ستر ان تک نہ ہوتی تھی۔ باقی لوگ سنے دے دیتے تھے۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ امام صاحب کوئی مبالغہ مانے دیتا رہتے تھے۔ حلقہ درس کے شرکاء اس کا جواب دیتے تھے اور اپنے اپنے جواب کے حق میں قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیا کرتے تھے۔ جس میں پانچویں میں تکلیف دہتی رافضی تھی اور آخر میں وہ صاحب و چنگا پتی رہے۔ بڑے تھے۔ ان اوقات میں ایک امام صاحب کی رائے سے اتفاق نہ کر لیتے تھے۔ بعض اوقات وہ جو تکلیف دہ صاحب کی بات سے حلقہ بکلی کر لیتے تھے۔ کوئی بحث کے بعد یہ بھی نہ انداز امام صاحب کی رائے میں کوئی تبدیلی آتی ہے اور کئی بار وہ ان کی رائے بدل رہی ہوتی تو وہوں کا دل لکھ دینی ہوتی تھیں۔ اسی طرح سے یہ جو لوگ ان اجتہادات اور تمام مباحث و عقائد پر توجہ کرتے رہتے اور نیاں اور جنوں صاحب یاد ہو سکیں۔ یہ انداز آخر وہی طور پر قائم کرنے والے فقہاء نے کام لے لیں۔ یہ وہ اجتہاد کا حال ہے۔ ایک فقید کوٹہ بھی کوٹا لکھ رہے ہیں اور تنبیہ دہرے فقہاء چالیس پچاس حدیثیں اپنی طرف کے حصہ میں لے جاتی ہیں۔ تمام سے بڑے صاحب صاحب سے جتنے بھی جتنے ہیں ایسے ہی صاحب کہہ رہے ہیں۔ صاحب اپنے دعوے کے معیار بنائے۔ کچھ عقلی اور قوت استدلال میں زمین آسمان کا فرق دکھا۔

اس طرح امام ابو حنیفہ کے اجتہادات کو ان کے شاگردوں نے مرثیہ کر لیا۔ ان کے شاگردوں میں امام محمد بن حسن شیبانی نے سب سے بڑی تعداد میں۔ ان کے اجتہادات کو مرثیہ کر لیا۔ انہوں نے درجنوں کتابیں لکھیں۔ اور اس پر وہی چالیس و پچاس یہ سارے دلائل بھی لیا۔ کئی کئی کے اجتہادات انہوں نے قلمبند کر کے مرثیہ کر لیا۔ ان اجتہادی اجتہادات نے عمارہ ان کی کافی رائے اور ایسا بھی یہ سب ان کتابوں میں مذکور ہیں۔ یہ کتابیں دونوں کے تہذیبی ہو چکی۔

ان دھڑائیوں کے ماننے والے جو ذرا قوت نہیں۔ امام محمد نے یہ کام بغداد اور کوفہ میں ہی کر لیا۔ یہ دونوں شہر ایک اسلام میں بیسے موافق پر واقع تھے۔ مشرق سے جو آئے ان کے لیے سب سے پہلے بھی مہذب کوئی وفد اور کوفہ وفد ان کے مشرق میں واپس مارتے تو

[illegible]

اسی طرح شامی فرقہ میں محمد کا ایک بڑا مرکز قیہ دان بن گیا۔ قیہ دان تپنس میں واقع ہے۔
 ناہیچن کے زمانے میں یہ چراما، قریح، بونہ کا تھا۔ انہیں کی سرحد تک مسلمان لائے چلے گئے۔ یہ
 وہ زمانہ تھا کہ جب اس پارے علاقہ کی اکثریت غیر مسلم تھی۔ اور ان غیر مسلموں میں ایسے لوگ
 بھی تھے جو قیہ دان قیہ دانوں پر کھڑے کرتے رہتے تھے۔ کوئی شہر بھی ایسا نہیں تھا جہاں مسلمان
 اکثریت میں ہوں۔ اگر یہ ان مسلمانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا لیکن قیہ دان
 تعلیمت ہی میں۔ ابھی تک حدیث اور کونہ یا بصورت کی طرح کوئی بھی شہر یا قصبہ مسلم اکثریت
 والا پورے شامی افریقہ میں نہیں تھا۔ مسلمانوں نے یہ چو باکو نامی طرح کو کونہ یا بصورت قیہ دان مسلم
 آباد کیا ہے اسی طرح کا ایک شہر یہاں شامی افریقہ میں بھی ہے۔ جسے چراما اور ناہیچن
 کے حسب میں خریف کے لئے پورے علاقہ کا بانڈو یا تو جغرافیائی طور پر قیہ دان یا نہاں ہے۔ اور
 محفوظ علاقہ نظر آیا جو مسلم لوگوں کی ہستی یا پھانسی ماننے کے لئے بہت موزوں نہ نظر آتا تھا۔ لیکن
 یہ علاقہ جنگلات سے پر تھا۔ ہزاروں کے واسن میں تھا اس کے فوجی خلاصہ سے محفوظ تھا۔ وہاں
 صبر تھے۔ نہ ہی وہ افواہ تھا۔ علاقہ سر پر تھا۔

مذہب میں مانع جو مشہور مقام ہیں۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ یہاں یہ شریعت یا نہ ہو۔ جب
جسٹس کاٹنے کا مرحلہ پایا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں تو شیر اور بکھرے بے رحم شیرداروں نے لڑکتے

فقہ فقہ مانگی ہے۔ پھر سنیوں میں سب سے چھوٹی فقہ فقہ خلی ہے۔ اہل سنت کے علاوہ جو چار فقہاء میں ان میں سب سے بڑی فقہ فقہ عفری ہے۔ اثناعشری شیعہ جس کو مانتے ہیں۔ پھر فقہ زیدی ہے جس پر یمن کے شیعہ عمل کرتے ہیں۔ یہ فقہ امام زید بن علی بن جعفر بن علی بن ابی طالب سے منسوب ہے۔ ان کی کتاب 'کتاب الامم' مجموعہ حدیث و فقہ فقہ سب سے پہلی کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ فقہ فقہ ہری بھی کسی نہ کسی شکل میں مختلف ناموں سے موجود ہے اور نوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ان کے اثرات بھی دور ہے ہیں۔ فقہ فقہ ہری کے بانی اور مؤسس کی اپنی کوئی کتاب آج دستیاب نہیں۔ اہل ان کے خیالات اور اجتہادات کا تذکرہ کثرت سے کتابوں میں ملتا ہے۔

ان کے ماننے دلوں میں امام ابو بکر علی بن حزم کی صورت میں ایک ایسی غیر معمولی شخصیت پیدا ہوئی جو شاید زمانہ تاریخ کی چند بزرگ شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ان کی وفات 578-8ھ ہجری میں ہوئی۔ ان کی رد کتابیں میں 'الاحکام فی اصول الاحکام' و 'موسل فقہ' پر ہے۔ اور '۔۔۔' ایسی بہت سی جلدوں میں ایک فقہی نمانگو پیدا ہے۔ غیر معمولی کمزاری کے ساتھ انہوں نے فقہی معاملات پر تحریر کیا۔ طابری فقہا تیار کے قائل نہیں تھے اور ان کو باخدا ضربت نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے جہاں فقہ فقہ نے قیاس سے کام لیا وہ قیاس سے کام نہیں لیتے تھے۔ ظاہر ہے اس سے بہت سے اجتہادات و فقہی آراء میں فرق واقع ہوا۔ جہاں بہت زیادہ ضرورت نہ ہو وہاں دو قرآن پاک اور احادیث میں مجاز کے وجود کو بھی نہیں مانتے۔ کوشش کرتے ہیں۔ لفظ کی تعمیر لغوی معنوں کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اس سے بعض جگہ تشریح و تفسیر میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔

یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر مختلف علاقوں میں مختلف فقہی مذاہب کے درمیان مروج ہونے۔ اس میں صحابہ کرام کے دور سے لے کر ائمہ اہل بیت تک، ان افراد کی اپنی اپنی تربیت، ذاتی رجحان، مزاج، علاقے اور حالات کا تنوع، ہر ایک بار سے فرق واقع ہوا ہے۔ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایک فقہ نے ایک علاقے میں بیٹھا جو اجتہادات مرتب کئے، وہ ایک خاص انداز کے تھے۔ لیکن جب وہی فقہ دوسرے علاقے میں گئے تو وہاں کے حالات پر غور کرنے سے ان کے خیالات میں تبدیلی آئی، جس کے نتیجے میں ان کے اجتہادات بھی بدل گئے۔ اس باب میں

سب سے نمایاں مثال امام شافعی کی ہے۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ یمن اور مکہ مکرمہ میں گزر رہا تھا۔ یمن اور مکہ مکرمہ میں حالات نسبتاً ذرا غیر مستحکم تھے۔ سادگی نمایاں تھی۔ اس لئے انہوں نے جو فقہ یہاں بنے کمرتب کی اس میں کچھ احکام ہائے مائتے تھے۔ ان احکام کو انہوں نے 'کتاب الحجۃ' کے نام سے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ بعد میں امام شافعی بغداد شریف لائے۔ بغداد سلطنت عباسیہ کا دار الحکومت تھا اور اس میں روز بروز ترقی ہو رہی تھی۔ نئے نئے شہر میں رہے تھے لہذا لوگوں کو دینا بھر سے وہاں آ رہے تھے۔ امام شافعی نے جب بغداد کے حالات کو دیکھا تو اپنے خیالات میں کئی چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ بغداد کے بعد کا برومئے تو وہ بھی 'افریقہ' کا سب سے بڑا شہر تھا۔ فسطاط کے قریب آباد تھا جو مسلمانوں کا سب سے بڑا عسکری مرکز اور افریقہ کا سب سے پہلا مسلمان شہر تھا۔ تو یہاں کے حالات کچھ کراہیوں نے از سر نو ایک نئی فقہ مرتب کی۔ اور کتاب الام کے نام سے ایک نئی کتاب تیار کی۔ جو آج موجود ہے۔ کتاب الحجۃ آج موجود نہیں ہے۔ میں طویل مرقعہ سے اس کی حواشی میں ہوں۔ میری خواہشات کی فہرست میں ایک یہ بھی ہے کہ کہیں سے کتاب الحجۃ متیاب ہو سکے۔ کتاب الحجۃ اور کتاب الام میں مقابل کیا جائے اور دیکھا جائے کہ امام شافعی کے خیالات میں کہاں کہاں تبدیلی آئی۔ اس تقابلی مطالعہ سے پتہ چلے گا کہ امام شافعی کے اجتہادات میں حالات اور واقعات کے فرق سے کیا کیا تبدیلیاں آئیں اور کن حالات اور اسباب کی وجہ سے آئیں۔ کتاب الحجۃ کے متعدد جات متفرق کتب میں بکھرتے ہوئے قائل جاتے ہیں، کہیں کچھ نہیں ملے۔ امام شافعی کے بارے میں فقہ کی اکثر کتابوں میں لکھ ہوا دیکھ گیا ہے کہ 'وقال الشافعی فی القدر' اور 'وقال الشافعی فی الحجۃ' امام شافعی قول قدیم میں بہہ سکتے ہیں اور قول جدید میں یہ فرق ہے۔ اکثر حالات میں ان کے دو اقوال ہیں۔ یعنی قول قدیم جو کتاب الحجۃ میں لکھا ہوا تھا اور قول جدید جو کتاب الام میں درج ہے۔

میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ یہاں پوری تاریخ کا انتخابی مختصر خلاصہ ہے جو فقہ اسلامی کے تھکائی دور کو بیان کرتی ہے۔ یہ دور ہے جب ائمہ مجتہدین نے غیر معمولی اجتہاد و بصیرت کے نونے دین کو دکھائے اور اپنے اپنے فقہی مذاہب مرتب فرمائے۔

سوالات

حروج کے تنوع کے حوالہ سے آج کی گفتگو نے ذہن کو بہت واضح کیا ہے لیکن ایک سوال اب رہتا ہے کہ جب حروج کا تنوع اتنا اثر انداز ہوتا ہے تو کیا اس سے اجتہادات کی حیثیت کم یا زیادہ نہ ہوگی؟

اجتہاد کی حیثیت صرف قرآن و سنت کی میزان کی وجہ سے کم یا زیادہ ہوگی۔ اگر کسی کا ذاتی ذوق قرآن و سنت کی میزان میں قابل قبول ہے تو وہ اجتہاد کا حق قبول ہے۔ اگر کسی میزان میں وہ ہکا ہے تو ناقابل قبول ہے۔ صرف کسی کے ذاتی ذوق کی وجہ سے اس کو قابل قبول یا ناقابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک جگہ آیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمورے ”الرحماء“ تمہارے لئے نکالا ہے۔ اور ایک جگہ آیہ ہے کہ ”احسن لکم عبدانہ حرو و طعانہ“ کہ تمہارے لئے سمندر کا حکار اور اس کا کھانا جائز قرار دیا جاتا ہے۔ ”امنا لکم و انفسہ“ تمہارے لئے بھی اور قافلوں کے لئے بھی۔ یہ دو آیات ہیں جن میں ایک جگہ حرطری یعنی ترابوہ گوشت کا ذکر ہے اور دوسری جگہ حکار کا اور ایک جگہ کھانے کا حکم ہے۔ اب آپ ذوق کو دیکھیں کہ امام ابوحنیفہ و فہم جیسے ہیں جہاں ایک طرف دجلہ بہنا ہے اور دوسری طرف فرات بہتا ہے اور وہاں جو چیز سب سے سستی حق ہوگی وہ شاید مچھلی ہو۔ اتنی کثرت سے مچھلی ملتی ہوگی کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ سمجھتے ہوئے تھے جہاں مچھلی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ قریب ترین جگہ جہاں سے مچھلی مل سکتی تھی وہ دریائے کی بندرگاہ ہے جہاں اُس زمانہ میں آدمی کم از کم دس دن میں یہ پہنچتا ہوگا۔ اب مچھلی دس دن تو ”ایک دو دن میں خراب ہو جاتی

کہتے ہیں کہ جب سورج کی نکلتا دیتے تو بچے اس کے آئینے میں دیکھ کر ڈوب جاتے تو اس وقت سمجھ جائے گا کہ دن ختم ہو گیا اور رات شروع ہو گئی۔ اس وقت روزہ کھول لینا بہت کامیاب ہے۔ فقہاء میں شیخ فقہاء بھی شامل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بعض کلیہ کا ذکر کافی نہیں ہے۔ اس لئے کہ عیسائی کی روشنی کے ذریعہ بھی ضروری ہے۔ ایک بیٹا ہن میں کو شفق کہتے ہیں وہ سورج کی نکلتا دیتے سے بعد بھی بقیہ رہتا ہے۔ جو نماز سرگٹ ہوتا ہے اور پہلی نظر میں یہ طعن لازم مشکل نہ ہا ہے کہ کلیہ ذرا ہی کر نہیں۔ تو جب تک اس کی سرخی غائب نہیں ہوتی، اس وقت کو بچا یہ سمجھا جائے کہ نیک پوری طرح سے نہیں ڈوبی۔ اور شفق نکلتا کے تابع ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز کسی دوسری چیز کے تابع ہوتی ہے تو تابع کا بھی وہی صبر ہونے سے جو اصل کو ہوتا ہے۔ لہذا اصل اور تابع جب دونوں ڈوب جائیں، جب رات شروع ہوگی۔ اس عمل میں اس بار دستِ حریم وقت ملتا ہے اس لئے وہ بار دستِ مزید انتظار کرتے ہیں۔ یہ معنی میں کی تعبیر میں اختلاف ہے۔ کوئی قرآن یا سنت میں اختلاف نہیں۔ صرف یہ اختلاف ہے کہ نیک کس کو کہتے ہیں۔ اکثریت کے خیال میں سورج کی نکلتا ہے غائب ہونے سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا فرق کتاب ہے کہ جب نیک کے اثرات بھی ڈوب جائیں گے تو جب نیک شروع ہوگی۔ ہر ذاتی خیال یہ ہے کہ فقہاء کی کتاب اکثریت کا کہنا درست ہے۔ اس لئے کہ ان اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج نکلنے لگتا ہے۔ سورج کی نکلتا کے بعد اس کی سرخی یا شفق ظاہر ہوتی ہے اس وقت کا آغاز فرما دیا جاتا۔ اس سے پہلے کے وقت کو ظہار کہتے ہیں اور اس وقت تک فجر کی نماز پڑھنی جائیگی ہے۔ یہی اصول نکلتا کے غائب ہونے کے وقت بھی پیش نظر رکھنا چاہئے۔ ہر حال یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر کسی بھی شخص کو ضرورت ہو۔ یہ دو مختلف رائے ہیں۔

وَأَشْرَوْا مَا ان كَدُّهُ دَبْلُ الْعَالَمِينَ۔

چھٹا خطبہ

اسلامی قانون کے بنیادی تصورات

5 اکتوبر 2004

اسلامی قانون کے بنیادی تصورات

الحمد لله رب العالمين

والصلوة والسلام على من لا نبي بعده - محمد الكريم - و على آله واصحابه اجمعين

آج کی مختلف رنگینیاں بنے اسلامی قانون کے بنیادی تصورات۔

اسلامی قانون کے بنیادی تصورات سے مراد وہ بنیادی اصول ہیں جو فقہ اسلامی نے تمام شعبوں میں کا فرمائے ہیں اور ان شعبوں کے بہت سے احکام کو مستنبط کرتے ہیں۔ فقہ اسلامی کے قریب قریب تمام شعبوں میں ان اصولوں اور تصورات کی بنیاد پر بہت سے احکام دیے گئے ہیں۔ ان تصورات کی حیثیت ایسے بنیادی ستونوں کی ہے جن پر فقہ اسلامی کی عظیم الشان عمارت کھڑی ہے۔ ان کی حیثیت کئی اعتبار سے ایسے رابض اصولوں کی ہے جن کو اسلامی شریعت نے برجستہ طور پر رکھا ہے۔ فقہ اسلامی میں جتنے فتویٰ، اجتہادات اور احکام بیان فرمائے گئے ہیں، ان کی ترتیب اور استفادہ میں فقہانے اسلام نے ان اصولوں اور تصورات کو پیش نظر رکھا ہے۔

ان سب بنیادی تصورات کا احاطہ اور ان سب پر تفصیل سے گفتگو بہت دشوار ہے اور ایک طویل وقت کی محتاجی ہے۔ اس لئے ان میں سے نسبتاً زیادہ اہم تصورات کا انتخاب کر کے ان کا ایک ابتدائی تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس مختصر تعارف میں یہ اندازہ کرام مقصود ہے کہ فقہائے اسلام نے قرآن پاک اور احادیث پر کس کس انداز سے غور کیا اور اصولوں سے قرآن پاک سے کیا کیا نظریات اور تصورات مستنبط فرمائے۔ ان کی بنیاد پر کس طرح فقہی اجتہادات کی عمارت کاغذ بنی۔ اور پھر کس طریقہ سے کوسا سے نکلتے

سوائے فقہانے تمام کے دھنظلہ بقانون عرب آپ جو اس اقتدار میں تکیہ کرتے تھے اس کا مکمل ترین اور کامیاب ترین نظام بقوت ہے۔

تصور برحق

سے یہ حق کی مسطور کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے نظریات سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اصطلاحات بنی ہوئی تھیں۔ حق کی اصطلاح ہماری دوا و تقصیر میں بھی دہی کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ ڈاک کہتے ہیں۔ یہ میرا حق ہے۔ یہ فلاں کو حق ہے اور وہ فلاں ناحق ہے۔ یہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز حق ہے اور کیا چیز حق نہیں ہے۔ حق اسلامی فقہ کا ایک غیر دینی تصور ہے۔ حق کے لغوی معنی تو اس چیز کے ہیں جو حقیقت کے قریب ہو اور جہاں کے سوا کچھ ہو۔ جو اتفاق، نیا میں موجود ہو اور واقع ہو۔ یعنی بھوت نہ ہو۔ دینی اور فرائضی چیز نہ ہو۔ جس کی بنیاد پر کسی کو کوئی رعایت و یا خودی فائدہ حاصل ہو سکتا ہو۔ جس کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان میں امتیاز ہو سکتا ہو۔ اس کو حق کہتے ہیں۔

دیوانی قانون کے مطابق اسباق میں حق سے مراد وہ امتیاز یا entitlement ہے جس کا حامل ہر ذات کے ذریعے یا کسی قانونی دارے اور یا حکومت کے ذریعے کیا جاسکے۔ حق کی وہ قصوں سے سب واقف ہیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ سے مراد اکثر و بیشتر وہ ذاتی و ذمہ دار ہیں ہوتی ہیں جس کو انجام دینا یا رد کرنا فرض ہے۔ یہ دینی فرائض ہیں جو یا تو خاصہ و یا عامتہ سے اور یا سے قصور رکھتے ہیں، یا مسلمانوں کے اہل گناہی امتیاز کی تشکیل، اپنے میں مدد دیتے ہیں، جو پورے مسلم معاشرہ کے اجتماعی اوصاف و حقوق کی تجدید کرتے ہیں۔ یہ سب فرائض و اسباب انسانوں کی کے مدد و رسمیت کی تشکیل کے لئے ہیں۔ لیکن انہ سے مراد ایسے ہی اہمیت و اہمیت کی تیر معقولہ، عیب کی وجہ سے ان حقوق اللہ کا ہر تہ سے ان مسلمانوں کو یا اور جس سے ان میں حملاً غلامانہ و مذہبی ہوئی تو کو یہ اس تعارف و مذہبی سے شخص انسانوں کے نہیں بلکہ اللہ سے برابر۔ حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس طرح سے ان حقوق کو ایک تصور میں حاصل ہو جاتا ہے۔ حریہ حرام کا ایک جذبہ ان کے لئے یہ اجازت ہے۔ اللہ کی کسی نوعی حق ضرورت نہیں۔ وہ کسی حق کا تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دینی حرف سے کسی

اتفاقاً نے پورے گئے جانے والے ہیں۔

جن چیزوں کو حقوق اللہ قرار دیا ہے، وہ انھیں دراصل اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔
 اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے حدود مقرر کئے ہیں۔ حدود میں سے گناہ ہے اور وہ حقوق اللہ کے لئے
 کئے ہیں۔ انھیں جو یہ حقوق انھیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کئے ہیں، ان کے لئے
 ان کے حقوق اللہ کے نام سے یاد کیا جائے۔ مثال کے طور پر اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان
 اسلام کے حقوق سمجھیں۔ یہ وہ سب حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کئے ہیں۔
 ان کے لئے یہ سب حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کئے ہیں۔ ان کے لئے یہ سب
 حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کئے ہیں۔ ان کے لئے یہ سب حقائق ہیں جو
 اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کئے ہیں۔ ان کے لئے یہ سب حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے
 ان کے لئے مقرر کئے ہیں۔ ان کے لئے یہ سب حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے
 مقرر کئے ہیں۔ ان کے لئے یہ سب حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر
 کئے ہیں۔ ان کے لئے یہ سب حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کئے ہیں۔

[illegible]

مذہبی حریت کا اہم کام ان امور میں یہ ہے کہ وہ ایسا وقت فراہم کرے جو
 اہمیت و عقیدہ کے وقت ان امور کی ضروریوں کا احاطہ کرے۔ ان امور کی ضرورت
 کا احاطہ کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ان امور کے ساتھ ساتھ ان امور کی ضرورت

[illegible]

حق کو حاصل کرنا ہے۔ یعنی اس کے حقوق کا زیادہ حصہ ملکات کے پاس ہے۔ اس لئے ان ملکات کے حقوق کو زیادہ حصہ دینا ہے۔ ان ملکات کے حقوق کو زیادہ حصہ دینا ہے۔ ان ملکات کے حقوق کو زیادہ حصہ دینا ہے۔

رہی کہ حقوق مجرمہ مال نہیں ہے اور دینے یا سنبھالنے اور خرید و فروخت کا موضوع نہیں بن سکتے ہیں۔ اس کے برعکس فقہائے کرام کے ایک گروہ کی شروعات یہ رائے رہی ہے کہ حقوق مجرمہ کو مال قرار دیا جائے اور وہ خرید و فروخت اور دوسرے سوداویہ معاملوں اور لین دین کا موضوع اور بنیاد بن سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر زمین پر یہ ٹکڑا ہے اور اس غرض کی ہے تجارتی یا دیگر سبب tangible چیز ہے۔ اس کی خرید و فروخت، لین دین، یہ اپنا روٹیاں، سبب بلا تعلق ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر حق شخص آپ کو دے گا۔ آپ کو کوئی باغ ہے، اس کے پتوں میں ایک اور باغ ہے۔ آپ اپنا باغ یا چاکہ دینے چاہتے ہیں۔ آپ نے چاہی کو حق شخص ہے۔ چاہے تو یہ باغ اس کا دنیا کتنا ہے۔ کیا وہ اپنے اس حق کو فروخت کر سکتا ہے۔ فقہائے اسلام کی رائے یہ تھی کہ اس کا دنیا کتنا ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ کر سکتا ہے۔ آپ نے یہ زمین ہے۔ آپ اس کے ملک ہیں۔ اس زمین زمین سے حق ایک اور آدمی کی زمین ہے، پھر ایک اور آدمی کی زمین ہے۔ ساتھ میں ایک ٹھکانہ زمین ہے۔ اس ٹھکانے پانی لینے کا حق آپ کو بھی ہے اور بعد وانی زمینوں کے مالکان کو بھی ہے۔ یہ حق شرب کہلاتا ہے یعنی زمین کو پانی دینے کا پانی لینے کا حق۔ آپ اپنی زمین کی وصیت اور اپنے استحقاق کے مطابق پانی لے سکتے ہیں اور اس پانی کو ان دونوں زمین مالکان کی زمینوں سے گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو پانی نہیں دے چاہتے ہیں۔ جس زمانے میں پائپ وغیرہ نہیں تھے۔ اس زمانے میں شرب گزار سکتی تھی اور وہی ہی یا حالہ گزار سکتا تھا۔ اس سے شریعت نے یہ حق تسلیم کیا کہ آپ ان کی زمین سے پانی یا حالہ گزار سکتے ہیں۔ یہ حق شرب کہلاتا ہے۔ کیا اس حق شرب کو فروخت کیا جاسکتا ہے۔ بعض فقہائے کے خیال میں فروخت کیا جاسکتا ہے اور بعض کے خیال میں فروخت نہیں کیا جاسکتا۔ جو حضرات کہتے تھے کہ حق شرب کو فروخت نہیں کیا جاسکتا ان کے پاس جو ہی مضبوطی تھی وہیں تھی۔ اس کے برعکس جو کہتے تھے کہ یہ کیا جاسکتا ہے ان کے پاس بھی جوتی مضبوطی تھی۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر سے بیسویں صدی میں حقوق مجرمہ یعنی abstract rights جس کی پیچھے کوئی physical asset نہیں ہوتا بہت سے معاملات کا موضوع بننے لگے۔ اب یہ سوال زیادہ شدت اور سنجیدگی سے پیدا ہونے لگا کہ کیا

مذہبی مردوں کو مال ہیں۔ تہذیبی فتنہ ہے اور اس کی برائی تعداد یہ ہوگئی ہے کہ ان کی ترقی کو ہٹا دینا۔
مگر وہاں جس اور ان کو مل جاتا ہو سکے۔

مثال کے طور پر حق تصنیف کو لیتے ہیں۔ آپ نے جسے کہتے ہیں ایک کتاب تصنیف تو یہ شے اس
نے کوئی ذات کو کھنڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کو حاصل ہے یا نہیں۔ جیسویں معدی سے شراب نکلتا
ہوگا اسے اس امر کی غائب ترین انشائیہ کا خیال ہے کہ آپ کو یہ حق تصنیف یا کوئی ذات ضرور
نہی ہے اور اس کی بنا پر یہی وہاں ہونی چاہیے۔ اسے کائنات حاصل نہیں ہے۔ آپ کے پاس
اور کوئی صاحب ہے تو آپ کا اپنی فریضہ ہے کہ اس کو عام کریں۔ اس کو پھیلانیں۔ اس کا کوئی
معاوضہ لینے کا آپ کو حق نہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس دولت کا معاوضہ لے سکتے ہیں تو آپ
اور کوئی نہ کرے۔ جے ہیں۔ آپ نے سمجھنے کا لکچر ہے تو آپ اس کا فتنہ بنائیں اور اسے لیں۔
پس آپ کے شاگردوں اور مراد میں سے پتہ دوں گے اس پتہ کو توں کرنا اور اس کو
طبیعی آزمائش کے تحت بن کر اسے تفسیر کر دے ہیں تو آپ کو حق ہے کہ اس کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ ایک
علم ہے جو سب کے فوٹوں کا حق اور سب کی ملکیت ہے اور شائع ہونا چاہیے۔ اس اصول پر
بہت سے اس علم و فتویٰ خود کار بند ہے اور وہ اس کو لیں اس پر کار بند رہتے کائنات — سمجھا دیں۔
تیسری صدی میں اپنے اپنے فتویٰ شائع ہونے لگے تھے کہ ان کی حدود میں وہ جو رہے ہیں ان کو
ہمارے برصغیر میں موجود ہیں انہوں نے جتنوں کو اس پر راہیں اتاری ہیں تصنیف نہیں اور حق
تصنیف کا ایک پس منظر بھی ہے۔ اور وہ حق تصنیف جس پر اسے حق ان کی ولا — آج کر رہا
ہیں حیاتی۔ لیکن چونکہ وہ اصول حق تصنیف کو مال نہیں سمجھتے تھے اس لئے اس کی خرید و فروخت نہ
ہوئی نہ بازار قرار دیتے تھے بلکہ وہ اپنی تصنیف کی شہادت پر ان کے شریعتی رولوں و رسوم کرنے
پر جابجائیں سمجھتے تھے۔ یہ وہی ان مضامین کی ذاتی قربانی تھی جو انہوں نے کی تھی۔ لیکن
آج کل کے ماس کے یہ ہیں۔ ایڈیٹر کی سائنس اور دیگر علمی و فنی سے میدان میں ہے۔
نئی نئی وہ تصنیف ہوتی ہیں تو جب وہاں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن اور خیالات کی بھی
وہی حیثیت ہے جو علمائین کی ہے تو آپ نے حدیث کی کتاب حاصل ہوئی اور اسے کتاب شریف
کہنے لگے ایک متصل شریف پھر وہیں بعد اس میں لکھی اور کہا کہ ایک عالمی کائنات نہیں۔ جیسے وہ
سمجھیں اس وقت سے کہ ان کے لئے ان کے وقت کے دیئے اور اس کو پھیلانے کو ضروری ہے۔

نہیں اگر کوئی شخص میڈیکل سائنس میں تحقیق کرتا ہے اور کیمسٹری دوا ایجاد کرتا ہے۔ اب وہ نہیں ہے کہ میں تو مفت میں لوگوں کو حصہ دے دوں گا۔ تو کیا اس کو بھی مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس ایجوکیشنل ریسرچ کے تحت رجسٹر نہ کرے اور اس کا کوئی معاوضہ یا راجسی وصول نہ کرے۔ اس طرح سے سوتے سوتے یہ ہوا۔ اہم ہوتا گیا۔ اہم علم کے مابین سب سے بڑی رو بہ رو اب پادھر یہ قریب قریب مے ہو گیا ہے کہ حقوق مجرور مل میں اور ان کی زیری و فروخت: وکلی ہے۔

جب نکال آئیے بہت بڑی تعداد سنے یہ نقطہ نظر اختیار کر لیا تو اس سے بہت سے نئے مسائل پیدا ہو گئے۔ ان نئے مسائل کے لئے نئے احکام مرتب کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ یہ کام قریب قریب جاری ہے۔ یہ فقہ اسلامی کا آئیہ اہم میدان ہے جس میں اب نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں اور فقہ میں ایک نئے باب، بلکہ نئے ابواب کا اضافہ ہو رہا ہے۔

تصور مال

لیکن یہ تصور مال کا ایک پہلو تھا جس کا تعلق حق سے ہے اب ہم اسلامی قانون کے ایک اور اہم تصور تصور مال کا ذکر کرتے ہیں جس پر بہت سے احکام کا واردہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مال کی حقیقت اور اس کی قسموں کو سمجھ لیا جائے تو فقہ کے بہت سے احکام کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مال وہ چیز ہے جس کا انسان حق کرنے کی خواہش کرے۔ جس سے اس کی روزمرہ اقتصادی اور معاشی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اب تک فقہاء کی بڑی تعداد کا کہنا یہ تھا کہ مال وہ چیز ہے جس کو محفوظ رکھا جائے اور استعمال کیا جائے اور جس کو فروزیکل انداز میں بچا جائے | Judge جائے کہ کھانا ہے یا کھرا ہے، اصلی ہے یا نقلی ہے، پھونکا ہے یا بڑا ہے۔ abstract چیز کو تو آپ نہ define کر سکتے ہیں، نہ آپ تول کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو مال قرار دیا جاتا ہے لیکن عملاً ان کا کوئی وجود نہیں، مثلاً اچھی ساکھ "Good Will"۔ اچھی ساکھ آؤ کل کاروبار میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن اچھی ساکھ کو نہ تو لیا جاسکتا ہے اور نہ تو لیا جاسکتا ہے۔ کسی کی اچھی ساکھ کتنی ہے، تھوڑی ہے یا کم ہے۔ اس کا پتہ اور تو لے کر کوئی آہ بھی تک ایجاد نہیں ہوا۔ اس لئے ائمہ فقہاء نے یہ کہتے تھے کہ اس کی بنیاد پر لیکن دین نہیں ہو سکتی تو صحیح کہتے تھے۔ ان کی اس رائے کی بنیاد بہت مضبوط تھی کہ لیکن دین میں چیز کو

دو ممکنہ ہیں جس سے بارہ میں بتایا جائے کہ وہ کیا ہے، سچی ہے، غویہ صورت ہے کہ بد صورت ہے، بڑی ہے کہ چھوٹی ہے۔ قابل قبول ہے کہ ناقابل قبول ہے۔ کسی کی دشمنی یا برائی سرگرمی کے بارہ میں قدیم فقہاء نے امر کا کہا تھا کہ وہ بہت مبہم اور vague چیز ہے۔ اگر کسی تاریخ کے بارے میں سبب کی رائے اچھی ہے تو آپ نہیں لے سکتے۔ اس فی سہ کذا اچھی ہے اور اگر آپ فراموش ہیں تو اسے یاد نہیں کیجیں تو آپ کے خیال میں اس تاریخ کی سادھ بھی غراب ہے۔ یہ بہت Sol. Solive چیز ہے۔ تم وہ مذکورہ ضمیمہ قریب تک یہ ایک غیر متعین اور مبہم چیز بتا سکتے تھے۔ اس لئے ایسی سمجھ اور غیر واضح چیز کو کار بار اور لین دین کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا تھا۔

دوسری طرف یہ بھی امر واقعہ ہے کہ تاریخ کل ماسکھ اور نندوالی غیر معمولی تجارتی اہمیت ہو چکی ہے۔ تاریخ کا کاروبار اور تجارتی تجارت کے مامورین کا کہنا ہے کہ حقوق پر دو مشا سادھ کے مال ہونے کا انکار کرنے سے بڑے معاملے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کا انکار کرنے کا بہرہ نہیں ہو سکتا، ایسا کہنے سے بہت مسائل آتی ہیں۔ اس کا پتہ اس میں ہے۔ ان کے پاس بڑی مال mutational چیزیں ہیں۔ سب نے دیکھا ہوگا کہ ہذا اسلام تو بچا بیڈ سے ان کے پاس ہے۔ پہلے اسلام آیا، ہوٹل تھا، تھا۔ بین بین کے کی ملکیت پہلے تھا تو اب بھی انہی کی ملکیت ہے۔ اب اس کا نام نمونے بنایا ہے من اور اس تو وہ توں کر دیا ہے۔ نمونہ بدلنے کے کا مابور انتظام میں ہر جوتہ بنی نہیں آئی۔ لیکن اس نئے نام سے تجارتی فوائد بے شمار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائیڈروجن کے نام سے مخری و دنیا میں دونوں کی ایک جگہ ہے۔ اس کے ہر نام میں قصور ہے۔ ان سب جگہوں کا ایک خاص معنی ہے۔ سلام آباد توں کے مابور کو بھی اس نام کے بدلے سے بہت سے تجارتی فوائد ہوئے ہیں یہ ہر نام کی توقع ہے۔ اس لئے انہوں نے اس نام کے استعمال کرنے کی قیید لگائی ہے اور گویا اس ہائیڈروجن نام کو ہر نام کے بدلے دینے میں وہ باقاعدگی سے رہے۔ اس نام (Goodwill) کی وجہ سے وہ ان کے پاس زیادہ دج تک تھے ہیں۔ جو لوگ ہائیڈروجن کے واقف ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس طرح کا سونے کا نام بھی ہے۔ اس لئے وہ ہائیڈروجن کے نام سے ہیں اور ان کی آمدنی اور کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ان کی چیز جس سے تجارت میں اضافہ ہو گا وہ اس سے ایک خاص طریقہ پر ایک آوی فائدہ اٹھائے اور جو اصل مالک ہے جس کی حسرت اور قابلیت سے یہ سب کچھ بنی ہو گا۔

نہ انھوں نے تو یہ بھی بظاہر انصاف کے خلاف ہے۔ اگر بایںدے ان کا نام استعمال کرنے سے ان کی تجاہل سے بچ گئی اور کاروبار نے ترقی کی، تو وہ تو یک طرفہ فائدہ مند رہے ہوں، اور جس کا نام استعمال نہ رہتا ہے اس کو یہ کوئی ضرر رہا ہو۔ تو یہ بھی برانصاف معلوم نہیں ہوتا۔ خود شریعت میں بھی ایک طرفہ فائدہ انصاف کے خلاف ہے۔

ان احکام کی بنا پر آئن ٹل کے حکام کا کہنا ہے کہ حقوق مجرد یعنی abstract rights مال میں اور یہ قانون روزمرہ تجارت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ دوجہ ہے جس کو حق کہتے ہیں۔ حق مال ہے کہ نہیں ہے۔ سو سوا بھی میں نے آپ کے سامنے اٹھایا۔ اور جدید کے اکثر حکام کا خیال یہ کہ حقوق مجرد مال میں لیکن مال کیا ہے اور اس سے یہ مراد ہے۔

مال کا ذکر قرآن پاک اور احادیث میں درجنوں بار آیا ہے۔ مال کا ذکر شریعت کے احکام اور فقہ میں بھی بار بار آیا ہے حتیٰ کہ نماز، روزہ اور عبادات میں مال کا ذکر آیا ہے۔ مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی۔ مال ہوگا تو حج ہوئے گا۔ کسی آدمی نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی تو اکثر فقہاء نے فرمایا کہ اس کا کفار مال کی شکل میں آج جائے گا۔ بہت سی چیزیں اس کے کفار سے مال کی شکل میں دینے جاتے ہیں۔ لہذا مال کا معاملہ عبادت سے لے کر معاملات تک اور مناکحات سے لے کر معاملات اور فتنہ کے بقیہ اب تک ہر جگہ موجود ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں مال سے واسطہ پڑتا ہے اور مال سے نہ بونے یا نہ ہونے۔ جو نیکو یا ناجائز مال کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب مال کس کو کہتے ہیں۔

فقہائے نے مال کی جو تعریف کی ہے۔ آج سے نہیں بلکہ چودہ سو سال پہلے جو تعریف کی تھی۔ بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج کل کے مغربی ماہرین معاشیات بھی مال کی یہ تعریف دہی تعریف کرتے ہیں۔ فقہاء کی تعریف زیادہ جامع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مال سے مراد وہ چیز ہے جس میں تعین خصوصیات پائی جاتی ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کا مال اس کی طرف مال ہوتا ہو۔ انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہو۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے اور محفوظ کیا جاسکے، یعنی storable ہو۔ اس کو بقعہ میں لیا جائے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا فائدہ حاصل کیا جائے جس سے انسان مانوس ہو اور ان کو اس فائدہ کی ضرورت ہو۔ یہ فائدہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ یہ تمنا، خیال، واسطہ ہیں

نوماء میں پناہ ماننے پر بنے۔ جس چیز میں یہ نہیں اوصاف پائے جاتے ہوں اس کو مال قرار دیا جائے گا۔

بعض فقہ نے مال کی تعریف میں ایک چوتھی شرط کا بھی اضافہ کیا ہے۔ بعض دوسرے فقہ اس اضافہ کی ضرورت سے نہیں سمجھتے اور بعض ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو کہ انسانوں کے ایک قبیلہ کے ذمہ داس ہو یا سمجھی ہو اور جس کو بطور مال حاصل کرنا چاہتی ہو۔ مثلاً کے طور پر کاغذ کا یہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا۔ فقہانی اصطلاح کی رو سے یہ مال نہیں ہونگا۔ اس لئے کہ وہ کوئی شخص اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ کوئی شخص اس کو فروا نہیں دے گا۔ اس کو اس کی ضرورت سے نہیں ہوگی۔ کوئی اس کو فروا نہ کرے گا۔ اس لئے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں کرے گا۔ اگر اس میں کسی ایک آدمی کو کسی بات سے فائدہ ہو تو وہ اس سے فائدہ نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ اس کو اس کی ایک قبیلہ کے ذمہ داس قرار دیا جائے گا۔ اس لئے کہ اس کو اس کی ایک قبیلہ کے ذمہ داس قرار دیا جائے گا۔

یہ چارہ صاف نہیں چلتا جس پر پناہ ماننے پر بنے ہوا ہے۔ اور ان میں سے ایک اضافہ کے بارے میں اتفاق ہے، اور چوتھے وصف و بعض لوگوں نے اضافی کیا ہے جو اچھا اضافہ ہے۔ لہذا اگرچہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اضافہ صواب ہے جو جو چیزیں مال قرار دی گئی ہیں۔ اس تعریف کی رو سے آپ دیکھیں تو دنیا میں انسان جو جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ سب مال ہیں۔ جیسے بھی مال ہے، اگرچہ گھر، زمین، اور یہ کہ کوئی مال ہے، اگرچہ کوئی بھی مال ہے، لہذا اور گھر کی چیزیں بھی مال ہیں۔ یہ سب مال کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔

مال کی اقسام

فقہانہ اسلام نے شریعت کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے مال کو چار بڑی قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ بڑی اقسام چھٹی ہیں۔ ان میں چند فرقہ ہے۔ یہ سب سے پہلی تقسیم کے مال کو عام اور مال غیر تقسیم کرنے کے لئے ہے۔ اور جو ہے جس کو ایک مال کے طور پر اور حق میں مال ایک چیز کے طور پر نہ سمجھتے۔ شریعت تقسیم کرتی ہے۔ یہ تقسیم کے لئے یہ ایک چارہ ہے۔ یہ در آپ اس کو اپنے پاس مال کے طور پر رکھتے ہیں۔ اور یہ چیز چارہ ہے۔

شرعاً آپ کی ملکیت میں آگئی ہے۔ لہذا چیزیں مستحکم ہے۔ ہاں کی یہ تمام مختلف افراد نے لئے مختلف دوستی ہے۔ ایک چیز اور لگتا ہے کہ آپ کے لئے قیمت رکھتی ہو اور کسی دوسرے کے لئے کوئی قیمت نہ رکھتی ہو۔ یہ ریچھوں نے بعض ریل ہندوستان میں کر کے ہیں۔ بعد میں بھی جانے کافی بار آئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ہندوؤں کے گورہ اور یہ شباب کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں۔ برہمن میں کھنڈا رکھتے ہیں اور ایک اور نے کو حق میں پیچھے ہیں۔ یہ چیز ہمارے لئے اہم ہے اور گندمی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی جائے۔ چھوٹے ایسے ہے اور کسی ہندو کے ہاں رکھے ہوئے وہ بڑا پیچھا دیں یا ان کی تو جین کر لیں تو وہ اسے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ ہاں سمجھتا ہے اور ہمارے ہاں یہ مقدس نہیں ہے۔ ایک حرم ہاں یا ایک غیر مسلم کے نزدیک شہاب کا خاص ہاں مستحکم ہے۔ ہمارے لئے شراب ہاں مستحکم نہیں ہے۔ جو قومیں فحشاء خور ہیں۔ ان کے نزدیک شہاب ہاں مقدس ہے۔ جس کے لئے جتنی چیز ہو۔ مظلوم نہیں سمجھتے کہ ہاں۔ یہ لیکن مسلمان کے نزدیک وہ ایک ایک اور تہذیبی چیز ہے۔ وہ ہاں کی نظر بھی لیکن گوارا نہیں کرتے۔ گویا کسی ہاں مستحکم۔ جو مستحکم ہو یا حالات کے خلاف سے مختلف ہو لگتا ہے۔

مسلمان نے لئے ظاہر و باطن اور لین میں صرف اس مال کا ہونا ہے جو مستحکم ہو۔ ہاں غیر مستحکم کی بنیاد پر کوئی نہیں دین نہیں ہوتا۔ اگر کوئی لین لین ہاں غیر مستحکم کی بنیاد پر ہوتا ہے تو وہ ظاہر و باطن ہے۔ باطن اور ظاہر ہے بعض صدقوں میں باطن اور بعض صورتوں میں ظاہر ہے۔ اگر شہابی حق یا شکی مسئلہ ہر وہاں غیر مستحکم ہے تو وہ قدر لین ہے۔ اور اگر قیمت ہاں حرجت جو روٹی ہے اور ہاں غیر مستحکم ہے تو وہ قدر ہاں ہے۔ یا بڑی بیوی لیتی ہے اور اس کی بنیاد پر فائدہ ہے۔ ہاں ہاں ہر تہذیب ہاں ہے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے ہاں آپ کے لئے ایک چیز ہاں غیر مستحکم ہو۔ جس کی کوئی قیمت شریعت میں نہیں گئی۔ لیکن دوسرے نے لئے ہاں مستحکم ہو۔ اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو بطور ہاں اپنے پاس رکھے۔ اگر کوئی مسلمان اس کو حلال کر دے تو اس کا مالوان ہاں ہاں ہے کہ۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے ملے جائے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو اور وہ مسلمان اس غیر مسلم کے پاس جو یہ شہابی لی ہو تو اسے توڑنے والے کو

اس کا تادان دینا پڑے گا۔ اس لئے کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر غیر مسلم شراب پیا چاہے تو پلہ لے گا۔ مسلمان نے جب شراب کی بوجھ ضائع کر دی تو گویا اس نے غیر مسلم کی نظر میں ایک قیمتی چیز ضائع کر دی۔ وہ دو سو روپے کی خرید کر لایا تھا اور تودرنے سے اس کے پیسے ضائع ہو گئے۔ اس لئے اس ضائع شدہ مال کا تادان دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کی شراب کی بوجھ تودرنے تو اس پر تادان واجب نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ مسلمان کے لئے شراب مال منہوعوم نہیں۔ اس لئے وہ کسی تادان کی ادائیگی کا پابند نہیں، کیونکہ مسلمان شراب کا جائز مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی مسلمان کسی جائز چیز کا مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر وہ کسی ناجائز چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ باطل ہے۔ یہ فرق ہے مال منہوعوم اور غیر منہوعوم میں جس کی بنیاد پر لیکن دین کے بہت سے احکام میں فرق پڑتا ہے۔

ایک اور تقسیم زور رکھے کا جو اسد بہت کام آ سکتی ہے۔ یہ مثلی اور قبحی کی تقسیم ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مثلی کہا جاتا ہے یعنی جس کا اصل بازار میں ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ کے پاس یہ مال پوائنٹ ہے۔ یہ اس روپے کا ہر جگہ ملتا ہے۔ جہاں سے مرضی ہو خرید لیں۔ اگر دس ہال پوائنٹ بھی کم ہو جائیں تو آپ کو اسی قیمت پر اسی شکل کا میار دیاں ہال پوائنٹ مل جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں مثلی کہلاتی ہیں۔ مثلی کے برعکس کچھ چیزیں وہ ہیں جن میں سے ہر پوائنٹ کی قیمت الگ ہوتی ہے۔ ایسی چیز کو قبحی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مکان ہے۔ اس سڑک پر جتنے مکانات ہیں ان میں سے ہر ایک کی قیمت اس کی ساخت اور محل وقوع کے حساب سے الگ الگ ہے۔ آپ قربانی کے لئے جانور خریدنا چاہیں تو ہر جانور کی قیمت الگ ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہر جانور ہزار روپے کا ہو۔ کوئی بڑا کا ہوگا تو کوئی دو ہزار کا۔ یہ سب چیز قبحی ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں سے ہر پوائنٹ کی قیمت الگ ہو۔

مثلی چیزیں یا تو مل کر کچھ ہیں یا ناپ کر کچھ ہیں۔ جو چیزیں مل کر کچھ ہیں ان کی ساخت اور کوئی قریب قریب ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور اگر فرق ہوتا ہے تو وہ اتنا معمولی ہوتا ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی معمولی انسان جب اٹھ روپے خریدنے جاتا ہے تو کسی اٹھ روپے کے ساخت پر اعتراض نہیں کرتا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ کوئی اٹھ روپے چھوٹا ہو جاتا ہے، کوئی اٹھ روپے بڑا ہو جاتا ہے اور سب ایک ہی قیمت میں خریدے اور بیچے جاتے

ہے۔ استعمال سے مراد وہ چیز ہے جس کو آپ بار بار بہت محنت اور بار بار دینے اور بار بار استعمال کرنے سے لے کر اس کو ہموار حاصل کیا جائے گا۔ اس کے برعکس استعمال کی سے مراد وہ چیز ہے جس کو ایک مرتبہ خرچ کرنے کے بعد دوسری مرتبہ خرچ نہ کیا جائے۔ مثلاً گئے طور پر پانی و دودھ کے مشروب استعمال کی ہیں۔ آج اس گھاس میں پانی نہیں ہے۔ آپ نے اس میں رکھ نہیں، انہیں گل رکھ تھا، یہ استعمال کی ہے۔ اس پانی کو میرے لیے کر صرف کر رہا۔ یہ پانی جو میں نے گل لیا تھا آج میں آپ کو دے رہا نہیں ہے۔ سکتا۔ دھو میں نے پی لیا۔ مثلاً آپ نے مجھے آبلے گا اس دودھ دینا۔ اب وہ گھاس جب میں نے پی لیا تو وہ دودھ آپ کو کسی قیمت پر دہار نہیں مل سکتا۔ آپ نے مجھے کھدہ دیا۔ میرے اس کی روٹی بنواؤ۔ کھلے۔ اب وہ کھدہ آپ کو کسی حال میں بھی واپس نہیں مل سکتا۔ استعمال یعنی consume سے مراد یہی ہے۔ استعمال کی یعنی consumable۔ یہ ایک قسم ہے۔ دودھ کی قسم ہے استعمالی۔ اسے میں نے گھاس میں پانی پی کر آپ کو کھاس جو اس کا توں واپس کرایا۔ یہ پلیٹ میں نے ماتھی اور استعمال کر کے واپس کر دی۔ آپ کی پیٹ آپ کو دیوں کی توں مل گئی۔ واپس ملنے والی useable ہے۔ use و consume میں جو فرق ہے اس کو یاد رکھیں۔

خرچی زبان میں وہ لوگوں نے لئے اٹھ اٹھ لفظ ہیں۔ ایسے کے لئے لفظ ہے قرض۔ دوسرے کے لئے لفظ ہے عاریہ۔ انگریزی میں دونوں کے لئے borrow کا لفظ آتا ہے۔ عاریہ سے مراد ہے کوئی اپنی چیز لینا جس کو برت کر اور استعمال کر کے جس کا توں واپس کر دیا جائے۔ عاریہ کے استعمال کی ضرورت ہے۔ اس کو برتنے کے قواعد ہیں۔ اس کے برعکس قرض سے مراد ہے کوئی اپنی چیز لینا جس کو فروغ کر کے منصف ہو۔ جو چیز قرض کی ہے وہ آپ کے منصف ہے۔ آپ اس کے منصف استعمال کی آزادی ہے۔ اس صحت چاہیں استعمال کریں۔ اور جب واپس کرنا موقع آئے تو اس بھی اتنی ہی مالیت ملی رہی ہی چیز آپ کو واپس کرنی ہوگی۔ مثلاً آپ نے اپنے غلط فکروں سے ہاں سے ایسا کو چھوڑ کر قرض منگولی۔ آپ نے وہ چھٹی مہینوں کے لئے خرچ کر دی۔ اب وہ چھٹی تو ختم ہو گئی۔ جب وہ ایسا خرچ کرے۔ تو آپ اتنی ہی چھٹی یعنی آبلے کھو، پس کریں گے چھٹی۔ آپ نے پی لی تھی یہ قرض ہے۔ ماہ بہ نہیں ہے۔ عاریہ یہ ہے کہ آپ کے مہمان زیادہ آگئے تو آپ نے چار دن سے چھ گھنٹوں

مقبول کرنے۔ استعمال کرنے اور جیسے تھے رہتے ہی واپس کر دیئے۔ یہ عادیہ بنے وقرض نہیں رہتا ہے۔
 روایت کیا گیا ہے کہ استعمال میں نہیں ہوتا۔ جو چیزیں ستمیوں کے بعد جوں کی
 توں واپس کی جاسکتی تھیں وہی نہیں ہوتا۔ جو چیزیں صرف ہوا میں اور ان کے بجائے
 ان کے ہی (مٹکی) چیزیں واپس کرتی ہوں تو ان میں رد و دوت ہے۔ یہ بھی ہائی اہم بات ہے اس
 کو یاد رکھئے گا۔

بعض لوگ آپ سے کہیں گے کہ مکان پر گرا یہ کیوں لیتے ہو۔ کچھ لوگ ذکر کرنا یہ کیوں دیتے
 ہو۔ اگر یہ چیزیں جو غریبوں کو جس قدر ضرورت کیوں جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو حدیث و
 سنت کے منکر ہیں یہ رد کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں اور یہ جو وہ جتنا تک کے نظام و افواج میں
 چاہتے ہیں وہ جاننا تو جو کہ بہت ساری ایکسپس اور شہادتیں پکڑ کر دیتے ہیں۔ ان شہادت میں
 سے ایک جو بار بار ہوا ہے جو مانا ہے یہ بھی ہے کہ اگر مکان کا گرا یہ جائز ہے تو دولت کا گرا یہ بھی
 جائز ہونا چاہئے۔ مکان کا گرا یہ جائز ہوا اور دولت کا جائز نہ ہو۔ یہ بات بالآخر نفی کو ایذا
 میں مجب ہی معلوم ہوتی ہے۔ آپ جس کو یہ فتنی معلوم نہ ہو وہ انھیں میں پڑ جاتا ہے۔ مکان
 جب آپ نے استعمال کیا تو جوں کی توں واپس کرنا یہ اس میں سے آپ نے کوئی چیز کم
 نہیں کی۔ آپ کے رہنے سے وہ صرف نہیں ہوا۔ مکان موجود ہے۔ آپ نے واپس
 کرنا ہے۔ اس نے جو چیزیں جوں کی توں واپس کر ہی جائیں ان کے استعمال کی اجازت مل
 جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ اصل چیز آپ نے واپس کر لی۔ جو قائمہ اٹھایا اس کی اجازت دے
 دی۔ جو چیز کمزور یعنی فتنی ہوئی۔ جو واسطہ واپس نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ اس بھی دور وانی ہی
 (مٹکی) ایک اور چیز واپس کرنا ہوئی۔ اس کا گرا یہ نہیں جاسکتا۔ اس کا گرا یہ نہیں لایا جاسکتا۔ ان
 دونوں میں فرق ہے وہ ملحوظ رکھنا چاہئے۔

چوتھی تعمیر مقبول اور غیر مقبول کی ہے۔ کچھ جہانہ اذاعتل ہوئی ہے اور کچھ غیر مقبول ہوتی
 ہے۔ اس میں بھی بعض احکام کے لحاظ سے فرق ہے لیکن دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی اس کو چھوڑ
 دینا ہوں۔ نیک مشاغل کے احکام اور دوزخ کے احکام میں جاننا کہ مقبول اور جاننا کہ غیر مقبول کی ہے
 سے تھوڑا سا فرق واقع ہوا ہے۔ اس لئے مقبول اور غیر مقبول مال کے احکام میں ایک ایک
 کچھ ہے جو نہیں۔ یہ چار ہادی ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ اور باتیں بھی ہیں جو پودا اور

نہیں ہیں۔

مالی کے بارہویں اصول ہدایات

اس کے بارے میں قرآن مجید نے بعض بنیادی ہدایات دی ہیں۔ ایک بنیادی ہدایت یہ ہے کہ مال اور اصل اللہ کی ملکیت ہے۔ مال سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو امتدانی کے لئے دیا ہے۔ ہماری حیثیت اس مال سے پار ہے جس امن اور سستی کی ہے۔ مالک مطلق کوئی اور ہے، ہم محض امین ہیں۔ جیسے کوئی شخص آپ کو اپنی جائیداد کا مفید ہر مقرر کرے۔ اور اس جائیداد کے انتظام کے لئے چند شرائط بھی طے کرے۔ کہ آپ اس جائیداد کا انتظام کریں۔ اس میں سے آپ کو کھانے کی بھی اجازت ہے۔ ہاں ہے تو اس کا کھانے کی اجازت ہے۔ اس کی آمدنی آپے مصروف میں آسے۔ اپنی جائیداد پر روایات پر خرچ کریں۔ اگر اس میں کوئی مکان ہے تو اس میں رہیں۔ اگر اس میں مائیکل ہے تو آپ اس کا دیوانہ اور اس پر فراہ حاصل کریں۔ لیکن یہ سبہ ہوا ان شرائط کے مطابق ہوگا جو اللہ نے آپ کے ساتھ طے کی ہیں۔ تقریباً یہی کیفیت اس مال کی ہے جو میری اور آپ کی ملکیت میں سمجھا جاتا ہے۔ یہ مال اللہ کا ہے اور اللہ نے مجھے امر آپ کو اس کا امین بنادیا ہے۔ اس میں جس چیز کا امین ہو اور جس چیز کے استعمال کی اس کو اجازت ہو۔ اس کو وہ اجازت اپنا ہوا دیتا ہے۔ مثلاً میرے پاس کوئی بیوی بیٹی کی گاڑی ہے۔ میں کو بیوی بیٹی کی اجازت سے اس کو استعمال کرتا ہوں۔ بیوی بیٹی نے اس گاڑی کے استعمال کے قواعد مقرر کئے ہیں جس کی پابندی کرنا میرے لئے ضروری ہے۔ اس گاڑی کو مجھے ذاتی گاڑی کہہ دیتا ہوں۔ صرف نام میں ڈاک کتبے میں کہ یہ گاڑی صاحب کی گاڑی ہے۔ میں بھی عام ہوں چاہے میں اس کو اپنی گاڑی ہی کہتا ہوں۔ حالانکہ میں اس گاڑی کا اصل مالک نہیں ہوں۔ میں کو بیوی بیٹی کی طرف سے اس کا امین ہوں۔ بیوی بیٹی نے مجھے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ اس لئے میں مجاز اس کو اپنا ہوتا ہوں۔ بیوی بیٹی کی طرف سے وہ میری گاڑی کے استعمال کرتے ہیں اس اجازت نہیں ہے اس لئے دوسرے اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ میں شرائط کے مطابق استعمال کروں گا تو چاہتا ہوں۔ جبکہ کوئی دوسرا اس کو استعمال کرے تو چاہ نہیں ہے۔ میں بھی امر شرعاً

نہ کچھ چیزوں کو خبیثات قرار دیا جائے گا تو کس بنیاد پر کئی کئی چیزوں کو خبیثات چیزوں قرار دیا جائے گا۔ اور اگر قرآن پاک میں بیان مرد و نعتی اور خبیث چیزوں کے علاوہ کئی چیزوں کو خبیثات قرار دینے کا تو کس بنیاد پر کئی کئی چیزوں کو خبیثات قرار دیا جائے گا۔

قرآن پاک میں کچھ طبیعت کا ذکر ہے اور کچھ حیوانات کا ذکر ہے۔ تو کیا ان کے علاوہ کچھ اور طبیعت اور حیوانات بھی ہیں؟ جن کا ذکر قرآن پاک یا حدیث میں نہیں آیا۔ اس میں فقہاء کے ضمنی مشادات ہیں اور ہماری نظر میں یہ چیزیں آراء بہت معقول ہیں۔ یہ کہن پر آشغال ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ نون ہی ہے۔

حضرت امام زحلیفہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے اور قریش کے عہد کے میں نازل ہوا ہے۔ اور بالعموم حجاز کا جو مرکز ہے وہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اس لئے قریش میں بالخصوص اور حجاز میں بالعموم کئی چیزیں کتبہات سمجھ جا تا تھا۔ طبیعت کہے جاتیں تھیں۔ جن چیزوں کو ان کے ہاں حیوانات قرار دیا جاتا تھا ان سب کو خبیثات قرار دیا جائے گا۔ گویا کھانے پینے کی کسی چیز کا طیب یا خبیث ہونا قریش اور عرب کے ائمہ فہم کے مطابق سمجھے جاتا جائے گا کہ طبیعت کیا ہیں اور حیوانات کیا ہیں۔ یہ بظاہر بڑی عقلی بات معلوم ہوتی ہے۔

امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کسی علاقہ کے یا کسی زمانے کے جو نسیم طبع لوگ ہیں وہ جس چیز کو خبیث قرار دیتے ہوں وہ طیب لے جاتے ہیں اور جس چیز کو وہ خبیث قرار دیتے ہوں وہ خبیث قرار دے گی۔ گو یہ اس باب میں ہر علاقہ اور ہر زمانہ کے نسیم طبع لوگوں کی پسند نا پسند اور ان کا ذوق بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ان امور کے تعین میں اس کمالی طاقت رکھا جائے گا۔ اس لئے کہ قریش پاک ہر زمانے اور ہر علاقے کے لئے ہے۔ لہذا ہر علاقے کے نسیم طبع انسان جو اسلامی شریعت کو تسلیم کرتے ہوں ان کے ذوق کے مطابق طے کیا جائے گا کہ کیا چیز طیب ہے اور کیا چیز خبیث ہے۔ یہ بات بھی بڑی معقول معلوم ہوتی ہے۔

ممالک یہ فرماتے ہیں کہ حرمت تو صرف وہ ہیں جو قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر انسان کو اختیار ہے کہ جس چیز کو اس کا ذوق طیب قرار دے یا وہ طیب ہے اور جس کو وہ طیب نہ سمجھے اس کو حجاز قرار دے۔ یہ لوگوں کے انفرادی ذوق پر ہے۔ ان حرمت کے

تو آپ نے فرمایا کہ پانی دھو کر بھی اسراف ہوتا ہے۔ دوسرے مسند علی شاطبیؒ نے فرمایا کہ اگر پہنچے ہوئے دریا کے کنارے بھی دھو کر رہے ہو تو وہاں بھی ضرورت سے زیادہ استعمال جائز نہیں ہے۔ اگر دو لیٹر پانی سے دھو ہو سکتا ہو تو تین لیٹر پانی کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ مگر آپ ایک لیٹر پانی سے دھو کر سکتے ہیں تو دو لیٹر پانی کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ یہ جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ اس کو اسراف کہتے ہیں اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسراف کے بارے میں ایک بات خاص طور سے یاد رکھئے گا۔ بہت سے لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں۔ اسراف کا ضمن کسی علاقے کی اقتصادی صورت حال سے ہوتا ہے۔ ہر علاقے کی اقتصادی صورت حال کے لحاظ سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ کیا اسراف ہے اور کیا اسراف نہیں ہے۔ آج سے مثلاً پانچ سو سال پہلے اگر کسی علاقے میں بہت زیادہ غربت اور فقر و فاقہ تھا۔ وہاں اسراف کا مفہوم اور ہوگا۔ سودیوں کے لئے اسراف کا مفہوم اور ہوگا۔ کویتوں کے لئے اور ہوگا۔ بنگلہ دیشیوں کے لئے اور ہوگا۔ اسلام آباد اور کراچی کے رہنے والوں کے لئے اور ہوگا۔ محلوں اور دیہات کے لئے کوئی اور ہوگا۔ اس کا کوئی معیار یا نہ پا کوئی نکتہ خاصا ہل نہیں ہے کہ یہ چیز اسراف ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہر شخص خود ہی فیصلہ کرے گا کہ اس کے لئے کیا اسراف ہے اور کیا نہیں ہے۔ بنیادی اصول ہے کہ جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔

اسراف کا مفہوم ضمن کرنے میں ایک اور چیز سے بھی بات کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک صاحب آئے۔ زن کا لباس بہت بوسیدہ تھا اور جسم پر فقر و فاقہ کے آثار نمایاں تھے۔ رسول اللہ ﷺ یہ دیکھ کر سمجھ کر شاید اس آدمی کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ پوچھا کہ کیا کرتے ہو، کون ہو۔ جواب دیا تو معلوم ہوا کہ آدمی خاصا مالدار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم نے ایسا علیہ کیوں بنایا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ کسی بندے کو کوئی نعمت دے تو اس بندے کے جسم پر اس نعمت کا اثر ظاہر ہو۔ یہ چیز بھی ماننے رکھنی چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزارے۔ غیر ضروری خور پر بہت زیادہ فقر و فاقہ کا مظاہرہ نہ کرے۔ اسراف سے بچنے کا تقاضا نہیں ہے۔

تجزیر یہ ہے کہ جائز کام میں غیر خرچ کیا جائے۔ ایک پیسہ بھی کسی جائز کام میں خرچ کیا جائے گا تو یہ تہذیب ہوگی۔ شراب کا ایک گھونٹ بھی ناجائز ہے اور اس گھونٹ بھی ناجائز ہیں۔ شراب میں خرچ کرنے کو اسراف نہیں کہیں گے و تہذیب کہیں گے۔ اسراف چائے میں ہوگا، پانی میں ہوگا، کھانے پینے اور دوسری حلال چیزوں میں ہوگا۔ تجزیہ جوئے میں ہوگی، شراب میں ہوگی اور بیتہ ناجائز کاموں میں ہوگی۔

چونکہ شرط یہ ہے، جو ایک حد تک کے الفاظ ہیں، لا ضرر ولا ضرار۔ نہ خود نقصان اٹھاؤ، نہ دوسرے کو جو اپنی نقصان پہنچاؤ۔ جب اپنے مال میں تصرف کرو تو وہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو نقصان پہنچے۔ اپنے مال میں جو تصرف اس وقت تک جائز ہے جب تک اس سے دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ مثال کے مجھے اختیار ہے کہ میں دوسرے عمارت بنالوں۔ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ لیکن اگر میں اس میں غیر ضروری طور پر اس طرف کمزریاں بناؤں جہاں پڑوسیوں کا تھکن ہے اور وہاں سے ماحرہ خود نہیں نظر آتی ہیں۔ یہ جائز نہیں ہوگا۔ تصرف میرے مکان میں ہے۔ میں اپنی جائداد میں تصرف کر رہا ہوں، لیکن چونکہ اس میں دوسرے کا نقصان ہے اس لئے یہ تصرف جائز نہیں ہوگا۔ مجھے اختیار ہے کہ میں مکان میں لہجے کی ایک کھلی بناؤں۔ لیکن ایسا کرنے سے محلے کے سارے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ ۱۱ پر بیان ہوا ہے، ان کی صحت خطرے میں پڑ جائے گی کیونکہ دھواں پھیلے گا۔ اس لئے میرے لئے جائز نہیں کہ میں اپنی ہی جائداد میں وہ کام کروں جس سے محلے کے دوسرے لوگوں کو نقصان ہو۔ اس لئے کہ اصول ہے لا ضرر ولا ضرار۔ نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان کا جواب نقصان سے دو۔

ایک جگہ سب دکانیں کپڑے کی ہیں۔ کپڑا بازار کی چیز ہے جس میں ناکون اور ختم کے کپڑے بھی شامل ہیں۔ وہاں میں درمیان میں کھنڈی دکان کھولیں۔ جہاں ہر لمحے اس بات کا خطرہ ہو کہ کسی دکان کے کپڑوں میں ٹگ لگ جائے گی۔ ایسا کرنا میرے لئے جائز نہیں ہوگا حالانکہ دکان میری ہے اور مجھے اختیار ہے کہ میں اپنی جائداد میں جس جائز کاروبار کے لئے چاہوں، دکان کھول لوں۔ لیکن چونکہ دوسروں کے نقصان کا شدید فخرہ ہے اس لئے جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جو کسی بھی مال کے تصرف میں ایک شرع کی حیثیت رکھتا ہے۔

آئری شرط یہ ہے کہ مال کو امانت انکی سمجھ جائے۔ اور اس کو امانت انکی کے طوع پر ہی دستخط لیا جائے۔

تصور ملکیت

مال کے جدا ایک اور اہم تصور ملکیت کا ہے۔ بلکہ مال اور ملکیت دونوں گویا ایک ہی ہیں کے دو نام ہیں۔ مال میں تصرف کا حق انسان کو ملکیت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان چونکہ مالک سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے ملکیت کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملکیت کیا ہوتی ہے۔ جو چیز کی ملکیت حقیقی اللہ تعالیٰ نے پاس ہے۔ انسان کو حق انتفاع نہ دے۔ نہ بھارتی مالک کہا جاتا ہے۔ انسان نے پاس یہ جتنے اموال و ملک ہیں بطور عادیہ کے ہیں۔ انسان مالک حقیقی کا وکیل اور نائب ہے۔

۱۔ اہل علم سے یہ جو چیز کی ملکیت ہے۔ اس کی وہ نہیں ہیں۔

۲۔ ایک ملکیت نامی معنی ملکیت کہلاتی ہے۔

۳۔ وہ ہر ملکیت نامی معنی ملکیت کہلاتی ہے۔

ملکیت نام حاصل کرنے کے چار ذرائع ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مال کی منسل ملکیت حاصل کرنا چاہے تو وہ چار ذرائع میں سے کسی ایک ذریعہ سے حاصل ہونے چاہئے۔

۱۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ وہ مال کو مباح مال۔ جو کسی کی ملکیت نہ ہو۔ آپ ہو کر اپنے قبضے میں لے لیں۔ یہ حصول ملکیت فارغ سے اولین اور فطری ذریعہ ہے۔ پر ہم نے اندر ہے جس آپ نے جا کر شکار کر لیا۔ اور شکار کرنے پر ہم پر قبضہ کر لیا۔ وہ آپ کی ملکیت میں آکر آپ نے اپنی گھنٹہ، وہ مال مستند میں خزانہ میں چھپا دیا۔ جو کسی کی ملکیت نہیں۔ جو چھپایاں آپ نے چھکار کر کے جائز طور پر اپنے قبضہ میں لے لیں تو وہ آپ کی ملکیت ہو گئیں۔ وہ یہ میں چاہی بہہ رہا ہے۔ کسی کی ملکیت نہیں۔ آپ کو ان پر کر گھر لے آئے وہ آپ کی ملکیت ہو گئے۔ گھر میں کھڑا ہے۔ آپ نے قبضہ آدمی کو نہ دو دی دے کر گھر لے آئے۔ اب یہ آپ کی ملکیت ہے۔ آپ نے قبضہ کیا۔ نے۔ سے پہلے وہ کسی کی ملکیت نہیں تھا۔ یہ ملکیت کا سب سے بد ذریعہ ہے جو کہ بیعت نے تسلیم کیا ہے۔ یعنی میں یہاں مال جو چھپاں کی ملکیت نہ ہو۔ در

کسی شخص، فرد یا گروہ کے کنٹرول میں نہ ہو۔ جس سے استفادہ کی ہر شخص کو اجازت ہو۔ جو جو شخص پہلے یا کراس کو حاصل کر لے اور اس پر قبضہ مستحکم کر لے وہ اس کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ اس کو فقہاء کی اصطلاح میں اتر از مباحات کہتے ہیں۔

۲: ملکیت کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ کوئی ایسا جائز عقد، لین دین یا خرید و فروخت ہو، جس کو شریعت جائز تسلیم کرتی ہو، جس کے نتیجے میں کوئی چیز آپ کی ملکیت میں آجائے۔ لہذا، جس چیز کو آپ کسی جائز عقد، بیع و شرا وغیرہ کے ذریعہ حاصل کریں گے وہ آپ کی ملکیت ہوگی اور آپ اس کے مالک ہوں گے۔ آپ نے پیسے دیئے اور مکان خریدا لیا۔ یا رقم ادا کی اور گاڑی خریدا لی۔ پیسے دیئے اور بازار میں جو جی چاہا خریدا لیا۔ یہ سب چیزیں جو آپ نے ہر طور پر قیمت ادا کر کے خریدیں، یہ سب آپ کی ملکیت نامہ میں شامل ہیں۔

۳: ملکیت نامہ کا تیسرا ذریعہ تو رتی اضافی یا طبعی بڑھوتری ہے۔ مثلاً کوئی چیز پہلے سے آپ کی ملکیت نامہ میں تھی اور اس میں قدرتی اور طبعی اضافہ ہو گیا تو وہ اضافہ بھی آپ کی جائز ملکیت ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا مچھر خرید کر لگایا، وہ ایک پھل دار درخت بن گیا۔ اس مچھر جتنے پھل آئیں گے وہ آپ کی ملکیت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو چھوٹا سا پودا لیا تھا یہ پھل کہاں سے آگیا۔ جانور خریدا تھا، اس کی نسل چڑھ گئی۔ جب تک بڑھتی جائے گی وہ آپ کی ملکیت میں رہے گی۔ جائز ملکیت کے جوہر و اثرات ہیں وہ سب آپ کی ملکیت ہے اور آپ کی ملکیت نامہ میں رہے گی۔

۴: چوتھا ذریعہ ہے کہ کسی چیز اصل مالک کے بجائے آپ شریعت کے حکم، قانون کے حکم یا اصل مالک کے فیصلے کی وجہ سے مالک بن گئے۔ جیسے وراثت میں ہوتا ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا وارث ہو گیا۔ بیٹے کی تھیں ملکیت ہوگئی۔ قانون کے حکم سے کہ قانون نے کسی شخص کو کسی کا وارث قرار دیا تھا یا کسی جائیداد کو کسی کا حق قرار دیا تھا۔ حکومت نے ایک جائیداد کسی کے نام لانا کر دی۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ الائنٹ درست نہیں تھا۔ حکومت نے کہا کہ فلاں شخص کے مرنے کے بعد یہ جائیداد فلاں کے نام الائنٹ کر دی جائے گی۔ وہ جائز ملکیت ہوگی جس کو آپ لے سکتے ہیں۔ ملکی قانون اور حکومت کے فیصلے نے اس کو آپ کی ملکیت قرار دیا۔ اسی طرح اصل مالک نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد ایک

۱۔ ہمیں جتنا بھی اور جتنی صورت ہو تو مشن کی ملکیت سے استثناء دہم نے میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئی۔ مشکل تب پیدا ہوتی ہے جب ایک ایسے سے زائد فریقین مختلف اور خواہش سے کام لیں۔ ایسی صورت سے پیدا ہونے کے نتیجے میں ایک کام فقہ کے تمام نے موجب فرمائے ہیں۔ امرائے اسلام پر عمل درآمد کے بارے میں کوئی فریقین طعن نہیں ہو تو قریب چاروں کے طریقہ مشن کا چارہ دار تقسیم کر دیا جائے گا۔ فقہ کی کتابوں میں کوئی بے قصہ نے دہم نے فیصلی اہد اب وجوہ میں میں قریب کے کام میں لے گئے ہیں۔ ایک ایسی ایک قسم کا دیکھا دیکھتی ہے۔ یہ وہ امر مشن کا نام میں اختیار کی ہوتی ہے جو قابل تقسیم ہو۔ یہ پانچ کے عمل میں کہ دونوں شرفاء باہر دہم کی ملکیت کے منافع کو باری باری امتحان کریں۔ مثلاً ایک شریک دیکھ دیکھ استعمال کرے۔ دوسرا شریک دوسرے دن استعمال کرے۔ مہماؤں کے اس کے فقہ کی کتابوں میں مشن دہم کے لئے ہے۔

بعض اوقات قانون شریعت نے اختیار دیا ہے کہ آپ نے جائز اور نام ملکیت کو آپ سے جبر لے لیا جائے۔ اس طرح لی ہے۔ منظر شریعت نے قرار دی ہیں۔ کہ کسی شخص کی ملکیت کو اس کی مرضی کے خلاف اس سے لے لیا جاسکتا ہے۔ ایک نظر تو یہ ہے کہ کوئی شخص فقہ میں جب وہ قرض ادا نہ کرے یا قرض نہیں دے رہا ہو اس کے لئے روپ قرض یہ تھا اور اب جب قرض ادا کرنے کا وقت آیا تو اہد ہا ہے کہ میرے پاس قرض ادا کرنے کے لئے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن اس سے کام کی قیمت میں لاکھ روپے ہے۔ تو عدالت اس سے مکان کو غائب کرنا کر نظام بردہ دے دینی اور قرض ادا کر دیا جائے گا۔ یہ یہ ہوتی ملکیت لینے کی ایک شکل ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ سرفہ دہم کے لئے کسی جاگہ کی ضرورت ہو۔ ایسے منافع public utilities جو آپ نے جو کراؤ کو زبردستی لینے بغیر چارے نہ لے پا سکیں۔ انسانی دشمنی میں دہم کا حق کے زمانے میں سنا ہے کہ ہم نے اس طرح سے ملے ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق نے یہ لے لے یہ کہ مسجد نبوی میں تو صلیع فرما میں نے۔ اس نے لے لے اس کے مکان میں حاصل کرنے شروع کی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے دہم کے لئے قرضوں کی قیمت لگائی اور ان میں دہم کی طرح قیمت تھی۔ اس کے حساب سے مسجد نبوی کے چاروں طرف کے منہ ڈالنے کے مالانہ قیمت دہم کو دے دیا۔ اپنے اپنے مکان غائب کریں۔ سیدنا عباس بن عبدالمطلب

روح القدس کے ہم محترم نے کہا کہ میں تو اپنا مکان نہیں دوں گا۔ حضرت عمرؓ نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی اور مسجد نبویؐ میں توسیع کی ضرورت سے آگاہ کیا۔ چپ سیدہ عباسؓ ہاں پر بار کہنے کے باوجود قیام نہ دے سکی۔ وہ قیام کا حق نہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اسباب میں زبردستی کون ہے۔ حضرت عباسؓ نے کہا کہ آپؐ کا حق نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ نہیں مجھے یہ حق ہے۔ دونوں صحابہ میں اس باب میں اختلاف ہو گیا کہ کیا کسی حکومت یا فیصلہ کو یہ حق حاصل ہے۔ زبردستی کسی کی جائزہ لے لے یا اس کو فروخت کرنے پر مجبور کر دے۔ کیا اسلامی شریعت میں اس کی اجازت ہے۔

دونوں نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا۔ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر فاروقؓ کے حق میں فیصلہ دیا۔ سب سے پہلے سوا قح پر سو جوتھے۔ سب نے اتفاق کیا اور یہ طے ہو گیا کہ اس طرح مفاد عامہ کے لئے کسی شخص کو مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد فروخت کر دے۔ باقی قیمت لینے کو کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جو بھی بڑی قیمت ہو مگر وہ دائرہ قیام پر ہے۔ اس کے بغیر کسی جائیداد کو زبردستی برابر لینے کا کوئی حق اسلام میں نہیں ہے۔ فقہ اسلامی کو متفقہ اصول ہے۔ "لا یضطر الا بظاہر" یعنی اظہار کے بعد۔ دوسرے کا حق غصب یا باطل نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا غصب کے حاکم میں بھی کسی کی چیز با قیامت وصول کرنا جائز نہیں۔ مثلاً ایک شخص دھت چراس لگ رہی تھی۔ مرنے والا تھا۔ اور کسی غیر مسلم کی شراب لگنی ہوئی تھی۔ اس نے جان بچانے کے لئے غصب ہار کے عالم میں دھت کوٹ لپی لے۔ اس موقع پر شراب کے ان دھت کوٹوں کی قیمت بھی شراب کے مالک کو دی پڑے گی۔ اس لئے کہ آپؐ کے غصب ہار سے دوسرے کو حق باطل نہیں ہوتا۔ اس غصب کا غصب رہتا ہے۔ لیکن دوسرے کا حق سخت سے سخت اظہار نہیں بھی باطل نہیں ہوگا۔

تیسری صورت جہاں توہین کی جائیداد کو زبردستی فروخت کرنا جائز ہے اور انہیں مجبور کرنا جائز ہے کہ وہ اپنی جائیداد فروخت کریں۔ وہ ہے جہاں لوٹ اور ڈنک و فنیہ و اندوڑنی کر رہے ہوں۔ انہیں بچنے اور تاجروں نے بازار کی سناری یا بیشتر گندم خرید کر چنے گوداموں میں ذخیرہ کر دی اور کھانے کے لئے بیچتے۔ دوسری انتقاد میں یہ کہ جب قیمت چلے گئی تو جب فروخت کریں گے۔ غصہ نہ ہوگی تو زیادہ قیمت پر فروخت کریں گے۔ شریعت

نے اس کی اجازت نہیں دی۔ درحقیقت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس صورت حال میں جو وہ دیکھتا ہے اس کی قیمت پر کوہا میں کو توڑ دے۔ اور اگر ضرورت پڑے۔ اور اس کو بچھڑ کر دے کہ وہ ہزار کی قیمت پر فروخت کرے۔

پچھلی صورت حال ٹھیک ہے۔ ٹھیک کاغذیہ شریعت نے شریعت کو بھی دیا ہے۔ یہ وہی ہے جو دیا ہے۔

مگر یہ شہد کو جبری انتہائی قیمت قرار نہیں دیا جاتا۔ لیکن چونکہ یہاں ایک ٹونہ عدم رضامندی پائی جاتی ہے اس لئے بعض موصوفیہ نے اس کو بھی جبری نہیں سمجھا۔ یہ سبکی و سبکی میں بیان کیا ہے۔

تصور ضرورت واضح اور

نیز ہماری کاغذیہ تصور یا نظریہ یہ ہے کہ یہ نظریہ نہایت پر مشتمل ہے۔ اس پر مشتمل ہے کہ شریعت کو اس وقت تک بھی اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اس صورت حال میں جو وہ دیکھتا ہے اس کی قیمت پر کوہا میں کو توڑ دے۔ اور اگر ضرورت پڑے۔ اور اس کو بچھڑ کر دے کہ وہ ہزار کی قیمت پر فروخت کرے۔

یہاں پر ضرورت یا اضطرار کا تصور یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت حال جس میں حرام کا ارتکاب ناگزیر ہو جائے، شریعت کو کسی فیضانی مقصد کے تحفظ کے لئے کسی یا کچھ کاموں کو کرنا پڑے۔ یہ ہو جائے کہ اس ناگزیر کام کا ارتکاب کے بغیر کوئی اور راستہ شریعت کے مقصد کے تحفظ کا نہ ہو۔

یہاں پر ضرورت کہتے ہیں مثلاً تلو پر شریعت کے بغیر کوئی ایسا کام جس سے انسان یاں کو قحط بھی ہے۔ اب اگر کوئی انسانی جان کسی دیکھی یا دیرانے میں پیاس سے مر جائے۔ وہی ہے کہ یہاں پیاس بجھانے کے لئے پانی کا ایک بھرتہ دینا یا اس سے اور تھیں یہ تسلیم و سفر کے ہیں صرف شراب کی بوتل ہے قرآن صورت حال میں وہ مجبور اور اضطرار میں مایوس ہو جائے کہ اسے شراب کے ٹیلے وہ بھرتہ لے کر جان بچاؤ ہے۔ یہاں پر اس کے ارتکاب کی جائزت جان بچانے کے لئے دینی مکتبی ہے۔ لیکن جان بچاؤ کے لئے جو کچھ اس نے ارتکاب کیا ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن مکتبی بھرتہ لے کر جان بچاؤ ہے۔ لیکن جان بچاؤ کے لئے جو کچھ اس نے ارتکاب کیا ہے وہ نہیں ہے۔

یہ صورت حال ہے جس کے بارے میں فقہ کا قوروا ہے کہ اس صورت میں سے

محظوظ رہا۔ کہ ضرورت نا جائز چیزوں کو بے ضرورت دے دیتی ہے۔ لیکن یہاں ضرورت سے مراد بیماری اور دوائی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ضرورت فقہ اسلامی کی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد وہ صورت حال ہے جہاں شریعت کا کوئی مستند فوری طور پر ضائع ہو رہا ہو۔ اس کا کلیہ یہ ہے کہ انصاف و رات بقدر عذر جائز ضرورت پر ایسی حد تک عمل کیا جائے گا جس حد تک عمل کرنا ناموزن ہے۔ اگر ایک گھنٹہ سے زائد تک سکتی ہے تو دو گھنٹہ بیٹا جائز نہیں ہوگا۔ دو گھنٹہ سے زائد تک سکتی ہے تو تین گھنٹہ بیٹا جائز نہیں ہوگا۔ ایک لقمہ خمر ضرورت سے کام چل سکتا ہو تو دو لقمے جائز نہیں ہوں گے۔ اس لئے کہ الضرورات بقدر عذر رہا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ جس ضرورت کی وجہ سے اچھا تو کام جائز ہو رہا ہے وہ ضرورت اس وقت بالفعل موجود ہو۔ آئندہ ضرورت پیش آنے کے وقت تک بنیاد پر کسی نا جائز کام کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔ فی الحقیقت، *at that very moment*، وہ ضرورت موجود ہو۔ تب نا جائز کام ارتکاب کیا جاتا ہوگا۔

ضرورت کن بہت سی قسمیں ہیں۔ کچھ ضرورتیں ایسی ہیں کہ جن کی موجودگی کے باوجود کوئی فعل حلال حرام طلال نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی مسلمان کا قتل کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ کوئی ضرورت ایسی نہیں جس میں کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز قرار پائے۔ بدکاری کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسی صورت نہیں جس میں بدکاری جائز قرار پائے اور اس کا ارتکاب کر دیا جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ حرام تو رہتی ہیں لیکن ارتکاب کے باوجود ان کے کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ فعل حرام تو ہے لیکن انصاف کی حالت میں کر۔ نے واما ناکہ نہیں ہوگا۔ کوئی شخص زبردستی کسی مسلمان کو چلا لے اور کہے کہ اگر کھلے گھر بکا تو میں گولی مار دوں گا۔ تو قرآن نے اہانت دی ہے کہ جان بچانے کے لئے کھلے گھر کھینچ دے تو جان بچانے کے لئے ایسا کر سکتے ہو۔ لیکن جان قربان کر دو تو یاد و نجات یہ ہے۔ یہاں کھلے گھر کھینچ کر حرام تو رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو گناہ اٹھایا۔ حرام رہے گا مگر نہیں ہوگی۔ خطرہ کی پچھ ایسی شکلیں ہیں کہ جس میں ایک حرام جس حرام بھی نہیں رہتا اور گناہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے مرنے والا بھوک سے مر رہا ہو اور جان بچانے کے لئے مردار گوشت کھالے۔ یا کسی ایسے جانور کا گوشت کھانے جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔

تصور عقیدہ

فقہ اسلامی، بلکہ قریب قریب دنیا کے تمام قدیم و جدید قوانین میں ایک اہم تصور عقیدہ کا ہوتا ہے۔ یعنی جب دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان کوئی تجارتی، دیوانی، عائلی یا کسی اور انداز کا کوئی معاملہ یا معاہدہ ہو تو اس کے قواعد و ضوابط اور احکام کیا ہوں۔ یہ معاملہ یا معاہدہ فقہ اسلامی کی اصطلاح میں عقد کہلاتا ہے۔ یہ اصطلاح خود اسی مفہوم میں قرآن پاک سے ماخوذ ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ هُوَ بَانِفٌ فَمَنْعَكُمْ**۔ ایمان والو! اپنے حقوق کو چھوڑ کر دیا محض کی پابندی کرو۔

فقہائے اسلام نے عقد کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ غالباً سب سے جامع اور مختصر تعریف وہ ہے جو بحوالہ الاحکام العدلیہ میں دی گئی ہے۔ عقد کی دفعہ ۱۰۳ میں کہا گیا ہے کہ عقد سے مراد: **ایجاب اور قبول کا ایسے قانونی اور شرعی انداز میں باہم مربوط ہونا جس کا اثر عمل عقد پر ثابت ہو جائے۔ ایجاب سے مراد وہ پیشکش یا آفر ہے جو ایک فریق کسی معاملہ کے لئے دوسرے فریق کے سامنے کرتا ہے۔ قبول سے مراد اس پیشکش کو قبول کر لینا۔ شرعی انداز سے مراد یہ ہے کہ دونوں کا (یعنی پیشکش اور قبولیت) شریعت و قانون میں دی گئی شرائط اور تفصیلات کے مطابق ہونے ہوں۔ کل عقد سے مراد وہ چیز، جائیداد، مال، کام، حق یا تعلق ہے جس کی خاطر کوئی عقد کیا گیا ہو۔ اثر سے مراد وہ نتائج و ثمرات ہیں جو اس عقد کے بعد ظاہر ہوں۔ مثلاً ملکیت کی منتقلی وغیرہ۔**

عقد کے جائز ہونے کی بنیادی اور اساسی شرائط تین ہیں:

- ۱۔ عقد جائز لازم کے لئے ہوا اور مال متقوم کی بنیاد پر ہوا ہو۔
- ۲۔ فریقین کی مکمل اور بے غبار رضا مندی (تراضی) سے ہوا ہو۔
- ۳۔ آپس کی شرائط اور وہ عالمہ شریعت سے متصادف نہ ہو۔

اسلام میں قانون عقد کی بہت سی تفصیلات فقہائے اسلام نے ہدایت کی ہیں۔ ان میں سے بہت سی تفصیلات کے بارے میں فقہاء کرام متفق الراء ہیں، جبکہ بعض کے بارے میں ان کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ عقد کے بارے میں سب سے زبرد اور جبرلی نقطہ نظر امام احمد رضا رضی اللہ عنہ

اور ان کے ہم خیال ختمیاء کا ہے۔ عقد کی مقسام، ان کے احکام اور شرائط، مقام کے درجہ، قانون کا جائز یا سب سے اہم باب ہے۔ یہاں عقد کی سہاری، مقسام اور ان کے احکام بیان کرنا تو مشکل ہے۔ البتہ عقد کی اہم قسموں کا تعارف مختصر ذیل کر دیا ہوں۔

عقد کی بنیادی قسمیں تو دو ہی ہیں:

۱. عقد صحیح

۲. عقد غیر صحیح

عقد صحیح سے مراد وہ عقد ہے جس میں عقد کے تمام احکام اور شرائط پر عمل پایا گیا ہو۔ عقد صحیح میں پھر ایک تقسیم عقد نافذ اور عقد موقوف کی ہے۔ نافذ وہ ہے جو فی الفور نافذ العمل ہو جائے۔ عقد موقوف وہ ہے جو خود تو صحیح ہو لیکن اس پر عمل درآمد کرنا اس کے متعلقہ شرائط کے ظہور کے لئے کسی اور کی اجازت درکار ہو۔

عقد نافذ کی پھر دو حریہ قسمیں ہیں۔ ایک قسم عقد لازم کہلاتی ہے۔ اس میں ایک بار ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد دونوں فریقوں پر اس کے شرائط و نتائج کی پابندی کا قانوناً عائد ہو جاتی ہے۔ مثلاً عقد بیع ایک عقد لازم ہے۔ جب ایک بار یہ عقد ہو جائے تو بیع کے سبب لازمی ہے کہ شے مبیعہ مشتری کے حوالہ کر دے اور مشتری کے لئے لازم ہے کہ قیمت ادا کرے۔ یہاں کوئی ایک فریق ایک طرف موقوف ہو کر دوسرے فریق کی اجازت کے بغیر عقد کو ختم کر سکتے ہیں۔ مثلاً وکالت کی بعض صورتوں میں یا معاہدوں میں دونوں فریق جب چاہیں معاہدہ ختم کر سکتے ہیں۔

عقد غیر صحیح کو احناف دو ذیلی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے بار عقد فاسد وہ ہے جس کے دونوں ارکان (یعنی ایجاب اور قبول) اور عمل عقد تو درست ہوں لیکن کوئی ایسی شے یا مفقود ہو جس کا عقد کی حقیقت سے تعلق نہ ہو۔ اگر یہ کمی پوری کر دی جائے تو عقد صحیح ہو جاتا ہے۔ عقد غیر صحیح کی دوسری قسم احناف کے نزدیک عقد باطل ہے۔ عقد باطل سے مراد وہ عقد جس میں کوئی ایک بنیادی رکن مفقود ہو۔ عقد فاسد کے کچھ نہ کچھ قانونی اثرات ہوتے ہیں جبکہ عقد باطل سرے سے ab initio کا عدم ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ

انگریزی قانون نے بھی امام ابو حنیفہ کے نقطہ نظر سے متعلقہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ انگریزی قانون میں بھی void یعنی باطل اور لا اہم voidable یا قابل بطلان (خاسہ) میں فرق رہا۔ رخصہ منیہ ہے۔ مہلن بے کو انگریزی قانون میں یہ تصور فقہائے احناف نے ہاں سے ہی لیا ہے۔

مکہ کی ایک قسم مکرہ بھی ہے۔ یہ مکہ کی وہ قسم ہے جو فی اعتبار سے ایسی نیکلیں ہیں جو شرع اور کج ہو، لیکن کسی اخلاقی قباحت یا کسی اور منفی پہلو کی وجہ سے اس کو ناہند قرار دیا گیا ہو۔ ایسے مورد پر نکوست و نکت اپنے اختیار فیہرزی سے پابندیوں یا مناسب حدود و قیود مقرر کر سکتی ہے۔

معاذ کی نوعیت کے اعتبار سے بھی مکہ کی متعدد ذیلی قسمیں ہیں۔ مثلاً عقود و احادیث و جن میں بیع و شرا، اجارہ، صلح، مصحناش، کالہ وغیرہ شامل ہیں، عقود انشاء کے جن میں شرکت، مضاربت، اجارہ عت و مرساتات، خیرہ شامل ہیں۔ یا عقود انقضاء جن میں کفولہ، حوالہ اور رکن نمایاں ہیں۔

مکہ سے ملتی جلتی ۱۰ اور اصطلاحات فقہانے اسلام کے باہر مروج ہیں۔ تصور اور احترام۔ تصور سے مراد یہاں وہ معاملات ہیں جو کوئی شخص ایک طرف ملو، پر کر سکتا ہو اور جن کے نتیجہ میں دوسروں کے حقوق قائم ہو جاتے ہوں۔ جیسے حب، اقرار یا وصیت وغیرہ۔ اس طرح کے احترام بھی وہ ہیں جن میں طرفہ اقدام ہے جس سے بیچ و بیک کوئی شخص دوسرے کو کوئی حق پہنچانے کے لئے ملے۔ مثلاً عقد یا ابراہان کے معاملات۔

تصور اہلیت

فقہاء امامی کا اہل اور ذمہ تصور اہلیت کا ہے۔ اجیت سے مراد کسی فرد کی وہ صلاحیت ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد اس کی قانونی شخصیت کی تکمیل ہو جاتی ہے اور وہ شخص پھر تمام کام کر سکتا ہے جو قانون اس سے اختیار میں ہیں۔ اسی طرح اہلیت نے حصول کے بعد اس پر وہ تمام شرعی اور قانونی ذمہ داریاں بھی عائد ہو جاتی ہیں جو ایک ذمہ دار شہری پر عائد ہوتی ہیں۔

اہلیت کی دو قسمیں اور دو درجات ہیں۔ قسمیں تو اہیت کا مذ اور اہل ناقہ ہیں، جبکہ درجے اہیت وجوب اور اہلیت ادا ہیں۔ اہلیت کے مختلف احواد و مراحل ہیں۔ بعض مراحل میں اہلیت ناقصہ اور بعض میں اہلیت کاملہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جنین، بچہ، مراحض، وغیرہ کی اہلیت ناقصہ ہے۔ جبکہ بالغ کی اہلیت بھی، قص اور بھی کامل ہوتی ہے۔ پختہ عمر اور پختہ عقل (رشد) والے کی اہلیت برا اعتبار سے کامل ہوتی ہے۔

اہیت کے بعض امور میں بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اہیت ضائع یا کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ موامض آسانی یا قدرت کی بھی ہوتے ہیں اور خود اختیار کر دیا مکتبہ بھی ہوتے ہیں۔ ان سب کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

فقہ اسلامی کے یہ چند اہم اور بنیادی تصورات ہیں جن کا میں نے انتخابی اختصار سے تعارف کرایا ہے۔ ان میں سے کئی تصورات میں نے چھوڑ دیئے ہیں جن کا صرف تذکرہ کر دیتا ہوں۔

تصور مذہب لیس

مذہب لیس کے لغوی معنی کسی کمزوری کو دانستہ چھپانے کے ہیں۔ فقہ کی اصطلاح میں مذہب لیس سے مراد ہے، دفع کی طرف سے شے سبوح کا محب چھپانا۔ اس کے عمومی مفہوم میں مشتری سے غلط بیانی کر کے یا اس کے دو برو غلط تشریشی کر کے اس کو کوئی کم تر چیز خریدنے پر آمادہ کر لینا بھی شامل ہے۔ مذہب لیس شرعاً حرام ہے۔ متحدہ احادیث میں اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ مذہب لیس کے نتیجہ میں ہونے والی بیع، شرا، کے معاملہ میں فقہاء کرام کے درمیان اس امر پر اخلاق رائے ہے کہ مذہب لیس کے شکار شخص کو بیع منع کرائے کا اختیار ہے۔ نہ صرف معاملہ بیع و شرا میں بلکہ ہر ایسے عقد میں جس کی بنیاد معاوضہ پر ہو قصص مختصر (مذہب لیس علیہ) کا اختیار ہے کہ عقد کو صحیح قرار دے۔ یہ اختیار مذہب لیس کہلاتا ہے۔ فقہاء نے کرام نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ مذہب لیس کا ارتکاب کرنے والا مستوجب تعزیر ہے۔ در صورت وقت اس کو سزائے تعزیر دے سکتی ہے۔

تکلیف

تکلیف کی عمومی تعریف اسوئل فقہ نے ضمن میں بیان ہو چکی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ

تکلیف سے مراد ہے شرم و طرف سے کسی کام کرنے یا نہ کرنے کا غمزدار جانا یا کسی فعل سے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہٹا ہونا۔ تکلیف کے مباحث کا جو گہرا تعلق اہلیت کے مباحث سے ہے۔ اس لئے تکلیف (مختلف افراد پر پڑنے جانے) کا اکثر پیشہ وارانہ اہلیت پر ہے۔

تصور و تخریق

قانونی اعتبار سے تخریق کے معنی پھٹی کے ہیں۔ سخت میں اس تک جگہ اور اس کو بھی تخریق کہتے ہیں جہاں سے کوئی گزرتا ہے۔ اصطلاح میں تخریق سے مراد اچھی ہے جس سے بچنا ممکن ہو اور غمزدار شریعت پر عمل پائیدار اس سے سابقہ پیش آتا ہو۔ یہی پھٹی سے پڑنا صحت تخریق کا ایک اہم حصہ ہے۔

تصور و ضرر

ضرر کے معنی قانونی نقصان (Damage) کے ہوتے ہیں۔ اصطلاحاً اعتبار سے ضرر سے مراد وہ نقصان یا پے پشالی یا تکلیف ہے جو تاجرانہ طور پر کسی شخص کو پہنچے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ضرر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلامیت میں سب سے بالاتر حد تک لایا۔ ضرر دلا ضرر ہے جس کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔

فقہائے اسلام نے ضرر کے احکام کو متعدد قواعد فقہیہ میں بیان کیا ہے جو دراصل اسی حدیث مبارکہ کی شریعتی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض اہم قواعد یہ ہیں:

۱۔ الضرر بزمانی ضرر و کدود کو مہیا ہے۔

۲۔ الضرر بالشدید ال یا بالضرر بالرفق۔ بڑے اور شدید ضرر کو چھوٹے اور خفیف ضرر کے ذریعہ دور کیا جائے گا۔

۳۔ الضرر بالذم۔ ضرر کو اس جیسے دوسرے ضرر سے دور نہیں کیا جائے گا۔

فقہائے اسلام نے ضرر سے بچنے کے بہت تفصیلی احکام مرتب فرمائے ہیں۔ بعض احکام میں صریح ضرر پر تفصیل آتا ہے تو بعض کی جہاں۔

تصور و ضمان

لفظی اعتبار سے مٹان سے مراد وہ نوان یا مانی و مدد دہی ہے جو کسی شخص پر کانوں پر
 معادہ کے تہیہ میں عائد ہو۔ اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے مٹان کا اطلاق عموماً اس نوان پر
 آتا ہے جو کسی شخص کی کسی زیادتی یا کوتاہی کے نتیجہ میں اس پر عائد ہو۔ چنانچہ کسی شخص سے کسی
 کی کوئی چیز اُتر نہ لے کر جو جائے تو مالک کو اس کا مٹان ادا کرنا پڑے گا۔ یہ نوان مٹان
 سملا س ہے۔ مجتہد لاکھام اعدیہ میں کہا گیا ہے نہ ملکی چیز کا مٹان مثلی اور کسی چیز کا مٹان امر کی
 قیمت ہوگا۔

عموم بلوی

عموم بلوی سے مراد کوئی ایک (یا چند) یہ نہ مناسب اصالت جو اتنی عام ہو جائے اور
 اس قدر پھیل جائے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جائے۔ عموم بلوی کے نتیجہ میں بعض احکام میں
 تخفیف ہو جاتی ہے۔ عموم بلوی کا یہ اصول ہے جو اگر بہت معذرت میں نہیں چھٹی ہو جو یہ ہو
 وہاں عموم بلوی کے وجہ سے مکررات میں تخفیف کی جاسکتی ہے۔

تحریر

خود لے اتھو، یعنی تو جھوٹے ہیں۔ جس لفظی اصطلاح میں خود لے اتھو سے مراد یہ عقیدہ یا
 -عابدہ جس کا انجام مشکوک ہو اور جس کے بارے میں یقین نہ کیا جاسکے کہ وہ انجیم پا سکے گا
 یا نہیں۔ شریعت میں ہر ایسے عقد کو ناجائز قرار دیا گیا ہے جس میں کسی ایک فریق کے حقوق یا
 ذمہ داریاں غیر متعین اور مشکوک ہوں۔ خود لے اتھو سے انہیں ختم ہونے کی۔

واللہ اعلم بالصواب

ساتواں خطبہ

مقاصد شریعت اور اجتہاد

6 اکتوبر 2004

ساتواں خطبہ

مقاصد شریعت اور اجتماع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ و صحبہ صلوٰۃ و سلام

”مَنْ تَرَىٰ مَشْغُولًا بِمَنْفَعَةٍ لِّنَفْسِهِ أَوْ لِبَنَاتِهِ أَوْ لِبَنِي بَلَدِهِ أَوْ لِبَنِي دِينِهِ“

مقاصد شریعت اور اجتماع: بطورِ یہاںوں ایک ایک مقصد میں ہیں لیکن ان میں ایک بڑی کھری معنوی مناعت چلی جاتی ہے۔ مقاصد شریعت سے محروم ہو گیا وہی مقاصد اور اہداف میں ہوا مادی شریعت کے چند اہداف میں باوجود اعلیٰ و اعلیٰ حد تک تھک رہے ہیں۔ ایک اعتبار سے شریعت اساسی کی معنی حکومت ہے لہٰذا مقاصد شریعتی مسائل اعتبار کی جاتی ہے۔ شریعت کے احکام میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ یہ صورت پیش نظر ہے کہ اس کا مقصد و مقاصد شریعت کے معنی سے تحت کیا جا رہے۔ مقاصد شریعت پنچوں مقاصد میں سے ایک ہے۔ پہلوؤں کے مطالعہ کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا جس دن مقدم سے ادا ہوئے وہی دن شروع ہوئے۔ خود وہ سال اللہ جلّ جلالہ نے بہت سے احکام کی تعلیمیں دیں فرما دیں۔ صحابہ کرام نے ان حکمتوں پر غور کیا اور بہت سے احکام کی دریافت کئے۔ جن پر ان کے قول و رسم سے ترقی ملی جس میں مقاصد کے بارے میں بھی اشارے ملے ہیں۔

شریعت ہر انسان کی کامیابی اور کامیابی کا وسیع ماحول اور وہ ایک راستہ ہے۔ جو انسان کی عزت کی معنوی مقاصد تک کامیابی سے ساتھ چلے رہا ہے۔ جو انسان کو تحقیقی زندگی سے معذور اور مایوس نہیں کرتا۔ ہاں اس کا وہ خاص ہے۔ اس کے دلوں میں یہ تعلیمیں جاری ہیں کہ انسان کی عزت و شرف ہے یہ احکام انہوں نے دیے ہیں۔ ان کے یہ احکام انہوں نے خود انہیں ان کے

زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوئی۔ اس لئے یہ بات پہلے دن سے صاف ہوئی چاہئے کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قسم حرمیت کا حکم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فلاں بات کا حکم دیا ہے۔ تو وہ بات ہوئے لئے حرف آخر ہوئی چاہئے۔ اور اس پر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہئے جس طرح کہ اس وقت سورج تھے یورپی روشنی کے ساتھ طلوع ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ آخر حکمت کچھ میں آجائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اس سے ہمارے ایمان میں پختگی آجانی چاہئے۔ اور اگر حکمت کچھ میں نہ آئے تو اس کو اپنی عقل کی کمی اور اپنی فہم کا قصور سمجھا جائے۔

یہ بات قرآن پاک نے بھی واضح کر دی ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاد فرمائی ہے:

فَلَا وَرَدَ لَكُمْ أَنْ يَنْصَحُوا بِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنِصِبْهُمُ إِلَى الْحَبْلِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا عَصَيْتُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اور حواصا قصبت و نصیحا یعنی اگر تم نہیں قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے جب تک اپنے آپ کے ہر انتہاف میں آپ کو حکم نہ دیا کریں۔ پھر آپ نے جو فیصلہ کیا ہو اس پر اپنے دل میں ذرا برا بھلا یا حرج محسوس نہ کریں۔ انسان دل میں بھی دیر جرت کب اور کب محسوس کرتا ہے؟ حرج اور عقل دو چیز محسوس ہوتی ہے جہاں فیصلہ اپنی خواہش کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول کا فیصلہ سننے کے باوجود اگر دل میں عقلی محسوس ہوتی ہے تو اس کی جہ سے کہ عقل میں وہ بات نہیں آتی۔ حکمت اور مصلحت اور وقت کچھ میں نہیں آتی تو انسان عقلی محسوس کرتا ہے۔

لیکن اس کے باوجود احکام شریعت کی مصلحتوں سے واقف ہونے کی کوشش کرنا یا اللہ کے فرمودات اور احکام کی حکمتیں جاننے کی خواہش ہو یا اللہ کے مقرب اور نیک انسانوں کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں دیکھنا چاہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہو کہ وہ سب سے اس آیت قرآنی ایمان نہیں رکھتے۔ تو اب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ! یہ ایمان تو دیکھنا ہوں اور اس کے لئے معجزہ فرما۔ انہیں یہ سوال اس لئے کیا ہے کہ میرے دل کو مزید ایمان حاصل ہو جائے۔ انسان کا حرج یہ ہے کہ بہت سی قہقی اور قطعی چیزوں پر وہ ایمان رکھتا ہے، لیکن مزید ایمان ہو جاتا ہے۔ جب ان کو انسان اچھے آنکھوں سے خود دیکھ لیتا ہے۔ بعض اوقات آدمی

من کر ایمان تو لے ۲۰ ہے۔ بات کو مان تو لیتا ہے۔ لیکن جس کو پہنچل اور اطمینان کبھی کی کیفیت کہتے ہیں وہ دیکھ کر ہی حاصل ہوتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت نضر سے الگ ہونے لگے تو حضرت نضر نے کہا کہ آئے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سب کام جس نے کیوں کئے۔ اور پھر انہوں نے ایک ایک بار کے ان سب کاموں کی حکمت بتانی اور فرمایا کہ *فما تعلقك عن امرئ من ان میں سے کوئی ایک فعل بھی اپنے پہلے سے نہیں کیا تھا۔ سب اللہ کے قسم سے کیا تھا۔ اور یہ یہ حکمتیں اس کے پیچھے تھیں۔* کو یا اوجہ اس کے کہ حضرت نضر کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ ہی کے حکم سے میرے پاس آئے ہیں اور جانتے ہیں کہ میں نے جو کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے یہ سب سمجھا کہ ان افعال کی حکمتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں تاکہ ان کے اطمینان میں مزید اضافہ ہو جائے۔ ان دو مثالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احکام شریعت کی حکمتیں جاننے کی خواہش رکھنا اور اس کی ضرورت محسوس کرنا ایک فطری بات ہے۔ اور اگر کسی صاحب ایمان کو یہ حکمتیں معلوم ہوں تو وہ زیادہ اطمینان اور زیادہ قوت کے ساتھ اس بات پر خود بھی عمل ہی اور اس کو دوسروں تک بھی ابھرا نماز میں پانچا سکتا ہے۔

کیا ہر حکم شرعی منیٰ پر مصلحت ہے؟

مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا شریعت کے احکام میں ہر حکم کے پیچھے لازماً کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت موجود ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے ہیں وہ ہماری کسی حکمت اور مصلحت کی خاطر دیئے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی متعین حکمت اور مصلحت نہیں ہے اور ان کا مقصد صرف اس لئے خالق کائنات کے تقریبی احکام کی پیروی کرنا ہے کہ یہ رکھا جائے کہ کون سا بندہ قبیل احکام کرتا ہے اور کون سا نہیں کرتا۔ اگر صرف یہی امتحان مقصود ہو تو پھر انفرادی احکام میں الگ الگ حکمتیں تلاش کرنے کے جانے پہلے ہی یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جزوی احکام دیئے ہیں وہ ہمیں کسی انفرادی حکمت کے لئے دیئے ہیں۔

اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پیچھے کوئی الگ

مصلحت ہے۔ اس سے جو ترک کوئی حریہ غفلت پر نہ نروں کے لئے کوئی اور نفع نہ ہوگا۔
جو ضروری نہیں ہے۔ خارجیہ کا بھی یہی سبب ہے جن کاموں کے لئے ذکر کیا تھا۔

مصلحت شریعت پر انکار کیا جاتا ہے

انہی مسلمانوں میں اہل فکر و دانش کی بہت بڑی تعداد ہے جنہیں اسلام اور تعلیم کی بے لوث
زمین انشائیہ مفت کے واسطے محمد شین اور شریعت قرآن کی بڑی اہمیت کا کہنا یہ ہے۔
اذکار شریعت کے پیچھے بہت سی مصلحتیں اور نفعیں موجود ہیں۔ اور وہ مصلحتیں انسان کی اصلاح
و بہبود انسان کی کامیابی اور کامرانی انسان کو زندگی میں توازن اور اعتدال کا حصول انسان
کی جان و مال کی حفاظت اور انسانی بہت سی دوسری نیکوئیوں کا حصول ہے۔ یہ وہ مصلحتیں ہیں
جو کام شریعت میں اللہ تعالیٰ نے پیش نظر رکھی ہیں۔

مسلمانوں مثلاً بن کی غالب اکثریت کا یہی خیال ہے۔ اس باب میں جن حضرات نے
بہت تفصیل سے بحث کیا ہے۔ ان میں سے تین ایک چار انتہائی اہم شخصیات کا نام میں
لوں گا۔ انہر آپ کو حوالہ آتی ہو تو یہ تین کتابیں ضرور پڑھیں۔

ایک کتاب تو سلطان العلماء امام عزالدین بن عبد السلام کی ہے۔ یہ اپنے زمانے کے
بہت بڑے۔ شاید سب سے بڑے شافعی فقیہ تھے۔ انہوں نے بڑے فقیہ تھے کہ ان کا قب سلطان
اعظم تھا۔ مسر کے چیف جسٹس تھے۔ انہوں نے فتاویٰ الاحکام میں مفہم الحج لایا کرتے
تھے۔ وہ جدیدوں میں ایک کتاب نفیسی ہے۔ کوئی پانچ سو صفحات کی کتاب ہے۔ اس میں
انہوں نے انتہائی ذہنی اور عقلی دلیل کے ساتھ انتہائی منطقی اور معقول انداز میں قرآن و سنت
سے مسائل و مسائل کی بات واضح کی ہے کہ شریعت کے برعکس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت اور
کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے۔

دوسری کتاب جو اس مضمون پر بڑی بنیادی کتاب ہے وہ فقہ حنفی کے ایک بڑے مشہور
فقیہ علامہ ابن قیم کی ہے۔ ان کا نام آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا۔ وہ علامہ ابن قیم کے
شاگرد رشید ہیں۔ اور نہ صرف انہی فضیل بلکہ فقہ اسلامی کے مسوریین اور قابل احترام ترین
مدرسے ہیں۔ ان کی کتاب ہے وہ علامہ سبوقیہ نامی مکتبہ انیسویں کے اوائل سے بہت

کیا ہے کہ شریعت کے ہر حکم کی اصل حکمت عدل ہے۔ حکم عدل کا تقاضا مکمل انصاف و شریعت کے احکام کا بنیادی مقصد ہے۔ ایک ایک چیز کی ایسا نہ کرنا یہ دعویٰ ہے کہ شریعت کا ہر حکم عدل پر عدل ہے۔ ان کی یہ دعویٰ کتاب پر حتمی جلدوں میں لکھی گئی ہے جو محقق بھی اس کتاب کو سمجھ کر چھوڑ دے وہ مخالفانہ حکم کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ شریعت و اسلام میں عدل کی انتہائی رعایت نہ تھی مگر ہے۔

تیسری کتاب جو یورپی انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے اور تمام انسانی اسلام میں غلط قانون میں آج تک اس سے نہ کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ بلکہ اثر یہ کہہ جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کسی قوم میں اس منہ دیب میں اور کسی قانونی روایت میں فلسفہ قانون پر اس سے بہتر اور بھرپور کتاب موجود نہیں ہے۔ یہ کتاب مشہور عالمی فقیہ امام ابو اسحاق شاطبی کی تصنیف ہے۔ اصول التبریعہ ہے جو چار جلدوں میں ہے۔ اس کتاب میں امام شاطبی نے اپنے زمانہ تک کے قریب قریب تمام علوم، فنون سے کام لیا ہے اور عقلی اور نقلی دلائل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شریعت کے ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ اور وہ فلاسفہ صحت ہے۔

چوتھی کتاب دار بر صغیر کے امیر المومنین فی الحدیث و سیرت شامہ دینی و دنیوی و دنیوی کی مشہور کتاب حجۃ اللہ وبالدہ ہے۔ اس کتاب میں شاہ صاحب نے فقہ شریعت کے پرے لکھ کر جو ایک نئے اور متجدد انداز میں پیش کیا ہے۔

احکام شریعت کی حکمتیں

میں لے کر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ شریعت کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی علت ہوگی نہ کوئی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے۔ فوق قرآن مجید پر غور کرنے سے بعض احکام کی حکمتیں اور حکمتیں بتا دے گا۔ آج کی ہیں۔ قرآن مجید نے جو بیجا و سطحی بیانیہ ہیں۔ مثلاً ایک جگہ یہ کہہ کر اللہ نے چلیں کیس بھیجے۔ پیغمبر اس کے بھیجے جانے کی حکمت کے طور پر ارشاد فرمایا: کیا اللہ عزوجل حکم لے کر علی اللہ حجة عندہ نہیں لے گا کہ رسولوں کے آئے تھے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اٹھالاخیر کوئی انسان دنیا قیامت پر نہ کہہ سکے کہ اے یہ وہ ظالم مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کا حکم وہ طریقہ

ہاں اگل اسی طرح یہ چیزیں عمل کر رہی ہیں۔ دریا بھی اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ صحرا کے ذوے بھی کر رہے ہیں۔ پہاڑوں کے چتر بھی کر رہے ہیں۔ جانور اور پرندے بھی کر رہے ہیں۔ لیکن انسان اپنی آرزو و غشی سے احکامِ شریعت کی تعمیل پابندی کرتا ہے۔ یہ انسانوں اور اللہ کی دوسری مخلوقات کو بتانا اور دکھانے کا مقصد تھا۔

یہ تو اس بات کی مثالیں تھیں کہ کوئی طور پر کائنات کی پیداوار کے چھپے اللہ کی ایک بڑی حکمت اور مصلحت کا فرما ہے۔ اس بڑی حکمت کے تحت جتنے احکام ہوں گے وہ اس بڑی حکمت کے تحت آئیں گے۔ اب اگر جزوی احکام میں جزوی حکمتیں نہ بھی پائی جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ بڑی حکمت موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے جزوی حکمت کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر حکم کی جزوی حکمت بھی رکھی گئی ہے۔ اس بڑی اور عمومی حکمت کے علاوہ جزوی حکمتیں بھی برہم میں پائی جاتی ہیں۔

مثال کے طور پر نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ *انما یصلو الذین ینفون عن الفحشاء* و *المعکر* نماز فقط ماہر و مکر دونوں سے رکھی ہے۔ فحشاء اس برائی کو کہتے ہیں جس کا اصل منشاء اور مظہر انسان کے دل میں ہو، منکر وہ برائی ہے جس کا نقصان معاشرہ میں ظاہر ہوتا ہو۔ گویا فحشاء سے مراد چھپا برائی اور منکر سے مراد کھلی برائی ہے۔ یوں چھپیں اور کھلی ہر قسم کی برائی سے اللہ نے منع کیا ہے اور اس کو روکنے میں نماز بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ نماز کی ایک اخلاقی اور روحانی حکمت ہے۔ روزہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ *علکم تنفون فی تمہارے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے لئے ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تمہارے مال اور جذبہ تمکنت و جمول کو پاکیزہ کرتی ہے۔ فطرہ و زکوٰۃ دینا۔ حج کے بارے میں بتایا گیا کہ اس سے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے شعائر کی یاد پیدا ہوگی۔ لفظ *تذکرہ* اللہ علیہ معبود کلمہ نے کے مال کے جو احکام بتائے گئے ہیں ان کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ پورے ممالک اور معاشرہ کا مال و دولت ایک جگہ مرکب ہو کر رہ جائے۔ اسے لایکبو۔ دہ نڈ من الاغساء سکھ۔ قصاص کی حکمت یہ بتائی گئی کہ تمہاری زندگی کا دار و دار ایک دوسرے کے جان و مال کے احترام پر ہے اور چونکہ احترام کی بنیاد احکامِ قصاص پر ہے۔ یونکہ فی الفعاص حبائہا لونی الاصاب۔*

تیرے انور میں ہیں دین اور آغوش ہے کامرانی کے ہیں جہنم میں اور آغوش کے
 صفاہت کے ہرے میں آتش پاک کے ہو وہ دہش جو دہم وے کے ہیں ان کے
 ہاتھ میں کیا پائے ہیں؟ کیا دہش ہے؟ یہ ہیں انسان کے لئے وہ ہاتھ کے ہم
 ان طرح کا معاملہ کرو۔ دہش انور کی بیج فی قہار۔ اے کائنات میں صوفی و تصوف
 دہش فرشتے کے ہیں۔ دہش ہے کائنات میں۔ دہش ہے کوئی دہش ہے جو کہ کائنات میں
 دہش ہے جو کہ ہے۔ اس کی قوت پہنچی ہے۔ دہش ہے۔ دہش ہے کوئی دہش ہے
 دہش ہے دہش ہے۔ دہش ہے دہش ہے۔ دہش ہے دہش ہے۔ دہش ہے دہش ہے۔

[illegible]

کرتے ہوئے فرمایا: ”میں نے دیکھا ہے کہ“

تفصیل کا ختم ہو گیا ہے کہ چرچہ دینی کا کتاب گرس فرام کا اجتماع ہے۔۔۔ نہ سخت
 اور اتنی حکمت یہ بتانی گئی کہ جو دینہ سا کہہ سکتا ہے کہ ”میں نے دیکھا ہے کہ“ اس کا نتیجہ ہے
 ایک سزا دی جائے اور انہوں نے ”میں نے دیکھا ہے کہ“ کے ساتھ ساتھ چاہئے کہ اسے
 کے بارے میں یہ کہنا کہ نہایت سب سے زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ
 جس میں ”میں نے دیکھا ہے کہ“ کے ساتھ ساتھ ”میں نے دیکھا ہے کہ“ کے ساتھ ساتھ ”میں نے دیکھا ہے کہ“
 اور ”میں نے دیکھا ہے کہ“ کے ساتھ ساتھ ”میں نے دیکھا ہے کہ“ کے ساتھ ساتھ ”میں نے دیکھا ہے کہ“
 ہو چکا ہے۔۔۔ یہ ان شخصوں کی چند باتیں ہیں جو آج کل کے مجاہدوں میں ہیں جو ان کے ساتھ
 حاکمیت کا ایسا سربراہ ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ ”میں نے دیکھا ہے کہ“ کے ساتھ ساتھ ”میں نے دیکھا ہے کہ“
 ہے۔ اگر آپ کے وقت ہو تو برصغیر کے امیرانہ طبقوں کی حدیث حضرت امیر المومنین علیؑ کے ساتھ
 دہلوی کی کتاب ”بیت امیر المومنین“ میں پڑھ لیں۔ اس کتاب نے رد اور تفریق کی تمام خطایاں
 جیسے ”بیت امیر المومنین“ میں پڑھ لیں۔ اس کتاب نے رد اور تفریق کی تمام خطایاں
 بہت سے احکام کی وضاحت کی ہے۔ ان کی وضاحتیں بیان کی ہیں۔

نہیں ایک مسلمان اگر ان احکام کی پیروی کرتا ہے تو اس کو دوزخ کی آگ لگ جائے۔۔۔
 صرف یہ دعا ہے ”اللہ“ سے کہنی چاہئے کسی شخصیت یا شخصیت کے لئے نہیں کہنی چاہئے۔
 اور اس لئے کہ ”اللہ“ سے کہنی چاہئے۔۔۔ اس کی تشریح کے لئے ”اللہ“ سے کہنی چاہئے۔
 اچھے اور دارالافتاء میں پڑھ لیں۔ اس کی تشریح کے لئے ”اللہ“ سے کہنی چاہئے۔
 ”میں نے دیکھا ہے کہ“ کے ساتھ ساتھ ”میں نے دیکھا ہے کہ“ کے ساتھ ساتھ ”میں نے دیکھا ہے کہ“
 یہ اس کی تشریح کے لئے ”اللہ“ سے کہنی چاہئے۔۔۔ اس کی تشریح کے لئے ”اللہ“ سے کہنی چاہئے۔

غرض کہ بہت سے احکام کی وضاحت کی ہے۔ ان میں سے ”میں نے دیکھا ہے کہ“ کے ساتھ ساتھ ”میں نے دیکھا ہے کہ“
 میں نے دیکھا ہے کہ ”اللہ“ سے کہنی چاہئے۔۔۔ اس کی تشریح کے لئے ”اللہ“ سے کہنی چاہئے۔
 غور کیا تو انہوں نے محمدؐ کی کہانی سنی۔ یہ شخصوں کا ظالم اور جبار تھا۔ اس کی خدمت اور اس کی
 مصلحت میں ہر شے تھی۔ اور یہ دو مصلحت اور مصلحت ہے۔ اس کی تشریح کے لئے ”اللہ“ سے کہنی چاہئے۔
 یہاں دینی ہے۔ اس کی تشریح کے لئے ”اللہ“ سے کہنی چاہئے۔۔۔ اس کی تشریح کے لئے ”اللہ“ سے کہنی چاہئے۔

اور رسولِ مقبول، محمدؐ اور اپنے نبوت سے حفاظت میں جو جہاد کیا، ان ہی مضامین کے ہیں اور ان دنوں کا مقبوضہ ایک ہی معلوم ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر ملی غم و رنجوں کو کرتے رہے ہیں۔ جہاں جہاد یہت و فوج تھے، ان کے ان کی بات پر خاموش طور سے چورایا گیا۔ اس پر ایک دے پر کاغذ ہوئی کہ قرآن پاک میں ستر ہزارت قرآن بھی اور بیس لکھ بھی ہیں۔ (دوسری صفحہ تک وقت) ات ہیں

[illegible][illegible]

گو یہ ترازو کے دو بازے برابر ہو گئے۔ دونوں فریقوں کا موقف سننے کے بعد ظاہری دلائل پر آپ نے فیصلہ کر دیا اور دونوں کا موقف ظاہری طور پر اپنی اپنی جگہ درست ہو گیا۔ یہ عدل ہے۔

لیکن ضروری نہیں کہ جو فیصلہ یا اقدام ظاہری طور پر عدل ہو، حقیقی طور پر بھی عدل ہو۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر آپ سے ایک چیز سے کھینچے میں غلطی ہوئی ہو اور حقیقت اس سے مختلف ہو۔ نیز اگر حقیقت ظاہر سے کھف ہوگی تو عدل نہیں ہوگا۔ ظاہری عدل تو واقع ہو جانے کا لیکن حقیقی عدل قہر نہیں ہوگا۔ اس فرق کو خود رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا ہے۔

ایک مشہور حدیث ہے جو متعدد احادیث پر کراہے سے مروی ہے۔ یہ ان احادیث میں سے ہیں جو صحاح ستہ کی پانچ کتابوں میں آئی ہیں۔ بہت تجویزی احادیث ہیں جو صحاح ستہ کی ہر کتاب میں آئی ہوں۔ اس طرح جو صحاح ستہ میں سے پانچ میں آئی ہو، ابھی کم ہیں۔ یہ حدیث ان میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں دو سہنی تشریف لائے۔ دونوں کے درمیان ایک زمین کی ملکیت کے بارے میں کوئی اختلاف تھا۔ دونوں کا کہنا یہ تھا کہ زمین کے مالک وہ ہیں اور زمین ان کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے دونوں کا موقف سنا۔ اس کے بعد آپ نے ان میں سے ایک کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔ انہیں رسول اللہ ﷺ نے بھی اذعان ہونے کے ساتھ ساتھ نبی اور رسول بھی تھے۔ نبی کا کام ہرگز ظاہری فیصلہ کرنا نہیں بلکہ امت کو تعلیم دینا، امت کو شریعت عطا کرنا اور آئندہ رہتی و ناسیبت اس نیت کے لئے رہنمائی کا سامان کرنا بھی تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ ان دونوں اصحاب کو بھی بلایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انکم شہداء ہر ایک قرباؤ اب میرے پاس اپنے مقدمے کے لئے کھڑے ہو، ان سے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کروں، جبکہ حق اس کا نہ جانتا ہو اور تمنا نہ ہو کہ اس زبان اور شخص کی نہ ہو بلکہ اس سے فریق کی ہو۔ تو اگر ایسا ہے تو وہ چیز جو میرے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے یہ تمہاری آئے کا ایک ٹکڑا ہے۔ لہذا جس کا حق جتنا ہے اس کو دے دو۔

اب آپ انہیں کہنے لگے کہ ظاہری نصف اور حقیقی نصف دونوں میں فرق بالکل واضح ہو گیا۔

رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ "یہ سے بڑھ کر بدلہ و انصاف کا کیا تصور کیا جاسکتا ہے۔ جن کے بارے میں یہ تصور تک نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے کسی ایک فریق کی جانبداری کی ہو۔ نعوذ باللہ۔ یا کسی فریق کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی۔ اس کے وجود کو بدلہ اور قانون کے تحت قائم کرنے پر رے کئے گئے۔ ظاہری طور پر انسان کے بس میں جو کچھ ہے وہ سب چرا کر دیا گیا۔ لیکن دلوں کا حال تو مرضی نہیں جانتا۔ انوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اب امر حقیقت کے اعتبار سے وہ شخص مالک ہو گیا۔ اور کسی غلام گواہی یا غلام ثبوت کی بنیاد پر اس نے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا، تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے بھی یہ تمام رے حق میں جائز ہو گیا۔ بلکہ اللہ یہ ہے کہ یہ جنم کا ایک ثمر ہے جو تم کو ملتا ہے۔ اور تم کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو آپ نے بعد میں تصدیق دیا یہ حقیقی انصاف قائم کرنے کا عمل ہے جو آپ نے متعدد فریقوں کو دیا۔

آج کی دنیا ایک طرح سے شریعت کے بعد اس حقیقت تک پہنچا ہے کہ انصاف ہی وہ قسمیں ہیں۔ قانونی انصاف اور حقیقی انصاف۔ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ قانونی انصاف کے نتیجے میں حقیقی انصاف نہ ہو اور اسلامی شریعت نے پہلے دن سے معاملات کے وہ پیلور رکھے۔ ایک پیلور استبرق قضائی اور دوسرا پیلور اعتبار دہانی کہا جاتا ہے۔ غنہ کی کتابوں میں آپ کو جاننا ملے گا کہ "بجورہ اختیار" بخیر ختم ہو۔ یعنی ان اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی معاملہ کا حقیقی حکم کوئی اور ہو لیکن عدالت کا فیصلہ یکساں ہو۔ اس لئے کہ اگر آپ کے دلوں میں کوئی اور چیز تھی جس کا قانونی دستور و نزات اور ظاہری شواہد سے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو عدالت تو ظاہری شواہد کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی۔ آپ کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ تو آپ ہی کو بہتر معلوم ہے۔

فرض کیجئے ایک نہ توں کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی۔ یہ سنا آئے دن ہم سب کے سامنے آتا ہے، اس لئے میں ان کی مثال دیتا ہوں۔ شوہر نہ دیکھتا کہ وہ توں کو خوب معلوم ہے کہ طلاق ہوگئی۔ اور طلاق کی جو بھی شرطیں ہوتی ہیں وہ سب پوری ہوگئی ہیں۔ مگر طلاق دے دی، پھر ایک ماہ بعد دوسری دے دی، دوسرا ماہ بعد تیسری دے دی۔ ایک ایک ماہ کے وقفہ سے کئی ماہ کے دوران تین طلاقیں دے دیں۔ یہ مسلمانوں کے ہر فقہ کے نزدیک حلال علیہ مسئلہ ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اب وہ توں کے درمیان قصصی طور پر تحقیق ختم ہوگیا۔

اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس بندے کے دل میں بیدار رہے۔ پھر عین کی تعلیم میں دس خاص اور بنیادی دائرہ سے باہر بھی لگی جائے جس میں جن کا مقصد بندے اور بندے سے دوسرے انسان تعلق کو متنبہ کرنا ہے، ان کا مقصد بندے اور اس کے چاروں طرف جو وسیع و عریض دنیا پھیلی ہوئی ہے اس میں دوسرے انسانوں کو سمجھنے اور اس دنیا کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے بندہ کو تیار کرنا ہے۔ ان سب دائروں کی حفاظت اور اس پر درمی تعلیم کا تحفظ شریعت کے احکام کو سب سے پہلا مقصد ہے۔ آپ قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک پڑھیں۔ افادیت کے فائدہ کا اس سے بڑا آخر تک جائزہ لیں۔ فتنہ سازوں کا مطرد کریں تو آپ کو یہ چلے گا کہ اس مقصد کے حصول کی خاطر ہزاروں کی تعداد میں واسطہ یا واسطہ احکام موجود ہیں۔

فقہ کی کتاب میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ پانی کیسے پاک ہوتا ہے اور کیسے ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس کا اصل مقصد رضائے الہی کو حصول ہے، کیونکہ آپ کو اپنا جسم اور کپڑے پاک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے ذریعے بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ غایت تلاش ہی عبادت کی اصل روح ہے اللہ کے حضور پیشانی ٹیکنا اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار ہے۔ اس حالت میں انسان کو باطنی اور روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ظاہری اور جسمانی طہیر پڑ بھی پاک صاف ہونا چاہئے۔ پاک صاف ہونے کے لئے پانی کی پاکیزگی ضروری ہے۔ یوں ان تمام سرگرمیوں کا بالآخر اس رشتے سے تعلق جانتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان چاہا جاتا ہے۔ یہ شریعت کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا بنیادی مقصد ہے۔

۲: تحفظ جان

دوسرا بنیادی مقصد ہے انسانی جان کا تحفظ۔ شریعت کی اصطلاح میں ہر انسان معصوم الدم ہے۔ اس کا خون محفوظ اور معصوم ہے۔ ایک انسان کی جان یز پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے۔ اور ایک انسان کی جان چھانا پوری انسانیت کی جان پھانے کے مترادف ہے۔ ہاں اگر خود ایک شریعت نبی کی رو سے اس جان کو واجب القتل قرار دیا گیا ہو تو وہ بات ہے۔ اس کا بھی صرف عین و چاروں طرف میں ان کے علاوہ انسانی جان لینے کے جواز کی کوئی شکل نہیں ہے۔ یا تو وہ میدان جنگ میں آپ کے مقابلہ میں لڑنے کے لئے آیا ہو اور دشمن ہو۔

تھا۔ آپ کے قتل کے رویے ہونا آپ نے اسلامی ریاست کے اوقات میں اس آدمی کو
 وہاں جنگ قتل کرنا یا اس نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا تھا تو وہ اس میں قتل کیا جاتا ہے۔
 یہ بھی شریعت نے ساتھ لہذا اس کا مرتکب ہوا تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ پایہ اور جرم سے ایک نام
 گناہ کے ساتھ بد روئی کا خطاب کیا تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ اس سے ظاہر انسان کی جان
 لینے کی اہمیت نہیں ہے۔ انسان کی جان بھگوانا ہے۔ شریعت کے تحت اس کی جان
 جان کے تحفظ کے لئے ہے۔ انسانی جان کا تحفظ وہی ہے جو ان کے تحفظ میں فرقی ہے۔ ایک
 بنیادی حق ہے جس سے وہ سب آپ نے اپنی پاکیزگی کی جان بچائی۔ یہ بھی ایک جان کا
 تحفظ ہے۔ لیکن انسانی جان اور اس کی جان کے تحفظ میں بہت فرق ہے۔ انسان اللہ کا رحم
 مخلوق ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ۔ اللہ نے ہر انسان کو عزت سے نوازا ہے۔ ہر انسان کے
 اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ کی حق تعالیٰ کی پابندی اور اللہ کے
 لئے انسان کی جان کا تحفظ عزت اور کرامت کے ساتھ دینی ہے۔ انسان کے احترام کے ساتھ
 اس کو حفظ کرنا چاہیے۔ انسان کا احترام ہوتا ہے تو ہر انسان کی جان کو تحفظ دینی
 کافی نہیں ہے۔ اگر انسان اس کے ساتھ زندہ رہے تو یہ انسانی جان کے تحفظ کے مفہوم پر ہوا
 نہیں اثر ہے۔ انسانی جان کا تحفظ بطور ایک عظیم حق کے ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ انسان کو سب سے
 زیادہ۔ یہ شریعت کا اصل مقصد ہے۔

شریعت کے بنیادی احکام اللہ کی جان کی عزت اور کرامت اور انسان کے اس مرتبہ
 کے تحفظ کے لئے ہے جسے جس پائے نے انسان کو عطا کیا ہے۔

۳: تحفظ عقل

شریعت کا مقصد انسانی عقل کا تحفظ ہے۔ انسان اللہ کا نہیں اور خلیفہ ہے۔ اللہ
 کے احکام کو پابند اور تحفظ ہے۔ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ انسان کی بہت سی صفات کا مطلب ہے۔ ان سب
 صفات میں ان کی انجمن عقلیہ جو عقل ہے۔ انسان عقل سے کھلتا ہے اور اس کا وہی جانور اس
 کے مختلف نہ ہو۔ اس لئے کہ عقلی قوتیں ہیں اور انسان بھی انہی قوتوں ہے۔ جو چیز انسان
 کو چیز لائق ہے کہ ہم کہتی ہیں۔ وہ ان کی عقلی قوتوں کا مکلف کرتی ہے۔ ان میں سے انسان

میں نہ کرے تو آپ کو۔ بڑا اہم شریعت یعنی حیات انسانی کا تحفظ، وہ سب کچھ ہو جائے۔ اس میں آپ ایک ایسا ہنر خوارقِ اوداغاتی نمکنت ہیں۔ اس سے قطع نظر آپ کے لئے یہ کہہ کر آپ پانی صرف اتنا استعمال کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ استعمال کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے

مقاصد شریعت کی تین سطحیں

یہ شریعت احادیث کے پانچ بنیادی مقاصد ہیں۔ ان کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہیں جو بہت ضروری اور اہم ہیں۔ یہ چیزیں ذکر ہے: اول، دوسرے ان پانچ مقاصد میں نہیں آتیں۔ لیکن ان سے جو کوئی اور جملہ جو پر متعلق ہیں۔ چوتھوں میں بڑا احادیث ان مقاصد سے متعلق ہیں چھوڑا دیا۔ پہلے متعلق ہیں۔ آپ غور کریں تو ایسے امور کی مثالیں ہزاروں میں ہیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ مثال کے طور پر انسانی جان کے تحفظ کی ضمانت دینی گئی ہے۔ اگر کسی شخص نے پاس میں پھنس کر رہ گیا ہو اور مردہ کی حالت ہو جائے تو جان کے تحفظ کے لئے اس کو دفن کر دیا اور پھر کچھ اور اجازت دے دی ہے۔ مردوں میں مرد اور عورتوں میں بچے ضروری ہیں۔ ایسے شخص کو دیکھ کر آپ کو کوئی گری میں نہ لیا ہوا ہے اور ایک کمرہ کھل کے جانولی پہر اس کے پاس نہیں ہے۔ اس نے کھل کے کمرہ بند بنا دیا، دایہ۔ اگر یہ کوئی خاتون ہے تو وہ تو تیار ہو جائے گی۔ اس کو فحش اور بکا میز وین فوری ضرورت ہے۔ یہ جان کے تحفظ اور بقا کا سلسلہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جان کے ساتھ یہ بچے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کی خوراک اور اوداغاتی کی جو چیزیں یہ سب جان ہی کے تحفظ کے مختلف مدارج ہیں۔ یہ یہ تیس میسر ہوں تو اور بھی سب کچھ درکار ہوں گی۔ وہ بھی ضرور ہو جائیں تو اور بھی سب کچھ ہیں، ان کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس کی کوئی انتہا نہیں۔

اس نقطہ نظر سے آپ یہ بھی تو زندگی کے تمام حالات مقاصد شریعت کے دائرہ میں آتے ہیں۔ جو بھی اس دنیا میں رہا رہے، ناکات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ان پانچ مقاصد سے تعلق ہے۔ ان پانچ کے علاوہ اور کوئی بھلا مقصد نہیں ہے جس سے ہماری کوئی جائز اور قسمی اور اخلاقی نہ گری جائے ہو۔ غیر اخلاقی نہ گری بہت ہے۔ فصول چیزیں بہت ہیں۔

لیکن جو جائز معقول اور صحیح کام ہیں اور جنہیں انسان کرتا ہے وہ ان پانچ میں سے کسی ایک کی خاطر کرتا ہے۔

تھوڑا سا غور کریں تو واضح ہوگا کہ ان تمام معاملات کی تین قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے جس کو 'فوری ضرورت' کہتے ہیں۔ جس کو آپ ضرورت شدید بھی کہہ سکتے ہیں۔ 'نگریز' ضرورت یہ ضرورت شدید وہ ہے جہاں شریعت کا کوئی مقصد فوری طور پر ضائع ہو رہا ہو۔ یہ پانچ مقاصد یا ان میں سے کوئی ایک مقصد یا ان میں سے کسی کے ساتھ گہری وابستگی رکھنے والا کوئی مقصد ضائع ہو رہا ہو۔ یہ ضرورت شدید دیکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا خواست کسی کی دکان میں آگ لگ گئی۔ اگر چند منٹ کے اندر اندر آگ بجھائی نہ گئی تو سارا سامان ضائع ہو جائے گا۔ یہ فوری ضرورت کا معاملہ ہے۔

اس کے بعد ایک دوسرا درجہ آتا ہے۔ یہ فوری ضرورت کا درجہ تو نہیں ہے لیکن اہم ضرورت کا درجہ بہر حال ہے۔ یہ ضرورت کو فوری اور شدید نہیں ہے لیکن اہم ضرورت ہے۔ اس کے لئے عربی زبان میں حاجت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اصطلاح کی بات ہے۔ آپ اردو میں کوئی بھی لفظ اس کے لئے استعمال کر لیں۔ جب میں انگریزی میں اس مسئلہ کو بیان کرتا ہوں تو میں انگریزی اصطلاح استعمال کرتا ہوں extreme necessity۔ ضرورت شدیدہ کے لئے۔ اس کے بعد need کا درجہ ہے جس کے لئے عربی اصطلاح ہے حاجت۔ اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو تو آپ کو پریشانی ہوگی، مشکل پیش آئے گی۔ لیکن دلوں کی جو شدت ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ اسی آگ کی مثال کو لے لیں۔ ایک بازار میں ایک شخص کی پلاسٹک کی دکان ہے۔ ایک دوسرے شخص کے پاس highly inflammable chemicals رکھے ہوئے ہیں۔ آیت اور کے پاس مثلاً لوہے کا ساز و سامان ہے۔ اب اگر آگ لگ گئی تو جس کے پاس لوہے کا ساز و سامان ہے اس کو دوسرے دکانداروں جتنا نقصان نہیں ہوگا۔ کم ہوگا۔ اگر آگ زیادہ چڑھ گئی تو زیادہ نقصان ہو جائے گا ورنہ اکثر چیزیں بچ جائیں گی۔ جس کے پاس پلاسٹک کا سامان ہے اس کا نقصان بہت جلدی اور بہت زیادہ ہوگا لیکن جس کے پاس فوری آگ پکڑنے والا مواد ہے وہ چشم زدن میں ہی اڑ جائے گا۔ جس کے پاس کوئی اور چیز ہے وہ اپنے حساب سے وقت لے گا۔ اب ان تینوں کی ضروریات میں فرق ہے۔ اور اس

فرق: ایسے میں محو رہنے کا۔ جب پہلے فیصلہ کیا تو اس شیخ نے درہم و دینار کا
 فرق نہ کیا۔ ایک حالت ہے، دوسری صورت ہے۔ یعنی فرق نہ کیا ہی ہے۔

اسی کے بعد قسم خوردہ ہے جس کو تمہیں بتا دیتے ہیں۔ زمین نے تمہیں جس چیز کو دیا ہے۔
 دیا ہے۔ چھوڑ دو۔ میں اپنی سبوت کی خاطر اس کا ہر پریشانی کر دوں گا۔ یہ تمہیں دے چکا ہے کہ
 اگر جائز حدود میں نہ ہو اس کی کوئی انتہائیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں Sky is the limit.
 آپ جہاں تک جانا چاہیں ہائیں۔ اللہ نے آپ کو بقعہ پائزہ ملانے دینے میں آپ کو دے
 اس کی اختیار کریں۔ اللہ کی شریعت سے کہیں نہیں۔ دیکھا کہ آپ کسی جواز میں سے اپنے
 معاملہ کیا ہے وہ جس کو کہیں نہیں دیکھیں۔

یہ تھا مرحمت میں شریعت نے جن کی یاد دہانی کی ہے۔ بروہ شخص جو کسی معاملہ میں فیصلہ کرنے کا فیہر ہے۔ دیکھی صورت حال میں فیصلہ کر رہا ہے۔ وہ فیصلہ کرتے وقت ان کیوں درجات کا لحاظ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک لکھری والہ ہیں۔ سربراہ ہیں۔ حدیث کی سطور ترجمہ کر رہے ہیں۔ آپ نے پاؤں بیٹھے بھی دیکھے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے خود ریاضت کی وہ ہوں۔ ان زیادہ سے زیادہ میں آپ کو یہ بات فخر و غرور دے رہی ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کے شوہر ہوں گے۔ بچے ہوں گے۔ محسن ہے کوئی دیکھو، شہید اور فقیہ ہوں گے۔ اور ایسی فرجی نہ توں جو آپ کی کائنات میں جتنی ہو۔ کسی عزم کے بچے کو آپ بھروسے سے لائی ہیں کہ یہاں تعلیم حاصل کرے گا۔ اس پر مختلف درجات ہیں ان کی خبر یہ بات مختلف ہیں۔ چاہے آپ نے پورا کھدو ہیں۔ ایک بچہ آپ کا تیار ہوا ہے۔ اس سے آپ کو اپنی محبت ہے۔ وہ جتنا بچھے ایک گاڑی خرید کر دے دیں۔ لکھری ایک گاڑی موجود ہے جن دنوں اس کو اپنی ایک گاڑی رکھنے کا شوق ہے۔ اس کے خزانہ کیلئے ایک طے مدت ہے۔ دوسری مدت یہ ہے کہ جو بچہ آپ کو گواہ ہے اسکو میں یہ حالت لانی ہیں اس کے اسوئیل کی فیصلہ دینی ہے۔ چاہے وہی میں چاہوں گا کہ خرید لیں چاہوں میں لیں۔ اس میں یہ ضرورت ہے کہ آپ کی کوئی غریب اور قریبی رشتہ دار ہے۔ وہ بیمار ہے اور چاہتا ہے کہ داخل ہے۔ بچہ ہی کو اپنی پاس جوئے والا ہے اور الزامی آپ کو چاہئے کہ جو قور ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کو لگے گا کہ آپ نے ان شرعی امور کو نظر انداز کر کے جو آپ کو مانع ہوتی ہیں اپنے

محدود مسائل کو تحسینات پر خیر فرمایا اور چار حاجات اور ضرورت شدیدہ کو نظر انداز کر دیں۔
 یقیناً بیٹا بہت لاڈلا ہے۔ بلاشبہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو کئی گاڑی خرید کر دیں۔ لیکن یہ یاد
 رکھئے کہ یہ پرفیکشن والی بات ہے۔ تحسینات کی بات ہے۔ جس کی فیس دہلی ہے تو وہ اگر کسی نرم
 یا سڑی میں نہ دی تو اگلے غریب یا سال اس میں داخلہ ہو جائے گا۔ اس کی ضرورت کا نرم یا مقدم ہے
 نہیں اتنی شدید نہیں کہ اگر بھی فیس نہ دی تو وہ مر جائے یا آئندہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا۔
 لیکن ۵۰ برس کا آپریشن ہوتا ہے اگر وہ آپریشن آئے نہ ہو تو ممکن ہے اس کی جان چلی
 جائے۔ اس لئے آپ کو اب سے پہلے اس پر فوجہ دینی ہے کیونکہ وہ ضرورت شدیدہ ہے۔ اس
 سے بعد کچھ بچے تو آپ حاجات کو پوری کر دیں، فیس نہ آکر میں۔ اس سے بعد بھی اگر کچھ بچے
 جائے تو پھر جہاں جی چاہے خرچ کر لیں اور جو بھی چاہنا چاہتے ہیں۔

اسی اصول کو انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک ہر جگہ منطبق کیا جائے گا۔ ہر فیصلہ
 کرنے والا جب معاشرت کا فیصلہ کرے گا، ان تکنیکی چیزوں کو ملحوظ رکھے گا۔ یہ چیزیں ای ترتیب
 کے ساتھ ہیں۔ ان میں تحسینات کا درجہ اکثر و بیشتر مستحبات کا ہوتا ہے۔ شریعت کے جو تقاضات
 ہیں وہ اکثر ایسی تحسینات کے دائرے میں آتے ہیں۔ برصغیر کو کہ وہ واجبات ہیں وہ اکثر
 و بیشتر حاجات کے دائرے میں آتے ہیں۔ جو فرائض، ارکان اور شرائط ہیں وہ ضرورت
 شدیدہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ نہ کہ آپ لے لیں۔ نماز میں وہ نماز ہے کم چیز جس کے بغیر
 نماز ادا نہیں ہوتی وہ نماز کے ارکان اور شرائط ہیں۔ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کا درجہ تو
 ضرورت شدیدہ کا ہے۔ اس کے بعد نماز کے دو اعمال ہیں دو سنت و اکندہ ہیں جن کے بغیر نماز
 ہونا جاتی ہے لیکن کئی کوئی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنا ایک جسامت ہے۔
 ہو سکتا ہے کہ ایسی نماز پیش کرنے پر قیامت کے دن ہمیں نعمت کا سامنا کرنا پڑے، ان کا
 درجہ حاجات کا ہے۔ اس کے بعد آخری، بہت مستحبات اور آداب کا ہے جس سے نماز کی شان
 میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس شان میں اضافہ کی کوئی وجہ نہیں۔ جتنا اضافہ آپ کرنا چاہیں
 کر سکتے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ سے ان کے بھانجے عروہ بن زبیر نے رسول اللہ ﷺ کی رات کی
 نماز سے بارے میں پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز کیسے ہوتی تھی۔ حضرت نے فرمایا

[illegible][illegible]

یہ مشکل ہو گا۔ دیرپسرا ہوجے یہ ہے کہ پہلے کوراجت اور سام کا جو فیصلہ مان میں ہوا ہے اس کو جانچنے والے نے اندر لے جے ہوئے اختیار نہیں کیے ہیں۔ یہ فیصلہ کوراجت کا ہے۔

یہ شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں۔ قانون و عدالت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فقہانے کرام کو جو نظم و نظام لایا، جو اجتہادات انہوں نے مرتب نہ کئے، اور جو فتنہ منیوں نے مرتب کی، وہ ان میں سے جو نظم و نظام واسطے بنے، اور ان میں مقاصد کا آئینہ نہ تھا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز یہ تو براہ راست فروعی مقصد ہے، جو دیکھتے ہی کہہ دے کہ یہ زیادہ عجائبات کہہ دے ہیں اور پانچوں کا درجہ ضرورت کا ہے۔

اس بات کا تعین کرنے میں کوئی چیز حرج و مرج سے ہے اور کیا کسی بات میں شرطیں
ہیں بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے۔ یہ ممکن کہ انسان کا نہیں ہو۔ غالباً طہران میں
نے بار دہیں جو بھرم و محال ہے اور اس آیت بولے۔ یہ سچے لڑا تو یہ پونہ کھسکتے تھے
یعنی رہتے ہیں اس لئے ان کو اختیار نہ دے میں کسی خاص طور پر خوش گفورت نہیں۔ اس
طرح کے امور میں ایک بنیادی اصول پیش نظر رکھنا چاہئے۔ یہ اسلام میں غلطی و غلطی
اصول ہے۔ جب کسی چیز کے اچھا برا ہونے کا آپ کو فیہد کر، ہو تو یہ اصول بہت جہاں
کر رہے۔ عبادت میں قرب فیہد کر، بہت آسان ہے۔ جہاں شریعت کے واضح احکامات اور
حرکت کا معاملہ ہو۔ وہاں بھی آسان ہے۔ لیکن بہت سے احکامات ایسے ہیں جہاں شریعت
سے احکامات اور عبادات سے واضح فیہد کر، نہ دین معاملات میں شریعت نے آپ کو آزاد
تھیں اب اس امر آپ خود فیہد کر سکتے ہیں۔ ان میں دو معاملات ایسے ہیں جن میں
انسان کو مشکل پیش آتی ہے کہ ادنیٰ فیہد کرے۔ ان چیزوں و عبادات قرار دے، لیکن کو
ضروریات اور ان کو کمیات قرار دے۔ اس کا ایک کلیہ یہ ہے کہ یہ بات کہ داتا قرانی علی
کا لیا تو یہ نکلے گا۔ اور ان میں نے فیہد کرے۔ صبر فیہد کرے۔ اعلان فیہد کرے۔ اور
شریعت میں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ یہ آخر یعنی مال کا کسی ملک کا بیجا کرے ہوگا۔
مثلاً ایک جائز ملک پر شریعت نے آپ کو اس کے لئے نہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ انوں
میں نہیں آپ نے لے لیا جو دینی ہے۔ لیکن وہ صحیح قرار دے، لیکن جب اس پر
مال کرے۔ وہ دے کر فیہد کرے۔ لیکن یہ فیہد کر، فیہد کر، لیکن کو نکلے گا۔ اس کے

نیچے میں جو شرائط مرتب ہوئی تھیں وہ ثابت ہوں گے یا قیامی ہوں گے۔ اگر اس فعل کے معنی ثابت ہوں گے، کام کریں اور اگر موقوف ہو تو نہ کریں۔ و نہایت تشریح یہ جو شریعت نے پیش نظر لی ہے۔

حکمت تشریح کے اہم اصول

اسی حکمت تشریح کے علاوہ کچھ اور اہم بات بھی ہیں جو قرآن پاک نے دی ہیں۔ جو برفنیہ نہ درج عادیات کے معنی میں لکھی گئی ہیں۔

۱۔ ایسہ اور آسانی

سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن مسموعی آسانی۔ قرآن مجید میں شریعتوں کے ایسے بیان کیے گئے ہیں جو سب کو سمجھ سکیں۔ اور یہ حکم ہے کہ قرآن مسموعی آسانی ہے۔ لے آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں پڑتا۔

پھر اسے مراد دیا کہ آسانی یہ جو شریعت کے کسی حکم کو انجام دینے کے لئے یا شریعت کے احکامات سے اجتناب کرنے کے لئے آپ نے کئے انتہائی دیکھ کر یہ ممکن ہو۔ یہاں شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کی مظلوم آسانی ممکن نہ ہو وہاں ایسہ ہے کہ جو شریعت کے حکم کو نہیں سمجھتا یا آسانی۔ مثلاً یہ کہنا اور سمجھنا نہیں آتا کہ آسانی کی چوکنہ مٹی بہت زیادہ ہے، اُسے نکالیں گے اور شریعت شریعت میں روز و رکن شکل ہے۔ شریعت کے حکم ہے کہ آسانی پیدا کرنا۔ لہذا میں روز و رکنوں اور شریعت کے حکم میں یہ چیز کا شریعت دیکھیں۔ پھر کے یہ معنی نہیں ہیں۔ یہ کے معنی یہ ہیں کہ شریعت میں روز و رکن دیکھ کر کہتے ہوئے وہ آسانی اگر فراہم کر سکتے ہو تو ضرور کرنا۔ اگر آپ کو یہ ہمارا دینا شریعت میں اگر کچھ شریعت ہوئے کہ اگر کوئی کام جو ہے اس سے روز و رکن میں آسانی ہوئی۔ تو یہ ایسہ ہے۔ یعنی اگر آسانیوں جو شریعت کے کسی حکم کو ممکن یا شریعت کے احکامات سے اجتناب میں آسانی کے لئے پیدا کی جائیں وہ اس کے معنی میں آتی ہیں۔ یہ کوئی خاص کام نہیں لے کر کیا جائے۔ اس سے شریعت کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ نہ کہ آسانی اور نہ کہ آسانی کے معانی آسان ہو جائیں۔ یہ چیز ایسہ کہ آسانی ہے۔ یہ آسانی کی شریعت میں ہی نہیں ہے۔

بند ہے یہ تو سب لکھ رہا ہے دین ٹوٹ چلا۔ نہیں۔ یہ نہیں ہے۔ لوگوں کے سر پر
 ہوتے ہیں احکامات کوئی چیز۔ اس کی مشکلات کا لکھ لکھ کر میں۔ ان کو دیکھیں کہ کس حد سے ان
 نے لکھ لکھ کر ہے۔ کس حد سے وہ لکھ لکھ کر ہیں۔ ان کی شقت اور مصیبت کا لکھ لکھ کر
 ہوتے ہیں ان کے لئے دین کی تعلیم کا کوئی پرانہ نام نہیں۔ یہ درست ہے کہ ہر کوئی ایک سال کیا
 کئی سالوں کے لئے لکھ لکھ کر ہیں۔ لیکن یہ بت سے لوگ ایسے ہیں جو چند چیزوں پر ہلکے شاہ چند
 چیزوں کے لئے بھی نہیں لکھ لکھ کر ہیں۔ قرآن پاک نے ظہر دیا ہے۔ یہ گروہ میں سے ہر کوئی نہیں۔
 ان میں سے کچھ لوگ ہیں۔ چلے جائیں۔ قرآن پاک نے اس ارشاد میں بھی نظر رکھو۔

۵: تدریج

پانچویں چیز جو شریعت سے پیش نظر رکھی ہے وہ تدریج ہے۔ تدریج کے معنی یہ ہیں کہ
 شریعت کے احکام پر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا امر کے تدریج سے عمل کیا جائے۔ اگر کوئی شخص
 دین نہیں سمجھنے کے لئے قرآن کے پانچویں آیت تو آئی ہی سادہ سے کام لے سارے دین اس پر نہ ہوں۔ اس
 کو تدریج سے سادہ دین کی طرف لائیں۔ پہلے بیانیہ کلمات میں لکھ لکھ کر۔ پھر جب وہ مزید
 قریب آجائے اور ایمان مزید پختہ ہو جائے تو اس کے اخلاق پر توجہ دیا۔ جب اخلاق درست
 ہو جائیں تو پھر ایک ایک امر کے سادہ سے کام لے سارے احکام اس کو لائیں۔ اور پھر اس کو جتنے شوق پیدا
 ہوتا ہے گا۔ اتنا ہی جلدی وہ سادہ سے کام لے سارے دین کی ایک ایک کڑی کی طریقہ سمجھ جائے۔
 رسول اللہ ﷺ کا طریقہ بھی یہی تھا اور سب نے کرم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ یہ دین اور دین کو آہستہ
 آہستہ دین لکھ لکھ کر اسے یہ دین اللہ کی شریعت کا بنیادی طریقہ کار اور انداز ہے۔

۶: عدل

چھٹی چیز عدل ہے۔ لوگوں کے لئے تمام دھرم دین کے لئے کوئی نظام وضع کرنے میں
 عدل و انصاف کا دامن ہاتھ میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ قسمت تقدیر کی ایک اور بنیاد ہے۔ آپ
 کوئی اور دین نہ لکھ لکھ کر ہیں اور اس میں جملہ کے لئے قواعد اصول و بنیادیں تو وضع کرنا خیال نہیں۔
 اپنے ملازمین اور بچوں اور گھر والوں سے معاملہ کرتے وقت عدل و انصاف کا خیال
 رکھیں۔ شریعت میں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عدل و انصاف کا خیال

بکے لئے جتنی۔

ایک تقسیم اور ہے جو شریعت نے حرام کو گناہ قرار دینے کے لئے ہے۔ شرعیات کا مزاج
 انیس سو سالہ میں کیا ہے۔ اس اجنبی سے جو محمد بن ابی بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ جس کہ میں
 کے شریعت کا وہ یہ چھوٹی تعلق ہے اور اسلام (Sufism) ہے۔ ان معاملات میں شریعت انتہائی
 عفو ہے۔ ان معاملات میں ہمیں چیز کا شریعت نے جتنا غصہ دیا ہے اس قدر ہی گناہ ہے۔ اس
 میں کوئی بھی فتنی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان امور میں شریعت کی طے کردہ حد سے نہ
 ایک قدم آگے نہ جائز ہے نہ ایک قدم پیچھے۔ جو قابلِ توجہ ہے۔ ان دونوں کی جازت نہیں
 ہے۔ اس سے تنگ نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے وہاں کچھ نہ رہتا ہے۔ چنانچہ دنیا و آخرت کی مہارت وہی
 ہے وہاں کئی حد سے اندر نہ نہ گھول سکتے ہیں جو وہی نہیں ہیں۔ جو الٹی کرنے کی
 اجازت نہ وہاں بھی صرف اسی حد تک ہی کر سکتے ہیں جس حد تک کسی نے کسی جازت کی نفی
 ہے۔ چنانچہ یہ وہی کی جازت نہیں کہ وہاں کوئی نہ ہوتی۔ بالکل نہیں کہ ہاں نفی۔ جو وہی وہاں
 جہاں اپنی عقل سے کوئی نفی بات عقوہ نہیں کی جہاں عقلی حکم سے شرع ہر بات نفی ہو لیکن
 یہ نفی کر کے چاہئے یہ معاملات عقل کو اور دین کے ہیں۔

مقامہ اور یہ اجازت میں انسان اپنی رائے، عقل اور اپنے قیاس سے نہ کسی نہ مستحق بن سکتا ہے۔
تو کہتا ہے۔ اگلی کے لیے کہ چاہے ہم اپنی توانا کے حضور ٹھکتے و بہتے پہ جتا ہے میری تو ایک
اجازت میں ایک پرستار سے کسی نہیں رہتی جس کو چار حجبہ کو گناہ گروں میں۔ انکی تہذیب میں
خطہ ہوتی اور چار حجبہ ہوتی۔ کسی کا کسی پر جھگڑا ہو تو مسجد ترستے و بہتے میں یہ بتاتے ہیں
ایک نعمت میں اگلی بھائی اس جہدے یا نہ ہو گا۔ اسکی آواز بھی بھل ہے۔ چاہے چار گونا
اور وہ جہدے کر کے والا کہتے ہیں جہدہ جہودیت سے یہ کام نہ کرنا چاہتا ہو۔ چاہے اس کے دوسرا
میں ملحق ہوئی کی نہیں ہی۔ شہدہ عمارت سے جہان ہوا ساز اس کی بھل جی ہوگی۔ نوا اسے میں
نہ ملتی بلکہ نہ بھی چھل ہے۔ شہزادی کی بھل میں چاہے کسی ایک ہر رنگ اور رنگ۔ جہدہ
کرنا کافی ہے۔ وہ جہدہ اس کی کیا نہ ہوتے ہے۔ شیطانی پھر بھی بھگ سکتا ہے۔ جی صورت میں
بھی نہ ہو بھل ہو رہے کی۔ ہر قابل قبول نہیں ہوتی۔

خبر۔ یہ کہ قاتل اور دہاڑے میں کوئی کشیدگی نہ ہو۔ ایک شہریت ہی نے

اجازت دی ہو۔ مثلاً ظلم و ستم کی اجازت دی ہے تو جتنی سرشتی ہو بدھ لیں۔ لیکن جو بدلی بھی اسی طرح ہے سے پڑھنے والی کے جسمانی سہیے سے شریعت کے قیام کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے طریقہ سے نوافل بھی نہ کرنا چاہیے۔ اس کے لئے اگر کوئی کہے کہ حق تعالیٰ میں کیا ہے، میں وہ ایک راحت میں جس میں سجدے، دلوں کا تسکین، امنی اجازت نہیں ہے۔ ایک ذمہ میں کجگوئی ایک ہی ہوگی اور سجدے سے دوسری ہوں گے۔ جس میں شریعت کے لئے کیا ہے اسی طرح کیا ہوگا۔ چنانچہ کہتوں میں تعداد میں آپ تو دس چورہ چیس، اس میں ہیں۔ جتنا سرشتی ہو جی کر لیں۔ اس کی آپ کو اجازت ہے۔ اس سے زیادہ تہہ میں کی جہزت نہیں ہے۔ یہاں شریعت عامہ بہت سخت ہے۔

اس کے بعد معاملات کی بات ہے۔ اس میں شریعت کے تعویذ کی نئی بھی ہے۔ شریعت کا رویہ یہاں نہایت کسان ہے۔ معاملات کے بارہ میں شریعت نے یہاں ہے کہ جو چیزیں ناجائز ہیں، وہ ہوتی ہیں۔ ان کی تعداد دی ہے کہ وہاں چیزیں حرام ہیں۔ خدا و احرام ہے، اگر تو سہ سجدہ، اگر حرام ہے، انہیں حرام ہے۔ معاملات پر بھی کئی چیزیں ایک دن ایک دن ہوتی ہیں۔ قرآن پاک اور احکامات کے تحت کی قیادت دی ہے۔ اور جو چیزیں ناجائز ہیں اور تھوڑی سی چیزیں ان کی تعلیم دے دی ہے۔ ان احکامات سے بچتے ہوئے اور ان احکامات میں پابندی کرتے ہوئے آپ احکامات میں جان لیں اور چاہیں اور چاہیں، جو طریقہ کار آپ کو پسند ہو وہ اختیار کریں۔ جس طرح عورت آپ کرنا چاہیں، سب کے اختیار میں ہے۔ ان کو کرنا جاری یا تھوڑی سی احکامات ناجائز نہیں اور شریعت کے احکامات سے بچ کر، اور جو چند عورتی احکامات اور فراموش ہیں ان کے مطابق ہو۔ کہ یہ چند احکامات نہ سمجھیں اور سب چیزیں آپ کے سے جاری ہیں۔

جسے معاملات میں شریعت کا راجہ بناتے ہیں، وہ احکام اور احکامات کے احکامات کے احکامات ہے۔ احکامات یعنی مختلف احکامات کے احکامات، ان کو ان کی رہنمائی اور طریقہ کار اور مختلف تہذیبوں کے احکامات، بہت سے احکامات کا مختلف رویہ اور طریقہ کار ہے، جو ہر حال میں مختلف ہوتی ہیں، احکامات کہلاتی ہیں۔ احکامات میں جو چیزیں ہیں، وہ طریقہ کار شریعت کی عہد کی عہد کے احکامات ہیں۔ اس کے کسی حرم میں کچھ کا احکام ہے نہ ہوتا ہو اور کسی شخص یا ادب کو

سے کیا ہوگا۔ بتایا گیا کہ اچھی ذکر یاں نہیں کی، انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ جواب دیا گیا کہ پیسے زیادہ نہیں گے۔ انہوں نے پوچھا اس سے کیا ہوگا؟ بتایا گیا کہ اچھا کھانا کھاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ جو تو ہم اب بھی کھا رہے ہیں۔

اب اگر یہ تو ماسلام قبول کر لے اور آپ ان سے کہیں کہ ٹیکڑا مت کھاؤ۔ تو ایسا معاملہ کرنا نہ صرف حکمت تخریج کے خلاف ہوگا بلکہ حکمت دعوت کے بھی منافی ہوگا۔ چونکہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک ٹیکڑا کھانا جائز ہے اس لئے مس کم و کم فوری طور پر اس چیز پر اعتراض نہیں کروں گا۔ اس طرح وہ کھل کھانا بھی کھل جائز ہے جس کو وہ کھاتے ہیں۔ اگر ان کے قبول اسلام کے بعد بھی مجھے ان کے درمیان کچھ عرصہ رہنے کا موقع ہے تو پھر میں ان کی خواہشوں سے کچھ وقت کے بعد کھوں گا کہ اگر ازاں وہ لباس پہنا کریں۔ اور تم ان کو کمینہ اور ناگھیں پوری طرح اٹھا نہیں۔ اس کے علاوہ میں انہیں کوئی اور کام کرنے کو نہیں کہوں گا۔ اس لئے کہ یہ قواعدات کا معاملہ ہے اور شریعت نے عادات کے باب میں لوگوں کو آزاد رکھا ہے۔ اگر ایک پوری قوم اسلام قبول کر لے اور ان کے ہاں کوئی خاص رواج ہو جس کے وہ سب عادی ہوں اور وہ اس کے مطابق رہنا چاہیں۔ تو شرعاً کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ لباس میں تمہارا اضافہ کر کے اپنے جسم کو تھوڑا سا اور ڈھانک لیں۔ باقی جنگل میں درختوں پر بچ رہنا چاہیں تو وہاں رہیں، شہر میں بسنا چاہیں تو شہر میں بسیں۔ کیلے کی طرح کا کھل کھانا چاہیں تو وہ کھائیں، یہ ان کا فیصلہ ہے ان کو کرنے دیں۔ اگر وہ ڈنڈا مار کر ٹیکڑا کھاتے ہیں تو میں کہوں گا کہ امام مالک کے نزدیک مسند کی تمام چیزیں کھانا جائز ہیں اور یہ شرعاً حرام نہیں ہیں۔ واپشوق سے اپنی پوری زندگی اسی طرح گزاریں۔ روزہ رکھیں اور نماز پڑھتے رہیں، ذکوۃ اور حج تو ظاہر ہے ان پر فرض نہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ان کے اچھا مسلمان بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

یہ معاملہ عادات کا ہے۔ شریعت نے عادات میں لوگوں کو آزاد چھوڑا ہے۔ یہ بات میں نے تفصیل سے اس لئے بیان کی کہ ہم جس سے بہت سوں کا یہ انداز اس معاملہ میں غیر ضروری تعلق کا ہے۔ خاص طور پر پاکستان، ہندوستان اور کئی دوسرے ممالکوں کے مسلمانوں کا تقریباً یہ انداز ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ اپنے علاقے میں دیکھا ہوتا ہے اسی کو حق سمجھتے ہیں

قرآن و حدیث پر کیا ہے۔ اس کو تشکیک کے علاوہ کوئی نرمی یا تجدید ملی یا ترمیم و تسخیر شریعت کے احکام میں نہیں ہوتی۔ لہذا اجتہاد کے یہ معنی تو یہ لگائے نہیں جہاں کسی حکم پر عمل میں مشغل پیش آئے تو اجتہاد سے اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ اجتہاد کے معنی یہ ہیں کہ کسی ایسی صورت حال میں جس سے ہمارے میں قرآن مجید اور سنت میں ہمارا مست کوئی حکم موجود نہ ہو تو آئینِ صحت کے دھم پر غور کر کے اس کا حکم معلوم کیا جائے۔ حکم شریعت کی دریافت سے اس عمل کو نامہ اجتہاد دینے کو اجتہاد ایک عمومی اصول ہے۔ اس کی کئی ذیلی قسمیں ہیں جن میں ایک نیاں ہیں۔

قیاس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک عمل ظاہر ہے اور قیود بعد میں پیش آنے والی صورت حال سے دونوں میں جو چیزیں مشترک ہیں۔ جس قدر مشترک کی بنیاد پر یہاں حکم نکلا ہے اس کا حکم آپ کی صورت حال پر بھی منطبق کریں۔ جیسے میں نے لکھا کہ آدراشیانہ منگوانہ کی تھی۔ قرآن پاک میں یہاں کہہ دیا کہ یعنی شراب حرام ہے۔ مگر عربی زبان میں انھوں نے اپنے اپنے الفاظ میں شراب کو کہتے ہیں۔ اب جب ہم میں افریقہ کا ذکر آیا تو وہاں پیدا ہوا کہ قلم کھانا جو بے گندہ نہیں۔ ظاہر ہے افریقہ اور شراب الگ الگ چیزیں ہیں۔ نتیجہ ہے شراب پر غور کیا۔ اس میں وہ نکون کی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ حرام قرار دی گئی ہے۔ اس کو مانع ہونا تو حرمت کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ مانع ہونا حرمت کی سمت دھن تو چاہئے۔ پانی اور شراب دونوں بھی حرام ہوتے۔ شراب کے جنگ کا سرش ہونا بھی حرمت کی دلیل نہیں ہے۔ شرمت کا رنگ اور بھلائی کے جو کہ بھی مرنے رفتہ کے نہ سکتے ہیں۔ اس طرح بہت سی صفات ہیں جو شراب میں پائی جاتی ہیں۔ ان سب پر ایک ایک اثر کے غور کیا جائے تو غور کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ شراب نے حرام ہو کر ان میں پیدا کیا ہے۔ جس وصف کی وجہ سے شراب حرام بنا گئی ہے وہ وصف جو شخص کی بھیج میں ملے کہ وہ اس کا انشراح ہوئے ہیں۔ لہذا اگر ان کو ہرے سے شراب حرام ہے تو اس وجہ سے ان میں کوئی حرام ہونا چاہئے۔ یہ تو اس کی ایک مثال ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیاس کی بنیاد پر اجتہاد کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور نئے حوا کیسے نکالے جاتے ہیں۔

اجتہاد کے فکری معنی ہیں اجتہاد کا اثر۔ اجتہاد کو تشکیک سے انتہائی کاغذ اس طریقہ میں شامل ہے فقہ نے اس کی تعریف کی ہے اجتہاد الخ الاستدلال کے معنی میں اجتہاد ہے

کرتا اور دین کے معنی ہیں صلاحیت۔ انگریزی میں اجتہاد کے مفہوم کو بیان کرتا ہر قویوں
 کہا جائے گا: To exhaust your capacity to discover Shariah ruling about
 a new situation in the light of the Quran and Sunnah. یہ ہے اجتہاد۔ کہ
 قرآن و سنت کی روشنی میں کسی نئی صورت حال کا حکم معلوم کرنے کے لئے اپنی صلاحیت کو
 پورے طور پر استعمال کر ڈالنا، علم اور صلاحیتوں کو اس طرح نمود دینا کہ اس سے آگے
 صلاحیت کے بہت حال کرنے کی کوئی حد یا سکت باقی نہ رہے۔ اس عمل کا نام اجتہاد ہے۔

اجتہاد اور صحابہ کرام

رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں صحابہ کرام اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ
 ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل کو اجتہاد کی اجازت دی۔ صحابہ کرام نے حضور ﷺ کے زمانے
 میں بہت سے مسائل میں اجتہاد کیا اور آپ کو بتایا۔ حضرت عمار بن ابی اسحاقؓ میں دس
 چکا ہوں۔ حضورؐ نے ان کے اجتہاد کو جائز قرار نہیں دیا اور ان سے فرمایا کہ تمہاری رائے درست
 نہیں تھی۔

اس طرح سے اور بھی مثالیں موجود ہیں جن میں صحابہ کرام نے اپنی رائے سے ایک حکم
 معلوم کیا۔ اور اس حکم کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی
 اجازت دے دی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام کو اجتہاد کی اجازت
 دیتے تھے لیکن اہواز یعنی body language اس کی ہوتی تھی کہ شاید اگر رسول اللہ ﷺ سے
 برہم راستہ پر چل جاتا تو آپ اس کا کوئی اور جواب دیتے۔ یہ بات ذرا غور سے سنئے گا۔
 ایک صحابی کو دوران سفر غسل کی ضرورت پیش آئی۔ وہاں پانی موجود تھا۔ قافلہ کے کئی لوگوں کے
 پاس پانی تھا۔ ان سے کہا تمہارا غسل کر لیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں سردی بہت ہے اس لئے
 تیمم کرنے پر اکتفا کر لیا اور نماز میں امامت کے لئے آگے بڑھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو
 آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اس لئے کہ آپ نے غسل نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے اصرار
 کیا کہ وہ تیمم کر کے ہی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھا دی۔ اب بعض لوگوں کو
 تامل تھا کہ پانی کی موجودگی میں بھی انہوں نے غسل نہیں کیا، تو کیا نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔

ہم نے انکی قہار فزیز اور نئی تاشیہ پر قہار و فزیز میں بھی تھا۔

[illegible]

ایمان کے ادوار میں اجتہاد

[illegible]

اجتہادات کو قابل قبول یا ناقابل قبول قرار دیا جائے گا۔

امت مسلمہ نے جن بزرگوں کے اجتہادات ان کے مطلق امتیازی اور کردار کی وجہ سے قابل قبول سمجھا وہ مشہور و معروف ہیں۔ ان میں مذاہب فقہ کے بانی ائمہ اور دوسرے فقہا شامل ہیں۔ ایسے فقہاء کے اجتہادات بھی قبول کئے گئے کہ جو کسی فقہی مسئلہ نے بانی کو نہیں ہوئے لیکن ان کی مشیت اتنی غیر معمولی ہے کہ وہ ان کے اجتہادات سے استقرا کر رہے ہیں۔ ابن حنیبلہ اور ابن تیمیہ کی ذمت اتنی غیر معمولی ہے کہ لوگ آج تک ان کے فیادات اور اجتہادات ہی پر چل رہے ہیں۔ ابن حنیبلہ اور ابن تیمیہ کی مستقل فقہی مسلک کے بانی نہیں ہیں۔ لیکن وہ اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ ان کے اجتہادات دین میں گاموں نمونوں کے ماننے والے ہیں۔ شافعی اور مالکی بھی کسی مستقل فقہی مسلک کے بانی نہیں ہیں لیکن بہت سے لوگ ان کے اجتہادات کی پیروی کرتے ہیں۔

مجتہدین کے بہت سے درجے ہیں۔ وہ سب آپ دہجہ کے نہیں تھے۔ ہر فقہ اور مسلک میں مجتہدین کا گہوارہ نہیں تھا۔ مختلف درجات اور مختلف انداز رکھتی ہے۔ وہ شروہ کا زور تھا، یعنی دوسری تیسری صدی ہجری کا زمانہ تھا تو فقہائے اسلام کے ماننے بنیادی طور پر دو کام تھے۔ مثلاً جب امام شافعی، امام مالک، اور اس دور کے سب حضرات مصروف غلبہ تھے تو ان کے سامنے موجود بنیادی کاسوں میں سے ایک اہم کام یہ تھا کہ قرآن مجید اور سنت کے احکام کی تفسیر کرنے کے اصول وضع کر دینا اور یہ بتانا کہ قرآن و سنت سے کام کیسے نکالے جائیں۔ قرآن مجید و سنت کے کسی قسم میں تو رخص معلوم ہو تو اس کو کیسے درج کیا جائے۔ قرآن پاک کی وہ آیتوں میں کوئی تعارض معلوم ہو تو اس کو کیسے دور کیا جائے۔ یعنی ابتدائی دور کے فقہاء کو تعمیر شریعت، فہرہ شریعت اور تصدیق شریعت سے متعلق بنیادی سوالات کے جوابات دینے تھے۔ ان بنیادی سوالات کو آپ basic structural questions کہہ سکتے ہیں۔

امت مسلمہ عایداتی دور میں فوری طور پر بعض بنیادی مسائل درپیش تھے۔ اسلامی ریاست کی پہچانی ہوتی تھی اور اسلامی معاشرہ کی پڑھتی ہوتی ضروریات کے پیش نظر جو مسائل ماننے رہے تھے۔ ان کا جواب تلاش کرنا تھا ان کے سامنے دوسرا اہم اور بڑا کام

نے نہیں کہا کہ خبر واحدہ سرے سے واجب التعمیل نہیں ہے۔ خود بالحدیث کون مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد واجب التعمیل نہیں ہے۔ واجب التعمیل بعض حالات میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ جن حالات میں واجب التعمیل ہے ان کی نشاندہی بعض فقہانے کی اور جن حالات میں نہیں ہے اس کی بھی نشاندہی کر دی۔ اب اگر آج کوئی اس مسئلہ پر اجتہاد کرے گا تو ان چیزوں میں سے ہی کوئی نقطہ نظر اختیار کرے گا۔ یہ تینوں نقطہ نظر پہلے ہی اختیار کئے جا چکے ہیں۔

اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن پاک میں مہندہ امر کے تحت جو احکامات آئے ہیں کہ یہ اور یہ کام کر دو یا وجوب کے لئے ہیں، کیا یہ عزائمیت کرنے یا منہروب اور مستحب ثابت کر سکتے ہیں۔ چوں احکام کا ذکر ہے تو یہ نیک ہی شکیں ممکن ہیں۔ پوچھی کوئی عورت تو جو نہیں کتنی۔ یہ تو کون نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید میں کوئی حکم صیغہ امر میں دیا گیا ہو اور اس سے فعل کی حرمت یا کراہت مراد ہو۔ اسی بات تو کوئی بھی نہیں کہے گا۔ جو بقیہ تین مسودہ ممکن ہیں تو وہ عیناً کہی جا چکی ہیں اور دلائل بھی بیان ہو چکے ہیں۔ اب جو آئی اجتہاد کرے گا تو ان چیزوں میں سے کوئی ایک بات کرے گا جو پہلے ہی کہی جا چکی۔ تو یہ ساری مختصر تحصیل حاصل ہے۔ نئی بات کہے گا تو وہ تو قول نہیں اس لئے کہ عربی زبان اس کی تحصیل نہیں۔ انسانی عقل اس کی اجازت نہیں دے گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کام کر دو، آپ کہیں کہ یہ نہ کرنے کا حکم ہے۔

اس طرح کے بنیادی مسائل میں ہو چکے ہیں اب ان کو دوبارہ کھولے re-open کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جزوی مسائل امت کو پیش آتے رہیں گے۔ جب تک انسان موجود ہے اور جب تک مسلمان موجود ہیں تو ایسا ہی جزوی مسائل پیش آتے رہیں گے۔ ان میں اجتہاد بھی ہوتا رہے گا۔ گویا اجتہاد کو اس سطح پر تو ہٹا دیں جو ہر ایک کو نصیب آ سکتی ہیں۔ جہاں تک اجتہاد کی پہلی سطح کا تعلق ہے اس کا اجتہاد مطلق کہا جاتا ہے۔ اس کے اجتہاد کرنے والے کو مجتہد مطلق کہتے ہیں۔ بہتہ مطلق کا کام ترقی یافتہ ہو گیا۔ جب فقہانے پر نصہ کہہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، تو ان کی مراد یہی تھی کہ اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو گیا۔ دراصل اس کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اس لئے کہ ہمارا اجتہاد مطلق کے ذریعہ کہہ مطلق ہے جو ہر مسلمان

کہ سارا انہی چالیس ابواب اور دو جزیروں مطبق کی شش کرمانچہ پرانی محاورہ کے مطابق پہلے ۱۰۰۰ ابواب اور دوسرے کے مترادف ہے۔ انہی کے پیروہ از دہلائے ہوئے۔

اس کے بعد اجتہاد، مشرب کا معنی ہے۔ اجتہاد مشرب کرنے والے کو مجتہد مشرب کہتے ہیں۔ یعنی وہ اجتہاد جو کسی کو فقہ کے اسلوب اجتہاد اور صحیح استدلال و سامانے رکھتے ہوئے نصیحت سے مطلع کرنے کے لئے کیا جوتے رہے، جسے امام محمد و امام ابو حنیفہ کے امام ابو حنیفہ نے اصول کے مطابق اجتہاد کیا، امام بزرگ نے امام مالک کے اسلوب کے مطابق کیا۔ یعنی بیحدی تصدیقات اور احادیث میں جو اپنے امام کے فقہ فقہ کے پیروکار ہیں، لیکن اس کے اندر نصیحتات فقہ فقہ کے کا جو کہ ہے وہ انہوں نے کیا۔ یہ مجتہد کا دور اور پاب اور ایسا اجتہاد کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں۔

تیسرے درجہ مجتہد کی اساطیل کا ہے، جنکی جو جزوی مسائل میں اجتہاد کرتا ہے۔ یہ مکمل پیش آگاہی میں آگاہی کے اور۔ نئے اجتہاد کے کی ضرورت پیش آتی یا۔ گی۔ پس مجتہد کی اساطیل پر دور ممکن ہو سکتا ہے۔

چوتھیں درجات تو وہ ہیں جن کو تمام فقہاء تسلیم کرتے ہیں۔ تیسرے درجہ مجتہد تمام درجہ مجتہد وہ ہیں جو کسی مسئلہ کی ضرورت پیش آتی اس وقت کے سامنے جانے کا اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو کامیابی کی ضرورت نہیں کہیں نہیں رہے گی۔ اس میں وہ فقہاء اس لئے ضروری ہے کہ اگر اجتہاد کا دور اور چوبیس کھولے ہوئے۔ اور یہ شخص اس میں داخل ہونے لکھے تو چوبیس کے معانیات مدافعت میں جائیں گے۔ شریعت کی ترویج کا مقام۔ غلطیوں کے وجود جانے کو اور اس کے بعد عالم میں انیسویں درجہ میں چلیں گے۔ یہ اس کتاب کے باب ۱۰

از اجتہاد مسائل فقہ

اقتدار و توفیق و توفیق

کو نظر جانوں کے چہانے کے مقابلہ میں بہت سی بات ہے کہ جو پہلے قبل امتداد ہر ایک کو رہا۔ جس اس کے اجتہاد پر توجہ۔ یہ جانے دار اس کے نقطہ نظر کو قیام کیا ہے۔ اس لئے فقہاء اسلام نے قیام کیا ہے۔ اس میں کچھ شراکات مانگتی ہیں۔ جن کی جتنی سے پابندی کرنے کی

حقوق اللہ کو یقیناً حقوق العباد پر فوقیت حاصل ہے۔ بعد حقوق اللہ کا حق بڑا ہے۔ لیکن چونکہ انسان کمزور ہے اس لئے امتداد حق نے بعض حالات اور بعض صورتوں میں انسان کو جواز دے دی ہے کہ وہ حقوق العباد کو ترجیح دے اور حقوق اللہ کو ہی حصار پر نظر انداز کر دے۔ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ انسانیت کی نہیں ہے۔

ہذا

گزشتہ پیچھے میں آپ نے امام ابوحنیفہؒ کے طریقہ سے روایت کی ہے کہ
 وکفر ما یؤدی بہت۔ پسپ لگا۔ ان سے بڑھانے کا یہ طریقہ
 کتاب میں درج ہے یا آپ کا ایسا نسخہ دے۔

یہ ان کے قلم شدہ کتبوں میں نقل کیا ہے۔ چنانچہ زمانے میں اس کتبوں میں ذکر آیا ہے کہ
 دوا قرآن۔ آپ امام محمدؒ کی کتاب میں بھی لکھی ہیں، خاص طور پر ان کی روایت ہیں۔ یعنی کتاب الواصل
 کتاب المسیرۃ لکھی گئی ہے اور دوسری کتاب پانچ چھ ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اس کا نام
 منہج ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس میں نبیوں کے اقوال، کتب اور روایات کے درمیان اختلافی
 مسائل پر بحث کی ہے۔

ان سب پر مضمون کا طریقہ ترمذی ہے۔ دوا تو اس کے پہلے دو کتبے تھے۔ قول ابوحنیفہؒ یعنی
 حقیقۃً نے یہ کہا تھا کہ، ہم نے یہ کہہ کر ان لوگوں کے کہا تھا کہ ہم نے کہا۔ ہمیں یہی صفحات تک یہی
 ہوتا ہے کہ قول اللہ و انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ کہا۔ اس پر ہے۔ منہج بیان میں سب کے
 بارے میں تفصیلی ملاحظہ ہوئی ہے کہ کہیں نے کیا کہا۔ کچھ خرمیہ فلیک بات پر تحقیق کرنے
 نہ جاتا ہے۔ اور مثلاً فی کتاب الامم پڑھیں۔ اس میں آدھی سے زیادہ کتاب ان اشعار پر
 مشتمل ہے کہ میں حراق ترمذی وہاں ایک فقیر سے یہی کہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا میں نے یہ
 کہا۔ انہوں نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا۔ یا غزوہ بنی نہلم صحیح کتبہ ہے۔ یہ تو سب
 کتابوں میں لکھا ہے۔ اس میں تنہا لکھی عبارت میں ہے۔ آپ کوئی بھی قرآنی کتاب لکھی کہ لکھی
 میں۔ لکھ دے اور میں اس میں بھی یہی ہے۔

تجربہ اور فہم کے ساتھ بھی ان باتوں کی دلی مثال ہے۔
 سر کے بیچ والی اس کا مقلد کی بنیاد پر ہیں۔ انھیں یہ مثال چونکہ درست آتی تھی اس لیے
 میں نے دے دی۔

۵۶

ظہر روز حافظہ کے لئے جو اہم کتابیں تھیں، رے میں
 بات کرتے ہوئے ساری کی نئی غروب ہو گئی تھی۔ اس کی
 شرافت نے غروب ہوتے ہوئے کی بات کی۔ وہ دست کے لئے تیر
 ان چیزوں کو دیکھا جا۔ جو پانی اور ہوائی کی ساتھ دیکھی
 ہو گئی۔ اس معاملہ میں واضح روایات متحول ہیں۔ ان میں
 آپ کے بعد ظہر کے لئے حکم دیا ہے۔ خود بھی جہاں
 فرمائی۔ ایت میں ہو ایک سرور دلی مانے درست اور دوسرے
 سرور کو دیکھنا یا قرآن میں پائے گئے۔

میرے نزدیک پہلے گزشتہ کی بات درست ہے اور دوسرے سرور کی بات غلط ہے۔
 انھیں اس کے درست ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں نے جن کی
 ایک قسم کے نہیں ہو آپ نے مذکورہ نکتے میں۔ میں خود کو کوئی اس کا نہ سمجھتا ہوں انھیں اس کو لکھنا
 اور اس کو منہ پر ہاں درست نہیں ہے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ اسلئے سے صرف ہے۔ یہ تو ہم کا معاملہ
 دیکھیں میں ظاہری بھی جو خلق ہے۔ واحد و بیست درست ہیں ان میں جو روز و رات کی ابتداء کے لئے
 حکم سے روزہ کی نیابت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ میرے ہی بات شروع ہو جانے فوراً روزہ افطار
 روز۔ جب بات تیار ہو جائے تو میرے روزہ اٹھنے کے لئے روزہ روزہ افطار ہو۔ اس کی بات
 میں جب تک شکر ہو جو۔ بات شروع نہیں ہوئی، اگر جب بات ہی شروع نہیں ہوئی تو
 آپ نے افطار کیے تو کیا۔

میں ایک اور مثال دیتا ہوں اور وہ ان فضیل کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب ساری حق کی ملی
 نصیب جائے تو سمجھ جائے گا کہ اس طرح ہوئی۔ بعض صلیبی انتہا کا بنا ہے کہ اگر دوسری
 میں کوئی چیز نہ ہو اور حق کی تکیا میں پناہ کے پیچھے چھپ گئی۔ آپ کو اس کی خلق بھی انتہا نہیں

تو کہی ہے تو یہ آپ کو چھپا کر چھپا کر دیکھنا، کو تو سر پہ اٹھی، ادب کیا ہے یہ نہیں، آپ اپنے زمانے میں کھڑی تھیں تو دینی نہیں تھیں، تو سر پہ بال پر چڑھ چڑھ کر دیکھنا پڑے تو اللہ روادع سے کہ وہ امر ہوا ہے کہ اس سے اس پر ضرر ہو، ان کے ہم مسلک فقہانے کہا کہ نہیں جی، پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی رشتہ ہو جائے گی۔ یہ باتوں نے فایک دئے، انی اسے کہتا ہے۔ چنانچہ کے چیتے جان موہو رہا۔ یہ فوٹو سنہلی نہیں تھے انہوں نے اس کو نہ لکھی تھیں۔ مریض گھر کے پٹنے پر ہے۔ ایک صاحب نے ایک سنہلی سے کہا کہ کوئی تو یہ جادو ہاتھ دلاؤ، انہوں نے اس سے کہہ دیا، سراج احمد کے چیتے پہنچے تو یہ بھی نہیں سمجھا کہ سورج ادب کیا ہے۔ آپ کے ہاتھ کے مطابق کہہ دے، اگر کوئی شخص اس شخص سے ملے، وہ وہ خطا کر گیا، وہ وہ خطا کر گیا، نے کے بعد اسے نکل پڑا وہ یہ چلا کر، راج تو وہ چلا ہے۔ تاہم یہ مریض وہ وہ کہہ نہیں، یہ ایک دوسری بات ہے، اور اندھا فقیر یہ نہیں کہہ سکتا، فقہ چاہتا ہے، غریب کے لیے ہر برائی مشکل کا ٹھکانہ ہے، غریب کا ٹھکانہ نہیں، ایسا انسان نہ ہو، یا آئی کے دوسرے آپ کے پاس لکڑی نہیں، نہ تھتی ہے، تو دوسروں کو ملتا تو چھو جاتا، یہ نہیں پڑتا ہے، کے لیے دو تین ٹھکانے چاہئیں۔ تو یا شریعت نہیں ہے، آپ پر پڑتا ہے کہ ایک نہیں، امام احمد فرماتے ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں، لیکن اب اس کو اس اجتہاد پر ہے، چنانچہ اسے اس کے ساتھ مکر بن کر رہتا ہے، چنانچہ کہ وہ نہ اسے، اب یہ تو یہ نصیحت ہے۔

۴۶

شریعت کے احکام کے پیچھے ضرورت کے جو اس قربوں میں

موجود ہیں ان کا پورا کرنے کا نام مبارہ نکال دیا۔

اب آپ عربی چوتھی قرآن مجید کے احکاموں میں سے ایک اور دیکھیں۔ ثانی المسائل میں مسلمانوں کے قواعد نکالے ہیں۔ یہ وہی احکام ہیں جن سے اسلام کی کتاب ہے۔ دوسری کتاب ابوشریبہ کی المسائل ہے۔ یہ چار احکام ہیں۔ یہ تیسری کتاب مسند ابی ہریرہ صحت دوسری کتاب ہے اللہ اعلم ہے اللہ اعلم ہے اللہ اعلم ہے اس کی دوسری جلد ہے۔

۴۷

انسانی جو شخص مانگا ہو جسے اس کی کو ماسو دیکھ کر مانگا نہ ہو تو

نہایت سے کھینچتی ہے؟

جی ہاں، اگر بعد از اسقاط اسی کو اور ارغون نہ ہو رہا ہو تو روزِ دو کو کھینچتی ہے۔

۵۶

جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سفر کے دوران نصف نماز ہوگی۔

لیکن میں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی جگہ انیس دن قیام

کریں تو نصف نماز ہے۔ اگر انیس دن سے زیادہ ہے تو پوری

نماز ادا کرنی ہوگی۔

یہ درست ہے۔ میں نے سفر کی مثال دی تھی۔ سفر وہی ہے جو مقررہ مدت سے کم ہو۔

مقررہ مدت انیس دن نہیں بلکہ پندرہ دن ہے۔

۵۷

حکایتِ ناقص کو آپ نے صحیح طرح سے نہیں سمجھایا

جو ملکیت تام نہیں ہے وہ ملکیت ناقص ہے۔ ایک حجِ سمحہ میں آجائے، مثلاً رات کی

تعریف کی جائے کہ رات ایسی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جو وقت ہے وہ ظہر ہے کہ دن کا وقت

ہے۔ یہ تو ایک عقلی بات ہے۔ ملکیت تام کو سمجھ لینا کافی ہے۔ جو ملکیت تام نہیں ہے وہ ملکیت

ناقص ہے۔

۔ ۵۸ ۔

مجموعہ خطبہ

اسلام کا دستور اور انتظامی قانون

بنیادی تصورات، حکمت، مقاصد

7 اکتوبر 2004

اسلام کا دستوری اور انتظامی قانون

بنیادی تصورات، حکمت، مقاصد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ وَلِنُطَلِّسَ عَلَیْكَ - مَوْلٰیہُ الْکَرِیْمِ - وَ عَلَیْہِ اَوَّلُ اَصْحَابِہِ اِجْمَعِیْنَ

آج کی گفتگو کا موضوع ہے: اسلام کا دستوری اور انتظامی قانون۔ اس گفتگو میں اسلام کے دستوری اور انتظامی قانون کے بنیادی تصورات، حکمت اور مقاصد پر بحث آئیں گے۔ یوں تو فقہ اسلامی ایک بڑا بڑا علم ہے اور اس کے بہت سے موضوعات اور ذیلی شعبے ہیں جن میں ہر ایک اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ لیکن اس سلسلہ خطبات میں فقہ اسلامی کے فروعی ابواب میں سے تین ابواب پر اہم اہم گفتگو ہوگی۔

ایک اسلام کا دستوری اور انتظامی قانون، دوسرا اسلام کا فوجداری قانون۔ اور تیسرا اسلام کا قانون تجارت و معیشت۔ ان تین شعبوں کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ آج کل عام طور پر یہ تین شعبے بڑی کثرت سے زیر بحث رہتے ہیں اور جب بھی اسلام یا شریعت کے خلاف بات ہوتی ہے تو عموماً جو سوالات کئے جاتے ہیں وہ اکثر و بیشتر انہی تین شعبوں سے متعلق ہوتے ہیں۔

یوں تو اسلامی قانون کے بہت سے شعبے ہیں جن میں سے آٹھ بڑے میدانوں کا ذکر میں نے ایک گفتگو میں تفصیل سے کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تین شعبہ انتہائی اہمیت رکھتے ہیں اور جو جدید کے سیاق و سباق میں ان تین شعبوں کے بارے میں بہت سے شبہات اٹھائے جاتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، وہ بھی عموماً انہی

تہ جسے متاثر ہو گئے۔

چنانچہ درجہ کے مغربی قوانین نے انسان کے صرف ایک پہلو کو پیش نظر رکھا اور یہ ظاہری اجتماعی زندگی کا وہ پہلو ہے جس پر عدالتوں میں تشکوک ہوسکتی ہے۔ یا جس پر دواغراہ کے درمیان کوئی اختلاف یا حقوق و فرائض کی بنیاد پر کوئی خلاصہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ انسانی زندگی کا ایک تنہا پہلو اور محض وہ پہلو ہے۔ ہمیں اسے شاید ہی کسی حد تک سمجھنا ہو جسے زیادہ اور مقدمہ لڑنے کا اتفاق ہو۔ بہت قصورے لوگ ہیں جن کی فتنہ اور چند ایصہ سے زیادہ ہرگز نہیں جن کو اپنے معاملات عدالتوں میں لے جانے پڑتے ہیں۔ جن کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ ہر مقدمہ اور منہب ملک میں نہ تو اس کی بڑی تعداد ہوتی ہے، جو از خود قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ جو از خود لوگوں کے حقوق و فرائض کا لحاظ رکھتے ہیں اور ان کو عدالتوں اور کچھ عیسائی میں پیش ہونا نہیں پڑتا۔ اس سے یہ جھلکا کہ قانون کا وہ پہلو جو عدالتی کاروائی اور عدالت کو بہت اہمیت دیتا ہے، وہ انسانی زندگی کے ایک یا دو یا تین فیصد سے زیادہ کی نمائندگی نہیں کرتا۔ انسانی زندگی کے اہم ستانوں یا اٹھانوں کے فیصد پہلو دو ہیں جو عدالتوں اور انسانی قانون کے زیادہ اہمیت دار و کارکن نہیں آتے۔ اس کے حق یہ ہیں کہ مغربی قانون نے انسانی زندگی کے تین چار یا پانچ پہلوؤں کو تو بہت اہمیت دی ہے لیکن بقدر بچاؤ نہ فیصد پہلوؤں کو چھوڑ دیا ہے۔

اس کے برعکس مذہب عالم نے یہ دعویٰ کیا کہ انسانی زندگی کے روحانی پہلوؤں پر توجہ دیں گے اور اس کو اس طرح منظم اور مربوط کریں گے کہ انسانی روحانی اعتبار سے ایک مکمل حقوق بن جائے۔ لیکن جن لوگوں نے انسان کی روحانی زندگی پر توجہ دی انہوں نے انسان کی ظاہری یا جسمانی زندگی کو نظر انداز کر دیا۔ انسان کے دنیوی تقاضوں کو بھلا دیا اور یہ بات پیش نظر نہ رکھی کہ انسان کے جسمانی تقاضے بھی ہیں۔ انسان ایک خاندان کا فرد بھی ہے۔ انسانوں کے کاروبار، ملازمتیں اور نوکری بھی ہیں۔ جب تک ان ساری چیزوں کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے کوئی نظام نہیں بنایا جائے گا، اس نظام میں نہ تو اعتدال پیدا ہو سکتا ہے اور نہ توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لئے اسلام کا سب سے پہلا اور اولین سطحِ نظر یہ ہے کہ انسانی زندگی کو ایک مکمل انسانی زندگی کے طور پر لیا جائے۔ اور انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اس طرح توازن اور اعتدالی

قراہم کیا جائے کیا انسانی زندگی کا کوئی گوشہ زہنائی اور ظلم و ستم سے خالی نہ رہے۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے جو اسلامی قانون کے دستور اور انسانی تصور وعت کو سمجھنے کے لئے ناگزیر ہے۔

دوسری بنیادی چیز جو پیش نظر رہنی چاہئے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے اور احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ انسان کی زندگی میں توازن اور اعتدال اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب اس میں نظم و ضبط ہو۔ اگر نظم و ضبط نہ ہو تو بھگت سے بھرتا نظام اور بھرت سے بھرت قانون تو وزن اور اعتدال فراہم نہیں کر سکتا۔ آپ کوئی بھی ایچھے سے اچھا نظام سوچا، وضع نہ کر سکتے جس میں توازن اور اعتدال کے تمام عناصر ملو کر رکھے گئے ہوں۔ جس میں توازن اور اعتدال فراہم کرنے والے اصول بھی نہ دیئے گئے ہوں۔ لیکن اگر معشرہ میں نظم و ضبط نہیں ہے تو ایسی صورت حال میں قانون کی افادیت بہت محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر لوگ قانون کے اصولوں پر عمل نہ کریں۔ نہ ہی ان اصولوں پر عمل درآمد نہ کر سکیں تو قانون کی بدولت فساد ہو جائے تو بہتر سے بہتر قانون بے فائدہ رہے اور بے نتیجہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے توازن اور اعتدال کو حقیقی معنوں میں حاصل کرنے کے لئے نظم و ضبط بھی ضروری ہے۔ پانچویں وہ جو پھر انسان کی زندگی کو بے نظمی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔

رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو نظم و ضبط کی تربیت کر فرمائی۔ وہ آپ کی تعلیم کے ہر گوشے سے نمایاں ہے۔ نہ تو کوئی اہم اعتبارات سے خالص ذاتی عبادت ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے ہے اس میں بھی نظم و ضبط اور انجمنیت کی جو نشان ہے وہ ہر مسلمان پر واضح ہے۔ اگر مسلمان منکر کے لئے جانے تو اس کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر وہ سے زائد افراد ہوں، تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر مقرر کر لیں۔ یعنی وہ منفر جو خاص ذاتی نوعیت کا ہو، یا تعلیم کے لئے یا تجارت یا کسی بھی شغل کے لئے ہو۔ اس میں بھی بغیر نظم و ضبط کے منفر کرنا اسلام نے حرام کے خلاف ہے اور اسلام نے اس کو پابند نہیں کیا۔ اس سے اندازہ ہو جاسکتا ہے کہ اسلام نظم و ضبط کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اس کو کس قدر قائم کرتا ہے۔

ایک چھبر نے سے گھر لیا، حال میں، جس میں ابتدائی طور پر دو آدمی و فرود گئے ہیں وہاں میں بھی ایک فرد اس بات کا سرزد ہوا اور دوسری اس کی مشیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت نے ہم کو قوام بنا دیا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر نظم و نسق نہ ہو اور اہمیت ان کی ہے جو اسلام دیتا ہے تو

پھر دونوں میں سے کوئی ایک مقرر ہوگا۔ اگر وہ قرار پر شخص ایک ہوگا ہے اور اسلام کے حرائج کے رد سے اس میں توازن، اعتدال، منظر و مضبوطی قائم ہونے چاہئے تو دو آدمی ایک وقت نظم و ضبط کے ذمہ دار تو نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی آدمی نظم و ضبط کا ذمہ دار ہوگا۔ دوسرے کو یا تو ان دونوں میں سے کسی کو ہر مسئلہ کے لیے ایک کو کیوں بنایا۔ جو دوسرے کو کیوں نہیں بنایا۔ اللہ نے اپنی حکمت کا حق کے تحت دونوں کو برابر رکھا ہے۔ دونوں کے حقوق اور ذمہ داریاں اپنی اپنی کیفیت اور کیفیت کے لحاظ سے برابر ہیں۔ دونوں کی ذمہ داریوں اور فرائض کی ذمہ داری میں فرق تو ضرور ہے۔ لیکن ذمہ داری کے مختلف ہونے یہ چھوٹا یا بڑا ہونے کے باوجود دونوں کی اعتدالی، بخالی اور قانونی حیثیت برابر ہے۔ ایک کی ذمہ داری ایک لحاظ سے زیادہ ہے تو دوسرے کی ذمہ داری دوسرے لحاظ سے زیادہ ہے۔

اگر بڑی کلام اور دستور کے لحاظ میں اگر آپ کو یہ پڑھنے کا موقع ملے کہ کبھی نہ کیا ہوتی ہے تو آپ کو ہر دے کا ہونے کی حیثیت دوسروں میں مساوات کے بغیر ہر دے کا فرض تصور ہے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر چیز کو بہت خوبصورت، ناگزیر پیش کرتے ہیں۔ مغربی دنیا کے دانشور، ماہرین اور لکھنے والوں کی یہ عادت بن گئی ہے۔ اپنی کمزوری سے کمزور بننے کو اس طرح خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ بہت سے مبالغہ لوگ ان کو اس کی کمزوری کا سامنا نہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے لئے ان کے فلم سے لکھی ہوئی ہر چیز پر جتنے ہر طرف پتھر کی تیسرے ہر دہرہ ہوتا ہے۔ ہماری اچھی سی اچھی چیز کو بھی وہ اس طرح سختی انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنی ہر چیز کو سختی سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کے ہاں سرور و تہذیب ہے۔ وزیر اعظم بھی اتنی رکھ رہے ہیں تو وزیر اس کے ماتحت ہیں۔ اس میں کسی ایک و شہر کی مختیار نہیں۔ جس کا جی پی پی ہے بکران کا نظام دیکھو۔ لیکن ان کا کوئی یہ ہے۔ تمام وزیر برابر ہیں۔ وزیر اعظم اور وزراء کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ غیر وزیر اعظم کا اتنا اچھا و بڑا ہوا ہے۔ اس کے لئے انہوں نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس میں لکھا

All ministers are equal and the prime minister is the first

among equals. لیکن جب ترمیم ہوئی تو سب سے پہلے وزیر اعظم

آئے گا۔ یہ غلط ترمیم میں ہے۔ یہ اسلوب اختیار کرنے کے لئے استعمال کیا ہے۔

دنیا اور آخرت میں توازن اور اعتدال حاصل کرنے کے لئے جہاں نظم و ضبط ضروری ہے وہاں ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ انسانی معاشرہ میں کوئی فتنہ نہ ہو۔ فتنہ قرآن پاک کی ایک انتہائی جامع اصطلاح ہے۔ اس سے مراد وہ بد نظمی اور لاقانونیت ہے جو انسانوں میں نظم و ضبط کو ختم کر دے اور انسانوں کی جان و مال کو نفع سے ڈال دے۔ قرآن مجید فتنہ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر فتنہ ختم کرنے کے لئے دوسرے پراسن ذرائع ناکافی ثابت ہو جائیں تو بحر طاققت استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر طاقت کے استعمال اور لاقانونی قوت سے بھی فتنہ ختم نہ ہو اور فتنہ کو بہت طاقتور ہو گئے ہوں تو ان کے خلاف جنگ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ نوفا نسلو اہم حتی لا تہکون فتنہ جو لوگ فتنہ گر ہیں اور معاشرہ میں مسلسل لاقانونیت اور بد نظمی پیدا کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ گویا فتنہ کا خاتمہ قرآن مجید نے بنیادی مقاصد میں سے ہے اور شریعت کی انیمیم میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔

فتنہ کا خاتمہ جس نظم و ضبط سے ہو سکتا ہے وہ حکومت کا نظم و ضبط ہے۔ حکومت کا نظم و ضبط فتنہ کے خاتمہ میں مدد دیتا ہے۔ بلکہ حکومت کے قیام کا مقصد ہی فتنہ کو ختم کرنے کا ہے۔

اسلام کا اولین اجتماعی ہدف

یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہئے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہئے اور قرآن مجید کے اولین اجتماعی رخ فکر کی بات ہے، جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں اور فکر کا کائنات بدل جاتا ہے۔ قرآن مجید کو آپ اول سے لے کر آخر تک پڑھ لیں۔ الحمد للہ وہب المظہیوں سے لے کر من النجۃ والنااس تک پڑھ لیں۔ پورے ترانہ مجید میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اسے مسلمانوں، چہار اصل ہدف اقتدار کا حصول ہے، بھڑا ہر قسم کے وسائل سے کام لے کر اقتدار کے حصول کے لئے ہر شے کر دو۔ کرسی پر قبضہ کر لو، تخت حاصل کر دو، لوگوں کی ٹرڈوں پر فرمانروائی جاؤ۔ ایسی کوئی بات قرآن مجید کی کسی صورت کسی آیت یا کسی بھی سیاق و سباق میں صراحتاً و کتابتاً یا اشارتاً کسی بھی اسلوب میں نہیں آئی۔ سلطنت اور اقتدار کے حصول اور اس کی خاطر جو بھید کی مسلمانوں کو کوئی عقلمن نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس قرآن مجید

میں یہ پایا ہے کہ حکومت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ انعام ان لوگوں کو دیتا ہے جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں۔ ”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَسْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ“ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا اور نیک اعمال اپنائے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ ابتداً شریعت کا سب سے پہلا سب سے بنیادی اور اصل مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرے۔ ایمان اور عمل صالح ہی کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایمان اور عمل صالح ہی ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جب مسلمان معاشرہ میں رہے لوگوں کی تہذیب و اخلاق کا رعب پیدا ہو جائے جو ایمان اور عمل صالح کی صفات سے متصف ہوں تو پھر معاشرہ میں دو اسلامی رنگ پھیلنے لگتا ہے جس کو قرآن مجید نے اللہ کا رنگ قرار دیا ہے۔ ”لَيَسْجُدَ لَهُمْ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ“ یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ اور شریعت کا حران اپنے اندر پیدا کرو۔ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنانے کا حکم دیا ہے ان کو اپنا ذرا جہی برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچو۔ یہ صفتیں ہیں مہذبہ اللہ سے جب یہ کیفیت حاصل ہونے لگتی ہے تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ معاشرہ میں اچھائی کی قوتوں کو فروغ دیا جائے اور برائی کی قوتوں کو روک دیا جائے۔ اور برائی کی قوتوں کو روکنے کا معاشرے میں کوئی انتظام نہیں ہے تو پھر اچھائی کی قوتوں کے لئے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے اصل غنیمت تو یہ ہے کہ مسلم معاشرہ میں رائے عامہ اتنی بیدار ہو، قرابت اور اخلاق کا معیار اتنا بلند ہو کہ اس کے خوف سے کوئی فعل کھل کر برائی کا ارتکاب نہ کر سکتا ہو۔ اور اگر کوئی کھل کر برائی کرے تو مسلم معاشرہ اس پر اتنے شدید رد عمل کا اظہار کرے کہ تہذیب لوگوں کو اس رد عمل کے خوف سے برائی کا ارتکاب کرنے کی ہمت نہ ہو۔

سب سے پہلا معیار تو یہ ہے جو بیان کیا گیا۔ لیکن بعض اوقات اس معاشرتی و باطنی کا نہیں جتنا اس معاشرتی و ظاہری کے وجود ہیئت سے بدکردار ایسے ہوتے ہیں جو معاشرہ میں برائی کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں اور بدی کا ارتکاب کرنے کے لئے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں۔ اپنے لوگوں سے غصے کے لئے ریاست کی قوت اور کارروائی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب قرآن مطہر پڑھا جائے گا تمہارا منہ صبح نظر معاشرتی اخلاقی اور اسلامی معاشرہ کا قیام

ہو جانے کو۔ ایسے لوگوں کی قابلِ ذکر تعداد وہ خود میں آجائے، ہر مسلمانی اخلاق پر کاربند رہے ہیں اور معاشرہ میں اخلاق پر کاربند رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ ربی نعمت سے ہمیں نوازے۔ عکاسیاتی کا ذکر وہ ہے جو راستہ کی طرف سے انعام کے طور پر پانچے گا۔

تصور خلافت

یہاں قرآن مجید نے ایک شہابی ہم لفظ استعمال کیا ہے اور یہ قرآن مجید کی ایک نہایت ہی
عظمت ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوزمین میں خلقت
کا فرما کر خلافت کے عقلی معنی جانشینی کے آئے ہیں۔ عقلی تو کارناموں کو اللہ تعالیٰ اپنی
جانشینی کا شرف عطا فرمائے گا۔ جانشینی کی طرح کی ہوتی ہے۔ آپ کسی الزام سے سربراء ہوں
اور کچھ عرصہ کے لئے باہر چلے رہے ہوں اور جانے سے قبل کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ یہ
جانشینی کی ایک قسم ہے۔ کسی اور کا سربراء اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی جگہ دنیا آدمی سربراء کا
ہو مرنے والے کا جانشین ہو جائے گا۔ یہ دو طرح کی جانشینی تو معروف و معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے یحییٰ ابن ماریوں میں انسان کو جانشین نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ غیر حاضر ہوتا ہے۔ اس پر
صوت بخاری ہوتی ہے۔ وہ تو زندہ جاوید ہے۔ نئی قوم ہے، علم بڑھتا ہے۔ وہ مروت بڑھا
موجود ہے۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ وہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا اس نے
غیر موجود ہونے کا بھی کوئی تصور نہیں۔

جانشینی کی ان دو کے علاوہ بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جانشینی انسان کی آزاد اُنس کے لئے ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جانشینی کسی کو عزت بخشنے کے لئے ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے کوئی درس گاہ بنائی ہے۔ وہاں آپ درس دے رہے ہیں۔ اور وہ دن درس کوئی صاحب فہم تفریف سے آتے ہیں۔ جن کو آپ عزت دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کہتے ہیں کہ آج آپ درس دیتے ہیں۔ یہ جانشینی اعزاز و تکریم کی جانشینی ہوتی ہے۔ آپ وہ درس دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے دو صاحب درس دے رہے ہیں اور محض آپ کے جانشینی کی حیثیت سے درس دے رہے ہیں۔ اس لئے نہیں کہ آپ موجود تھا یا نہ تھا سے چنے لئے ہیں۔ بلکہ اس لئے کہ آپ ان کو عزت دینا چاہتے ہیں۔

استقلال کرنے کا، قانون اور نظام دینے کا، ایشیے اور ہندوستان کا فیصلہ کرنے کا، بحرئی، اجمعی اور حقیقی اختیار بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں sovereignty کہتے ہیں۔ مگر یہی حق میں جن مسلمانوں نے احکام کے دستور کی نظام پر لکھا ہے وہ اس کو divine sovereignty کے لغو سے یاد کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، حقو، حاکمیت الہیہ یا اللہ تعالیٰ کا اقتدار علیٰ۔

اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ دو طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تو اس حکم کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے جس کو ہم حکمِ حقینی کہتے ہیں۔ اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہی کردہ و فطری، جمعی، تدوینی، بشری احکام جن کی پابندی پر ہر مخلوق مباحون و جہان نے مجبور ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جن کو سن کر ہم نے بھی کہا جاتا ہے۔ ان احکام میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور روزِ اول سے ان احکام پر فرمانبرداری سے عمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، نباتات و حیوانات، سہارے اور کواکب، انسان اور حیوان، فرشتے اور جنات، پرندے اور بندے، ہر چیز اور مخلوق اس حکام کی پیروی کر رہی ہیں۔ ان کو احکامِ حقینی کہا جاتا ہے۔ اوائسے، تحریر، سفر، ہوائی، تقدیر، تدوین، تعلیم، سودن، اللہ کی مخلوق ہے۔ جس راستے پر چلا دیا ہے اس پر انھوں برس سے چل رہا ہے۔ وہی صریح سے جس مخلوق کو جو بھی حکم دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق کر رہی ہے۔ انسان بھی احکامِ حقینی کا اسی طرف پابند ہے جس طرف، دھرم، حقوقات، پند ہیں۔ ہم حقینی کی پابندی میں کوئی انسان، ذرہ، پتھر، اور ہر شے نہیں کر سکتا۔ اس پر پابندی ہے کہ کب مرے گا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا۔ اس میں آپ نے کی تاخیر ہو سکتی ہے نہ تھوڑا ہو سکتی ہے۔ یہ حکم حقینی ہے۔ انسان نہ مرے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ بہت سے معاملات میں انسان پابند ہے۔ اس کو جو تصور بتایا ہے کہ بد صورت بنایا ہے۔ کسی انسان کو افریقہ میں پیدا کیا یا ایشیائیس، یا کالوں میں پیدا کیا یا گورنوں میں پیدا کیا ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے غلام کا بیٹا کیوں بنایا، غلام کا کیوں نہیں بنایا۔ یہ وہ احکام حقینی ہیں جس میں کوئی چھ نہیں کر سکتا۔ اس میں نہ ہم چھ کر سکتے ہیں نہ تم کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے غلام کی بہن یا بھائی کی بنایا، غلام کی بہن کیوں نہیں بنایا۔ یہ ہم حقینی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلق اس کے حکم کی احکام کے ذریعہ کائنات کے

کو شہ کوئی شے میں عمل طور پر بادی و ساری ہے۔

ضمیمہ تیسری کے برعکس، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ایک محدود قسم تحریر میں، عظیم شرعی کتاب قرار ہے۔ ضمیمہ کی یہ نوعیت صرف انسانوں اور جنات کے لئے ہے۔ قسم تحریر علی کی بیرونی کرنے کی بات کرنے کی انسانوں کو آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ چاہیں تو ان احکام کی بیرونی کرنے کی بات صادر اور خیرت کی ضمانت حاصل کر لیں۔ اور نہ تو کچھ۔ تا تو آخرت کے داعی خطاب کے لئے تیار رہیں۔ قسم تحریر میں اس امتحان اور آزمائش کا ایک ذریعہ اور مظاہر ہے جس کی نہ طر انسان کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اپنے احکام میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصور و مساوہ اور بہت محدود ہے اور ابداً رکھا ہے جہاں انسان کو آزادی دی گئی ہے۔ انسان چاہے تو اللہ کے صبر پر عمل کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ چاہے تو نماز پڑھے اور نہ چاہے تو نہ پڑھے۔ نہ کو تو نہ کرے۔ اللہ کی شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے۔ یہ آزادی خود اللہ نے دی ہے۔ اس لئے کہ اس محدود دائرے میں اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا تاکہ جانے کہ کون کی جگہ کی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔

آزمائش ان وقت ہو سکتی ہے جب آزادی ہو۔ اگر آپ بچوں کو امتحان بنی میں بلھادیں اور ان پر سوالات کے مخصوص جواب دینے کی پابندی دیتے ہیں تو یہ امتحان نہیں بلکہ آزمائش ہے۔ یہ امتحان جب ہوگا جب طلبہ کو سب کا صحیح یا غلط پر مرجح کا جواب دینے کی آزادی ہو۔ ان کو یہ بھی آزادی ہو کہ سچا ہیں تو پرچہ جو بات پر جانچ لکھیں اور نہ چاہیں تو کچھ نہ لکھیں۔ امتحان کے دوران جب تک مکمل آزادی نہ ہوگی اس وقت تک امتحان نہیں ہوگا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے مانجھ سترہ سو گئے اس محدود دائرہ کے۔ گئے یہ انسان کو آزادی دی ہے اور ان میں آزمائش منظور ہے۔ آزمائش تہ لئے ضروری ہوتا ہے کہ آزمائش کے لئے زندگی کے آگاہی کے میں اترے، انسان حدود اور قواعد کا پابند ہو جو آزمائش کرنے والے نے مقرر کی ہیں۔ انہیں ان حدود سے، ہر جگہ کا تو آزمائش میں نہ کا سر ہے گا اور انہیں وہاں کے اندر ہے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس لئے آزمائش اور امتحان کی جانشینی کا لازمی حصہ ہے۔ انسان ان قواعد کی پابندی کرے جن کی پابندی کا نفع جتنی نے عظیم پایا ہے۔

گفتہ غرضت سے بھی جی نہ ہو رہا ہے۔ اور یہی غرضت کا منطقی تقاضا ہے۔ انسان کی

حیثیت کا لازمی منظر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ملاقا کا نصاب ہونے کا ایک نشان بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض احکام کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جگہ بجا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ وہ اصحاب من اللہ ہیں جو نہ وہ غلام غلام کا نہیں سمجھتے۔ یہ اللہ اور غلام کا کام کا احکام پر گورہ گئے تو اللہ اور اس کے رشتہ کی طرف سے اعلان ہو گیا۔ ان کے لئے کہ تجاہد و اعزاز کا یہ وعدہ تھا۔ تو جس اعزاز کا میں رہنے کے پابند تھے۔ اس کی تم نے خلاف ورزی کی۔ اس خلاف ورزی کے بعد تم نے اس *cancel* کو ختم کر دیا جو تمہیں عطا کیا تھا۔ مینڈیٹ کے لئے خبر دینی ہے کہ راجن جو عدلی پابندی کی جائے جس نے تحت مینڈیٹ عطا کیا گیا ہے۔ لہذا جب مینڈیٹ کو توڑا جائے گا اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعزاز و نگرہ تمہارے کی صورت میں عطا کی گئی تھی وہ ختم ہو جائے گا۔ اعزاز و نگرہ انہی کے لئے ہو جائے گا اور عظیم ختم ہو جائے گی۔ جب اعزاز اور عظیم ختم ہو جائے گی تو یہ دوست اور دشمن میں فرق نہیں رہے گا۔ دوست بھی دشمن قرار پائے گا۔ تب دوست دشمن قرار پائے گا تو اعلان جنگ دشمن کے خلاف ہوتا ہے دوست کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس لئے اللہ نے اعلان جنگ کیا۔

اسلامی ریاست کے بنیادی فرائض

یہ وہ اسباب ہیں جن کے لئے قرآن مجید نے بعض ہدایات ایسی دی ہیں کہ ان کی پاسداری ان مسلمانوں کو کر لی جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اللہ ارعفا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی مشہور آیات ہے یعنی سورۃ حج کی آیت ۱۱۰ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ (آیت نمبر ۵۰ سورۃ نمبر ۲۲)۔ **فَاللّٰہُ یَاۤءِزُّکُمْ لِنَفْسِکُمْ فِی الْاٰمَةِ مِنَ الْاٰمَةِ**۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی مرضی میں لے گا کہ تم اس وقت تک زمین میں رہو جتنے تم چاہو۔ (آیت نمبر ۱۱۰ سورۃ حج)۔ یہ آیت ہے کہ جب تم انہیں زمین میں اقامہ دے۔ اس لئے کہ جو مسکے ہے کہ سنی والدہ راویہ جو مسکے کا چہرہ ازار لے لئی گئی ہے۔ مٹی کو اللہ تعالیٰ اس انعام سے نوازے گا کہ وہ مسکے کے لئے نوازے۔ یہ تو اسی ہی مرضی ہے۔ ہر ایک اور شخصیں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے نوازے تو پھر نہیں۔ یہ چاہو کہ تم کہتے ہو گے۔ ان دنوں آتوں کو ملنا کہ یہ نہیں کہ

ایک طرف خلافت کا، تمام سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف شرط ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار سے تو بخیر یہ کام تمہیں کہے ہیں۔ دونوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو حکومت ملے۔ انسان وہ نہ بن سکتا ہے کہ وہ وعدہ اور قسم سے لے کر کوشش کرے۔ جس چیز کے لئے اسے کوشش کرنی ہے وہ صرف اس لئے ہے۔ انسان وہ جس چیز کے لئے کام کرتا ہے وہ انفرادی طور اور جماعتی طور پر نہ ہو بلکہ اس کے لئے خدا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں، خدائی رجحانات کے فروغ کے لئے کام کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حکومت اور اقتدار کے لغو سے فائدہ تو کچھ اس کو یہ چار کام بھی کرنے چاہئیں۔ افادہ، اصلاح، ترمیم، قائم کرنا۔ جو نیکو کار اور نیکو کار ہیں وہ سب دوسروں کو اچھا بنانے کا قصور ہے۔ جو بدکار ہیں، خیر برائیوں سے روکیں۔ یہ چار فرض اسلامی ریاست کے بنیادی فرائض ہیں۔ ان سے حد و پیمانی متعذر و فریضہ ہیں لیکن یہ چار فرض فرائض ہیں جو درحقیقت حکومت میں اور چار فرضوں کے فرائض کی حیثیت سے ہیں۔

نماز کے بارے میں یہ مسلمان جانتے ہیں کہ یہ اسلام کی سب سے اولین اور آخری عبادت ہے۔ چوتھے نبیوں کے بعد ان سے انسان بعض باتوں میں مستثنیٰ ہو سکتا ہے لیکن نماز سے آخری سب سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اگر چند جگہ کی قوت نہیں اور زبان تک نہیں بلا سکتا تو اس میں سوئے کہ نماز پڑھنا ہے۔ جب تک دل اور دماغ کام کر رہا ہے میں نماز سے ہٹنا نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے جو سب سے پہلی بھی ہے اور سب سے آخری بھی ہے لیکن اس عبادت کی ایک اہم قرآنی اہمیت بھی ہے۔ پانچویں کہ جب رسول اللہ ﷺ انجائے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کا اجتماعِ عقیقہ ہوا وہیں ہوا۔ اہل رسول اللہ ﷺ کی ہائیں کے لئے مختلف نام تجویز ہو رہے تھے۔ بڑے سے بڑے صحابہ کے نام تجویز ہوئے۔ لیکن جن عظیم ترین اور مالی مرتبت شخصیت کے اسماء کی پر تمام صحابہ کرام نے ہر تعلق قبول کیا، ان کا نام وہ سیدنا ابوبکر صدیق تھے۔ ان کے انتخاب سے نئے صحابہ کرام سے جو تعلق ہوئی وہ یہ تھی کہ ان کی بابت مثال شخصیت کو رسول اللہ ﷺ نے ہماری نماز کی اہمیت کے لئے وہ ان پر زیادہ ماری دینا کے معاملات میں بھی قیادت کے لئے ہوا۔ ان کا یہ ہونا جو اصول بنے قرآن اور احادیث کے یہ دوسرے پر قیاس کیا تھا۔ کلی آپ میں سے ایک لیکن کے کما تھا کہ قیاس کی ایک اور مثال

دینا۔ یہ قیاس کی ایک بہت اہم مثال ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے اجتماعی عہدات کے لئے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا، اسی شخصیت کا انتخاب مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی قیادت کے لئے بھی ہونا چاہئے۔ اس سے بڑھ چلا کہ صحابہ کرام کے نزدیک نماز اور مسلمانوں کی سیاسی زندگی میں بڑی گہری مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی سیاسی اور اجتماعی زندگی نماز کی طرح ہونی چاہئے۔

نماز میں ایک روحانی ماحول ہوتا ہے۔ مسلم معاشرہ میں بھی ایک روحانی ماحول کا فرما ہونا چاہئے۔ نماز میں خوف خدا نماز یوں پر طاری ہوتا ہے۔ مسلم معاشرہ میں بھی سب پر خوف خدا طاری ہونا چاہئے۔ نماز کے دوران کوئی شخص اپنے بادی عبادات کی زیادہ پروا نہیں کرتا، یہ کہ کوئی بڑا بادی عقائد ہو۔ مسلم معاشرہ میں لوگوں کو ایسا ہی ہونا چاہئے۔ نماز میں نظم و ضبط کی انتہائی پابندی ہوتی ہے۔ مسلم معاشرہ میں بھی ایسا ہی ہونا چاہئے۔ مسلمانوں کی قیادت نماز میں وہ شخص کرتا ہے جو اس میں سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ متقی ہو۔ اجتماعی قیادت بھی ایسی ہی ہونی چاہئے۔ مسلمانوں کا امام مسلمہ مسلمان کی قیادت کا اس وقت تک حق دار ہے جب تک وہ شریعت کے مطابق قیادت کر رہا ہو۔ جب وہ غلطی کرے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے ٹوک دے۔ امام جو ضیف بھی نماز پڑھا رہے ہوں۔ امام بخاری بھی غلط پڑھا رہے ہوں اور نماز پڑھانے کے دوران تلاوت میں کوئی غلطی کر گزریں تو میرے جیسے سنا ہوا انسان کو بھی نہ صرف حق ہے بلکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ ان کو اس غلطی پر ٹوک دوں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس غلطی کو درست کریں۔ اس میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا مقتدی بھی غلطی کی نشاندہی کرے گا تو بڑے سے بڑے اور سبکی ذمہ داری ہے کہ غلطی کو درست کرے۔ بڑے سے بڑے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور درست کرے۔ حتیٰ کہ خلیفہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ نماز میں اگر بغاوت بے بشری کوئی بھول چوک ہو جائے تو جیسے ہی توجہ دلائی جائے تو اس غلطی کو درست کرے۔ آپ نے ذوالعیدین کی حدیث پڑھی ہوگی۔ ذوالعیدین نے رسول اللہ ﷺ کو یاد دلایا کہ انفسہم فی الصلوٰۃ اہم سبب بار رسول اللہ ﷺ۔ یا رسول اللہ نماز میں کسی کرہ کی گئی ہے یا آپ بھول گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کمال اللہ علیہ یحییٰ دلوں میں سے کوئی واقعہ

نہیں ہوا۔ تفصیل آپ کے طہ میں ہے۔ تو جس طرح سے نماز میں ہر شخص اپنے قائد اور امام کی غلطی کو ٹھیک کرنے کا پابند ہے، اسی طرح اجتماعی زندگی میں ہر شخص پابند ہے۔ جس طرح امام پر بند ہے کہ غلطی کو درست کرے، اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی امام اور قائد پابند ہے کہ غلطی کو درست کرے۔ اگر امام امامت کا اہل نہ رہے، مثال کے طور پر اس کا عضو ٹوٹ گیا تو اس کو اسی لئے قیادت سے الگ ہو جانا چاہئے۔ اسی لئے الگ ہونا چاہئے اور یہی کسی دوسرے آدمی کو امام کی جگہ لینی چاہئے۔ اجتماعی زندگی میں بھی ایسا ہی ہونا چاہئے۔ امام اور مقتدی کا رشتہ ایک ہی طرف یعنی قبلہ کی طرف ہونا ہے۔ اجتماعی زندگی میں بھی امام اور عوام کا رشتہ ایک ہی طرف ہونا چاہئے۔ اس طرح سے آپ نوکر میں تو ان چند مثالوں کے علاوہ بھی، جو میں نے یہ بتانے کے لئے دی ہیں کہ نماز اور اجتماعی زندگی میں بڑی گہری مشابہت ہے۔ نماز اور مسلمانوں کی سیاسی اور اجتماعی زندگی میں بہت سی گہری مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ جب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کو جب اقتدار ملے تو وہ سب سے پہلے نماز قائم کریں۔ تو گویا قرآن مجید یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ وہ حکومت کا کام سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے نہ صرف نماز کا انتظام باقاعدگی سے قائم کریں بلکہ سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ بن کی اجتماعی زندگی بھی لازماً اسیرت کے مطابق ہو۔

اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے۔ وہ یہ کہ نماز قائم کرنے کی یہ ہدایت مسلمانوں کے لئے ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح ان خود نماز پڑھنے والے ہوں۔ نماز اور اس کے احکام اس کے مسائل اور اس کی روح کے بارے میں سمجھ جائیں ہوں، نماز پڑھ سکیں ہوں۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، وہ قائد نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ اقتدار میں آکر کیا خاک کا دست منہ دے کرے گا۔ اگر قائد ایسا ہو کہ مجھ سے میں جا کر ملنا کہ میں کھڑے نمازی سے پوچھوں کہ What's next? تو وہ کیا قیامت منہ دے کرے گا۔ برصغیر کے ایک مشہور سیاسی لیڈر کے بارے میں سنا ہے کہ جب وہ سیاسی منصب پر فائز ہوئے تو کسی ایسے علاقے میں ان کو بلایا گیا جہاں ان کو مجبوراً کوئی خزانہ پڑھنی پڑی۔ پہلے بھی اتفاق نہیں ہوا تھا اس لئے پہلے تو غور کیا کہ مجھے تو نماز پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو جو آدمی ساتھ لے کر جا رہا تھا، اس نے کہا کہ بس جناب آپ نہ سوچیں، وہ دیکھ کر تے رہیں جو میں کروں گا، زبان سے کچھ نہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہ لیڈر صاحب نماز کے لئے

چلے گئے اور دورانِ نماز نکلیں۔ سے ہماری کوئی کہتے رہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ خود بھی اسی طرح کرتے رہے۔ لیکن جب بعد میں گئے تو پریشان ہو گئے تو ساتھی کی طرف رخ کر کے کہنے لگے کہ؟ What next؟ گئے کیا کروں۔ ظاہر ہے کہ جب ایسا آدمی مسلمانوں کا امیر ہوگا تو وہ اقامتِ مملوٰۃ کا فریضہ انجام دے سکے گا۔

دوسرا فریضہ یہ ہے کہ اقلہ ارحم آنے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا بندوبست کریں۔ زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن جس طرح نماز میں ہم سے سے خاصاٹھس پائے جاتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ میں بھی بہت سے خاصاٹھس پائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے زکوٰۃ کے تین مقاصد بیان کئے ہیں۔ ایک مقصد تزکیہِ مال اور تزکیہِ معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرہ میں مال پاکیزہ ہونا چاہئے۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ پاکیزہ مال ہونا چاہئے۔ یعنی ہر انسان کے پاس جو مال و دولت اور جائداد ہے وہ انتہائی پاکیزہ، جائز اور حلال کمائی کی ہونی چاہئے۔ اس میں حرام اور ناپاک عناصر کی آمیزش نہ ہو۔ یہ مسلم معاشرہ اور مسلم حکومت میں مال کی کیفیت ہونی چاہئے۔

زکوٰۃ اور اس سے ملنے چلنے دوسرے احکام کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ کسے نہ ہو کہ وہ بین الاغیاء، مسکین، مال و دولت کی گردش صرف ایک طبقہ میں نہ ہو بلکہ پورے معاشرہ میں گردش کرتی رہے۔ اس آیت پر تفصیل سے آگے چل کر ایک الگ خلیفہ میں بات ہوگی۔ زکوٰۃ کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ میں ایسے غریب اور مساکین نہ رہیں جو اپنی ضرورت کو خود بھی پورا نہ کر سکتے ہوں اور کوئی اور بھی ان کی ضرورت پوری کرنے کے لئے موجود نہ ہو۔ کمزور اور معذور لوگوں کی معاشی ضروریات کے پورے کئے جانے کا ایک خود کار نظام موجود ہو۔ اگر مسلم معاشرے میں یہ خیال کام ہو رہے ہوں تو ان کی ریاست ایک اسلامی ریاست ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا کہ: "وَأَمْرٌ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ" اور اچھائی کا علم دیں گے۔ العربیہ سے مراد وہ اچھائی اور عربی ہے جس کا قرآن مجید نے عربی تسلیم کیا ہو انسان کی عقل سلیم اس کو عربی تسلیم کرتی ہو۔ ہر وہ عربی جس کو انسان کی عقل سلیم عربی تسلیم کرتی ہو اور وہ شریعت کے عمومی اصولوں کے مطابق ہو۔ وہ عربی ہے۔ چنانچہ تا قیام قیامت ہر وہ اچھائی اور عربی جس

کو کسی ملوک کے تسلیم الملک انسان خواہ فرار دہی اور اچھائی سمجھیں، وہ شریعت کے مطابق بھی نہ اور پاؤں پل یا بلا اور بطور پشیمانی کے مقاصد کی تحقیر کر دے اور وہ وہی ہو جو وہ وہی ہے اور اس کا قیام اسلام کے مقاصد میں سے ہے۔ اس کو فروغ دینا اور پروان چڑھانا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔

آخری چیز ہے جو اسلام کے اصولوں کے تحت دو ٹوک سے رد کی گئی ہے۔ کمر سے مراد ہر وہ برائی ہے جس کو قبول کرنے سے انسان کی فطرت میں لاپرواہی مکن ہو۔ جسے آپ معقول اور قلیل انسان کی طبیعت قبول نہ کرے اور اس کو برا سمجھے تو وہ منکر ہے۔ منکر سے مراد وہ برائی بھی ہے کہ جس کو کوئی بھی علیم بطبع انسان نہ سمجھے تو اس کا انکار کرے۔ منکر سے لفظی معنی میں وہ جس کا انکار کیا جائے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی برائی کل نظر یا مختلف یہ ہوتی ہے۔ یا جن میں برائی کا یہ دو ٹوک اور دہرا ہوا ہونا ہے۔ ایسا چیزوں کا انکار اخلاقی نوعیت کا ہوتا ہے۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں، بعض فیوٹی کرتے ہیں۔ کسی و حرام اس کو پسند کرتے ہیں کسی کا نہیں کرتے۔ یہ منکر نہیں ہے۔ جس چیز میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو وہ منکر نہیں ہے اس پر بغیر نہیں کی جا سکتی۔ کھیر کے معنی ہیں public condemnation۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب منکر کا ارتکاب ہو رہا ہو تو حق افلاک اس پر گھبرائے۔ اور جس حد تک اس کے لئے ممکن ہے اس سے اطلاع دے۔ لیکن یہ اسی وقت ہو گا جب وہ واقعی منکر ہو اور مراد ان کی فطرت میں اس کا انکار مکن ہو۔ اگر کوئی اختلافی چیز ہے۔ تو مسلمان اس کو قبول کرتے ہیں اور مانگو نہیں کرتے۔ کچھ کے خیال میں اس کو گزار دیا جائے اور کچھ کے خیال میں نہیں کیا جائے گا۔ ایسی چیز کو منکر نہیں کہا جائے گا۔

آئینہ اور چیز بھی یاد رکھئے گی ہے جس سے بعض اوقات التماس ہوتا ہے۔ بعض چیزیں شریعت نے حرام کر کے خلاف سمجھی ہیں اور آئینہ انسان جو حق اور مجلس ہر وقت میں ہر اعلان کے ایک خاص۔ عیاں یہ تو اس کے شریبان شان میں کہ وہ کام کرے۔ لیکن اگر ہم اسے حرام نہ مانیں تو کوئی حرج نہیں۔ فرط سمجھئے کہ سماج آباد میں کھلیا کو کا کوئی میلہ ہو رہا ہو۔ وہ آئینہ غیر مفید ہو رہا ہے۔ اگر ہم انسان و ہاں جانیں گے تو کوئی بیان نہیں کرنے کا اور نہ کوئی شخص کسی نے نہ کوئی شخص لے گا۔ اسی لئے کہ ایک چیز میں شریعت میں قطعیت کے ساتھ حرام

اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرٹ اس کا موضوع تھا اور اس نے میرٹ پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔
 اس کی دو مشہور کتابیں ہیں Muhammad al Mecca اور Muhammad al Madina۔
 اس نے پوری کتابوں میں اپنے قارئین کو جو بات ذہن نشین کر لی ہے وہ یہ ہے کہ
 مکہ میں مسلمان سمجھ دیا تھا اور مدینہ میں مسلمان سمجھ دیا تھا۔ مکہ میں تو رسول اللہ ﷺ تو عربوں کو
 صرف اخلاق سکھانا چاہتے تھے، انھیں مسلمان بنانا چاہتے تھے۔ اور مدینہ ابراہیم کے بارے
 میں ان کا یہ تصور تھا وہ عرب کے لوگوں کو اس کے مطابق قیام دینا چاہتے تھے۔ لیکن بسبب
 افتد اور مدینہ میں جا کر قیامت کا معاملہ ہو گیا تو آپ نے مکہ کے دور کے پیر علی اور حبیبارت
 چھوڑ دیئے۔ خصوصیت و واقعہ ان کے ذہن پر چھوٹا ہے۔ ان کی بڑی سلطنت بنائی۔ یہ ان کی
 دو دنیا کی باتوں کا خلاصہ ہے۔ یہ بات انھیں مسلمانوں نے بھی لکھی ہے۔ یہ بات بالکل سچ و در
 واقعات کے لحاظ سے غلط ہے۔

قرآن مجید میں سورتوں میں بے شمار آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اور
 ایمان کے پیچھے میں اللہ تعالیٰ اور شرف اور ذرا داری سے نوازا جائے کہ مکہ میں انہیں
 ہونے والی متعدد آیات اور سورتوں میں خلافت کا ذکر ہے۔ ہجرت سے پہلے جو آیات انہیں
 ہوئیں ان میں فرما دیا گیا کہ جو اچھے لوگ ہیں انہیں ان کے لئے ایک حکومت
 کو جو اللہ کے حکم سے ہو اس کام میں میری مددگار ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے
 ہیں جن میں سے نبی ایک کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے لئے وہ وہ اللہ تعالیٰ نے
 حکومت سے نوازا۔ ان کی پوری قصیدات سے لے کر دوری سے تین ہجری ہوئی ہیں۔ ان کے
 ورے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے ہم نے یہ سورتہ اللہ کی ہدایت ہے کہ ان انبیاء
 علیہم السلام کی پیروی کریں۔ تو ان انبیاء علیہم السلام کی زندگی کی پیروی کرنی ہے تو ان میں حضرت
 یوسف علیہ السلام بھی ہیں، حضرت داؤد، حضرت سلیمان و حضرت موسیٰ و حضرت یونس۔ یہ
 وہ تھے جن اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے ضرورت اور
 مسلم حاشیہ کے حفظ کے لئے اس کا ماری ہوئی سورتوں میں جگہ جگہ کہیں کتابیہ اور کہیں
 اشارہ دیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ جب ابتدائی دور میں اسلام کی دعوت لے کر گئے تھے۔ میرٹ ابن ہشام

اور نبوت اور حدیث کی پیشتر کہ ہیں جس میں ان کی تفصیلات موجود ہیں۔ ان تفصیلات میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ قبائل عرب کے مختلف اجتماعات میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں اس کو اگر آپ لوگ قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ عرب اور عجم کے خزانے آپ پر کھول دے گا۔ یہ بات آپ نے وہاں فرمائی۔ جب آپ کے چچا ابو طالب کے پاس کفار مکہ گئے اور ان سے یہ کہا کہ آپ اگر اپنے نبی کے لئے تیار ہیں اور دین نئی دعوت سے باز رہیں تو جو کچھ یہ کہیں گے ہم وہ آپ کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں اور دوسری بھی بہت سی پیشکشیں تھیں جن سے آپ لوگ واقف ہیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ اے چچا! ارید شکم کلہ، میں ان سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک کلمہ کو مان لیں تو عرب کے لوگ ان کے سامنے سرخوں ہو جائیں گے اور عجم ان کے سامنے جھک جائیں گے۔ گویا اسام کے کلمہ طیب کے شج میں یہ ثمرات پہلے دن سے موجود تھیں اور رسول اللہ ﷺ نے وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی فرمایا۔

غالباً دوسری بیعت عقبہ کے موقع پر جب نہ چند خورہ کے صحابہ کرام سے یہ بات ملے ہوئی کہ اب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ ہجرت کرنے کے لئے مکہ مکرمہ سے حدیث چلے جائیں گے۔ تو ایک صحابی نے انصار یوں سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ ان بیعت کے نتیجہ میں پورے عرب اور عجم سے قہاراء اختلاف ہو جائے گا۔ یا تم میں سے تیار ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تیار ہیں۔ گویا بیعت کرنے والوں کو معلوم تھا کہ کس کام کے لئے بیعت کر رہے ہیں اور بیعت پسنے والوں کو بھی پہلے دن سے یہ معلوم تھا کہ کس کام کی بیعت ہو رہی ہے۔ یہ کسی چیز نہیں تھی کہ رسول اللہ نے غزوہ باندہ مدینہ کے حالات دیکھ کر ارادہ تبدیل کر دیا اور اقتدار کے راستے پر چل پڑا۔ یہ اسلام اور امت کے تحفظ کے لئے ضروری تھا اور رسول اللہ ﷺ نے امت کے لئے یہ حکم دیا کہ جو کچھ ضروری تھا اور یہ ساری قوت اور وسائل ناگزیر تھے۔ غزوہ خندق کا ذکر آپ نے سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ایک چاندن پر کھانا اذکار فرمایا کہ اس میں سے مجھے قیصر و سرئی کے عیالات نظر آئے ہیں۔ اس طرح کے اشارات آپ وقتاً فوقتاً صحابہ کرام سے فرماتے رہتے تھے۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام ہمیشہ اپنی طرف سے تیار رہیں کہ ان کو کیا ذمہ داریوں انجام دینی ہیں اور آگے چلیں

اصطلاحات بعد میں مسلمانوں نے اختیار کیں۔ جبکہ بعض اصطلاحات ہمارے اس دور سے بھی اختیار کی گئیں۔ کچھ اصطلاحات تو وہ ہیں جو قرآن مجید نے تعیین طور پر بعض معانی سمجھانے کے لئے استعمال کی ہیں۔ اور مسلمانانِ ان معانی کو جان کرنے کے لئے عام طور پر انہی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح مثلاً زکوٰۃ، حج، جہاد کی اصطلاحات ہیں۔ لیکن ان اصطلاحات کا استعمال مسلمانوں میں کبھی بھی فرضِ دلازمی نہیں سمجھا گیا۔ خود قرآن مجید نے ان اصطلاحات کے استعمال کو لازمی قرار نہیں دیا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں کہیں یہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے۔ جنگ کے لئے جہاد کی کاغذ استعمال نہ کرو۔ خود قرآن پاک میں جنگ کے لئے جہاد کے ساتھ ساتھ قتال کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اسلامی ادب میں جنگ اور حرب کی اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں۔ خواہ جہاد سے ہاں پر صغیر، الغلستان، ایوان اور ترقی وغیرہ میں صلوة کی بجائے نماز کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ وہ اصطلاحات ہیں جو عام عمرِ اسلامی معنی کے لئے استعمال ہوئی ہیں۔ لہذا کا استعمال بھی کسی فرضِ دلازمی کا ذریعہ نہیں رکھتا۔ ائمہ نے جہاد اور مستحقین سے۔

[illegible]

مکرم ان خلیفہ کھلائے بعض نہیں بھی کہلائے۔ سلطان کا لفظ بھی قرآن پاک میں آیا ہے اس لئے بعض مسلمان عقمران سلطان بھی کہلائے۔ یہ مثالیں میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے کسی خاص اصطلاح کے استعمال کی لازمی تعلیم نہیں دی۔ اگرچہ مسلمانوں کے لئے منہ-ب-دور بہتر یہی ہے کہ وہ اصطلاحات استعمال کریں جو قرآن پاک میں آئی ہیں اور جو صحابہ کرام نے استعمال کی ہیں۔

اصل چیز یہ ہے کہ کسی اور سے کا مقصد اور درجہ کیا ہے۔ جو مقصد ہے وہ ان چار چیزوں میں بیان ہو چکا۔ یہ چار چیزیں وہ ہیں کہ اگر کوئی ریاست ان کو انجام دے رہی ہے اور ریاست احکام شریعت کے مطابق کام کر رہی ہے۔ تو وہ ریاست مکمل طور پر اسلامی ریاست ہے۔ اس ریاست کے سربراہ کا جو بھی نام ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ریاست کے سربراہ کا نام خلیفہ اور امیر المؤمنین ہو اور وہ شریعت کے ایک ایسے قہم کو توڑ رہا ہو اور قرآن پاک کے ایک ایک حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو پھر محض خلیفہ کہلانے سے وہ ریاست اسلامی ریاست نہیں بن جائے گی۔ محض عقمران کے خلیفہ یا امیر المؤمنین کہلانے سے کوئی ریاست اسلامی ریاست نہیں کہلا سکتی۔ لیکن اگر اسلام کے احکام سے مطابق ریاست کا نظام چل رہا ہے۔ عدالتیں شریعت کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں اور سورۃ حج کی آیت ۴۱ میں بیان کردہ یہ چاروں مقاصد پورے ہو رہے ہیں تو چاہے ریاست میں تجرے اور اصطلاحات استعمال ہو رہی ہوں لیکن قرآن پاک کے اعتبار سے وہی ریاست کو غیر اسلامی نہیں بلکہ عین اسلامی ریاست کہا جائے گا۔

مسلمان ریاستوں میں آیت ایک عقمران نذر ہے ہیں کہ جو تقویٰ اور ایمان کے اعتبار سے بہت اونچے معیار پر تھے۔ اخلاق اور علم کے اعتبار سے انتہائی بلند معیار پر تھے۔ عبدالملک بن مروان جو بنی امیہ کے پورے مشہور فرمانروا نذر ہے ہیں وہ ہم اور تقویٰ کے اتنے اونچے معیار پر تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان کے انتقال کے وقت لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو ہم دینی رہنمائی اور فقیہی معاملات میں سب فیض کے لئے کس سے رجوع کریں؟ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ مروان کے بیٹے عبدالملک سے۔ امام مالک نے موطا میں بھی جگہ پر بیان کیا ہے کہ میرے نزدیک فلاں شخص سنت سے زیادہ کم میں نے عبدالملک بن مروان کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام مالک

[illegible]

میں ہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھئے گا کہ یہاں شریعت نے عمراتوں اور حج کی معاملات سے کمال دیا ہے۔ یہ ان غمیں کا ہے۔ خود رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ غرام غرائم کے ساتھ شوق فرما کر گئے تھے۔ عام معاملات میں وہ تنگ نہ تھے۔ وہ مشرور دینے کی پند ہیں اور سن کو مشرور دینے میں قوتیں پیش ہو چکے ہیں۔ یہاں — — — ایک طبی — — — معنی یہ ہیں کہ جو عمرات مشرور غرائم کے قریب ہوں، ان کے مشورے اور کام چاہی سے وہ ان کی پند و پناہ کی بنیاد پر معاملات طے پانے لگیں۔ جسے کسی قوم کا روز و حال بہت ہے تو ایسا ہی ہونے لگتا ہے۔ آپ محقق اور کے زمانہ کی تاریخ پڑھیں۔ عقلموں، ترقیوں اور مٹانوں کے روز و حال کی جادوئی تصویر پر مختلف درجہ اور مختلف عمراتوں کے غریب اور قرب اجزاء میں ایسی بدکردار عمرتیں مسند تھیں و بدکردار نہیں ہیں جنہیں تو ان کی کفر و غم غور حق میں تھیں جو وہ عمارت میں نہیں مٹائیں اور اپنے محمدرضاوات کی بنیاد کفراتوں کو غمراہوں پر چلا کر کرتی تھیں۔ یہ — — — خواہ ان عمراتوں کی طرف سے پیدا ہوئے۔ مثالی عمراتوں کو اس وقت درجنوں مثالیں ان میں سے آتی ہیں جنہیں ہر بیت میں جو جانے کی۔ ایک جہان کی مثال دینا ہوں۔

تو مجاہدیں پر مضمر کے اجتہاد کا مہربان پیدا ہو، نیک اور مخلص فرمان رواں میں سے ہیں۔ اس کے دور میں پورے مغل ہندوستان میں امن و امان کا دور ہو رہا تھا۔ ان کا ایک شہادت دیا تھا اور مخلص مسلمانوں کا یہ نظم نواب سعد اللہ خان تھا جو شہر کی مہرین و مہر اور قلمی نظم تھا اور حضرت مجدد الف ثانی کا نام بھی تھا۔ اس سے اندازہ کریں کہ حسبِ مہر و مہر حسب کا غور و فیروزہ یا نظم ہو گا تو حکومت پرانی اثرات لیتے ہیں۔ یہ — — — شہر جہان کی ایک پہچان یہ وہی ہے اس کے انسانی ہیں یہ ان — — — جو نقشیں میرے غماں میں لکھی گئی ہیں۔ جائیگی کا معاملہ لیکن ایک ماس یا دوسری ماس کی اولاد دینے کی بنیاد پر تو طے نہیں جا، جو ہے تھا۔ لیکن اور مہر و مہر تھی بنیاد پر ہو گا، یہ سنئے تھا کہ علامت لڑی کسی کو پسند کرتے ہیں اور کسی پر اختیار کرتے ہیں۔ اس کا تجربہ کیا ہے۔ اسلام سے وہ کتنی کسی گہری ہے۔ شاہد ہیں نے اپنی سامی سنگی اور اتھو کی کے باوجود اپنی پسندیدہ وادی کے کتبے پر یہ ساری چیزیں فرسوسش کر دی ہیں اور یہ جو ہا — — — ہتھی تمام امیر و اہل کو۔ جن میں نہ تکریم کا کلیہ بھی شامل تھا، محروم کر دی اور ایک ایسے شہر لانے کو جس کی عراق پر اس زمانے کے اہل دین شہر کے اکثر کا اطلاق تھا۔ جس کا آغاز و جہیز اور

ہے۔ یہی مشہور معروف علمی، تحقیقی، تاریخی، ادبی، اور سماجی ادارہ ہے۔ اس نے
جانشین کے لئے آٹے، آٹا، روٹی، یا کھانا، درجہ بریت میں مشہور تھا۔ اس دور میں تمام غیر سماجی اور
ثقافتی قوتیں اس کی پشت پر تھیں۔ اس کی گراہی سے پورے ملک میں انقلاب کا شعور آپ نے سنا ہوگا

حجۃ الاسلام نے اکبر پروری

باز اندر نصرت و نوا و امید

اولیٰ انیس کا شیخ اکبر سے بڑے تھے وہ دوبارہ دارالعلوم کی نصرت میں پروان چڑھ کر تھے۔
یعنی شجہتوں نے دارالعلوم کو جانشین بنایا۔ جو باچند عورتوں کے کہنے سننے سے اس وقت کی حالت کو
دیکھ کر کہنے لگے یہ تو کچھ نہیں۔ سب دیکھیں۔ ان کے مشوروں کے برعکس صرف محمد اور اپنی چھٹی
محمد توں کی کامیابی کی بنیاد پر ٹھیکے کرنے کے بجائے بد پرورے صلح، بندوبستوں کو دیکھنے پڑے۔
یہ سازشیں و چلن بازیوں اور آپس کے خاندانی تعلقات، اور مصلحتوں کے اختلاف میں پوری قوم
جو حکمت و انصاف کو دیکھتا، عورتوں کی آپس کی دشمنی کی کوئی بھی وجہ ہو۔ لیکن اس کے نقصانات
پوری قوم کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھیں گے کہ عورتوں کے خلاف یہ کوئی ظلم نہ مرت
ہے۔ بلکہ اس طرح کی صورت حال کا یہ سمجھ لیں کہ یہ ہونے والے تو زمین کا پتھر، رے
کے اس کی پہلے سے بھرت ہوگا۔

عزت النساء کی ہندو جیسے مضمون کی جانے لگی۔ اس کا کوئی خاص طریقہ قرآن پاک نے
نہیں بتایا ہے۔ قرآن پاک نے ایک بڑی قسمت کے تحت یہ طریقہ بتایا ہے۔ اس لئے کہ یہ
چیز قرآن میں درج حالات سے بہتے ہوئے رہتی رہتی ہے۔ ایک قرآنی مشورہ میں اس کا طریقہ اور
ہوگا۔ ایک چھوٹی شریکی ریاست میں اس کا طریقہ اور ہوگا اور ایک بڑی سلطنت میں اس کا
طریقہ اور ہوگا۔ ایک شریکی اندر کی حکومت میں اور ہوگا اور دیہاتی اندر کی حکومت میں اور
ہوگا۔ اس لئے کہ کسی ایک صحیح طریقہ کار کو لازمی قرار دینے کے معنی یہ ہیں کہ جہاں وہ
حالات نہ ہوں وہاں وہ طریقہ کار نہیں چلے گا۔ یہ چیز قرآن مجید کے مزاج کے خلاف ہے۔
قرآن صرف بنیادی اصول بیان کرتا ہے۔ صرف عمومی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ علمی تعلیمات جو
حالات اور زمانے کے لحاظ سے بدل سکتی ہوں ان تعلیمات سے قرآن پاک امتناع نہیں کرتا۔

مذہبوں و ممالکیوں کے لئے نئے اور نئے طریقے بنائے گئے ہیں۔ یہ طریقے ہیں جو انتخاب و کواہ و بین و شریعت کا انتخاب ہوا۔ لیکن اگر آپ نہیں کہ یہ طریقہ بھی آپ کے نزدیک موزوں نہیں ہے کہ *Law of the land* اور وضع رائے دی کے تحت یہ طریقہ شریعت کے تحت ہے تو یہ طریقہ بھی شریعت کے تحت ہے۔ اگر طریقہ اگر آپ امریکی نظام کے مطابق پہلے الیکٹرونک کا انتخاب کریں گے تو یہ بھی درست ہے۔ اگر حال پر طریقے وقت اور حالات کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں اور یہ بھی بدلتے رہیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی صحیح اسلامی دستور اور نظام میں اپنا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس سے انحراف نہ ہو اور ان شرائط میں جو جائز و حلال ہیں۔

آدم کی جنت کی ملک میں وہی ایک شخصیت ایسی موجود ہو جس پر عاصی و عاصی کا اتنا اعتماد ہو کہ شخص اس کے نامزد کردہ شخص سے جو اور کسی شخص کو سر بڑھانے میں تو ایسے شخص کی طرف سے ہونے والی بھی ممانعت نہ ہو۔ مثلاً: سیدنا ابوذر صدیق نے سیدنا عمر فاروق کو اپنے بعد اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا اور عام لوگوں نے مان لیا۔ بعض دن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلہ پر اعتراض کیا کہ میں کہتا ہوں کہ اپنے انتقال سے پہلے ایک خط کیوں نہیں لکھ دیا اور اس میں حضرت عمر فاروق کو کسی نامزد کر دیا اور یہ کیوں نہ کیا کہ میں نے اپنے بعد تمہارے لئے عمر بن الخطاب کو نامزد کر دیا ہے لیکن عمر یہ بیان دینی اصول و بنی بن محمد بن احمد و اصل مطلوب کوئی خاص طریقہ کار یہ پروردگار نہیں ہے، بلکہ ایسے فرد کا انتخاب اور تعین کرنا ہے جو امت میں بہتے ہیں اور اور تہذیب و مسلمان اس پر آمادہ کرتے ہوں تو سیدنا صدیق اکبر کا فیصلہ بالکل مطابق شریعت اور دینی برحقیت تھا۔

آج سے تقریباً انیس سال پہلے دسمبر 1974 کی بات ہے۔ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمکسٹریٹو جرنل تھا۔ وہاں میں نے لکھنؤ کی ریاست کی ایک انتہائی محترم اور مقبول و محبوب شخصیت کے تئیں کردینے بھی سربراہ ریاست کا انتخاب وجود میں آ سکا ہے۔ جیسا کہ امام غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے۔ "ادکتے میں ثم الفحصر نواخذت المنوع المصائب"۔ یعنی اگر کوئی ایک ہی جگہ سے متعلق بھی ہو وہ مگر کسی کی نجات اور کرب و غم سب وک کرتے ہوئے اور وہ مطلوبہ صفات سے متعلق بھی ہو وہ مگر کسی کی نجات کرنے تو کافی ہے۔ اس پر ایک طالب علم اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سے

کہنے پر سب لوگ ان میں۔ اس وقت میں نے ان کو ایک مثال دی۔ آج میں اپنے زمانے کی وہ مثالیں دے سکتا ہوں۔ ان سے میں نے کہا کہ فرض کیجئے کہ 11 اگست 1947 کو کائد اعظم محمد علی جناح زیارت سے ریٹریو پر تقریر کرتے اور کہتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے اور میں اب زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہوں گا۔ اس لئے میں فلاں صاحب کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ آپ ان کو اپنا لیڈر مان لیں۔ تو کیا یہ کہان میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہوتا جو کہتا کہ میں نہیں مانتا اور اس حوجہ سے اختلاف کرتا ہوں۔ کہنے لگے کوئی نہ بہتا۔ میں نے کہا کہ اسی لئے کہتے ہیں کہ اگر کسی صورت حال میں کوئی ایک آدمی ایسا ہو جس کے احکام پر پوری قوم کو اعتماد ہو جائے تو اس کے کہنے پر سمجھ جائے گا کہ پوری قوم کو اعتماد ہے۔

دسمبر 74 میں تو یہ ایک ہی مثال میرے سامنے تھی۔ لیکن اب ایک دوسری مثال بھی آتا ہے اسی زمانہ کی موجود ہے۔ یہ بہت فروری 1979 کی ہے۔ ایران میں انقلاب آچکا تھا۔ شہنشاہ ایران ملک سے فرار ہو چکا تھا اور جانے سے پہلے شاہ مور اختیار کو وزیر اعظم مقرر کر چکا تھا۔ لیکن حالات کو انتہائی مہلکار پا کر وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس سے بھاگ گیا تھا۔ یہ وہ دن تھا جس دن آیت اللہ موسیٰ خاں سے آکر تہران پہنچے تھے۔ آخر فرانس کا طیارہ جب ان کو لے کر تہران آیا تو ایئر پورٹ اور رن وے لوگوں نے اسے گھرے ہوئے تھے کہ طیارے کے اترنے کی جگہ کس قسمی۔ پورا تہران ان کے استقبال کے لئے آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاید پورے تہران میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو آیت اللہ خمینی کو اپنا لیڈر نہ مانتا اور حاکم کہہ سکتا تھا۔ ان کو مقرر نہیں کیا تھا۔ کوئی دو شک بائیکشن سمجھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ جلا وطنی کی زندگی سے جب تہران پہنچے اور طیارے سے اترے تو اس وقت شاید کچھ درد یا محنت کر رہے تھے۔ کسی نے ان کو بتایا کہ شاہ مور اختیار بھاگ گیا ہے اور نظام مملکت کو چلانے کے لئے ایک وزیر اعظم کی فوری ضرورت ہے۔ انہوں نے کاغذ کے ایک پرزے پر کھٹا مہدی باز دیکھا۔ بس یہی لفظ لکھ دیا اور کچھ نہیں لکھا۔ اس ایک چٹ پر مہدی باز دیکھ کا نام لکھنے سے مہدی باز دیکھ وزیر اعظم ہو گئے اور نہ صرف ایران کے لوگوں نے مہدی باز دیکھ کو وزیر اعظم تسلیم کیا بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے اس کو وزیر اعظم مان لیا۔ یوں ایک نامزد شدہ وزیر اعظم نے ایک انتہائی مقبول وزیر اعظم کی طرح دو سال تک ایران کا نظام چلایا۔ ظاہر کلام یہ کہ اس طرح کی

صورت حال بھی پیش آسکتی ہے۔ اس لئے قرآن پاک نے طریقہ کار کی تفصیلات اور جزئیات سے بحث نہیں کی۔ اس لئے کہ مقصد اور ہدف صرف یہ ہے کہ حکمران وہ ہو جس کو عبادۃ اللہ کا اتحاد حاصل ہو۔ اس عبادۃ کا تعین کیسے ہوگا کہ کسی بھی قاطعی عمل، معقول اور رائج الوقت طریقہ ہو سکتا ہے۔

شریعت کی بالادستی

جمہور کے اس اختیار اور اتحاد کے بعد تیسری اہم ترین بنیاد یہ ہے کہ ریاست میں شریعت کی بالادستی ہو۔ حکومت کے تمام ادارے شریعت کے مطابق کام کر رہے ہوں۔ اسلامی حکومت کا اصل اور بنیادی کام اس شریعت کا نفاذ کرنا ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے فرمادے ہیں۔ امام محمد نے سیر کبیر میں لکھا ہے: ”لا امام من بعدنا شرعاً ظہر رسولی“۔ ”نابا بعد سریرہ حکومت اس شریعت کو نافذ کرنے کا پابند ہے جو رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی۔ اس لئے اسلامی ریاست کا اصل مقصد اسلامی قانون کا تحفظ اور شریعت کا نفاذ ہے اور حکومت اس کا ذریعہ ہے۔ دوسرے نظاموں میں ریاست اصل مقصد ہے اور قانون ریاست کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسلام میں قانون یعنی شریعت اصل مقصد ہے۔ ریاست اس کے نفاذ کا ٹھکانہ ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اسلام میں شریعت پہلے تھی۔ ریاست بعد میں وجود میں آئی۔ شریعت تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی شروع ہوئی تھی۔ ریاست مدینہ منورہ میں جا کر قائم ہوئی۔ لہذا یہاں قانون پہلے ہے اور ریاست بعد میں ہے۔ دوسرے نظاموں میں ریاست پہلے ہوتی ہے۔ اور قانون بعد میں وجود میں آتا ہے۔

شوری

ایک اور اہم چیز جس کی تفصیلات تو میں نے بہت سی نوٹ کی ہیں، لیکن مختصر وقت کم ہے اس لئے چند بنیادی امور بیان کر کے بحث ختم کر دیا جاؤں گا، وہ شوری کا اصول ہے۔ اسلام کا اجتماعی نظام جب بھی اور جہاں بھی قائم ہوگا تو وہ استبداد کی بنیاد پر نہیں بلکہ شریعت کی بنیاد پر چلے گا۔ استبداد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مکمل موابدہ اور ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلے کرے۔ استبدادی نظام شریعت کی رو سے درست نہیں ہے۔ شریعت اسلامی کی رو سے جتنے فیصلے

ہوں مگر وہ شوری کی بنیاد پر ہوں گے۔

شوری کے اعلیٰ معنی ہوئے دلچسپ ہیں اور اس سے شوری کے حقیقی معنی اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں۔ شوری کے لفظی معنی ہیں شہد کی گھسی کے چھینے سے شہد کا لانا۔ پس عمل کو شوری کہتے ہیں۔ جب اس پر غور کریں کہ شہد کی گھسی کے چھینے سے جب شہد کا لانا جاتا ہے تو اس کی تباہی ہو جاتی ہے۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ غزالہ کی گھسی کا لانا، ان گھسیوں پر جانکر ہزار ہا قسم کے دریں پوری نکلتی ہیں۔ ایف پھول کی خوشبو ایک طرح کی ہے اور دوسری کی اور تیسری طرح کی ہے۔ کسی ایک پھول میں ایک قسم کے طبی فوائد ہیں، دوسرے پھولوں میں دوسرے قسم کے فوائد ہیں، کسی ایک پھول میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی شفا رکھی ہے اور دوسرے میں دوسرے قسم کی شفا رکھی ہے۔ یہ ہزاروں گھسیوں پر ہزاروں قسم کے دریں نکلتی ہیں اور پھر سب لانا شہد بن جاتا ہے۔ جب شہد تیار ہو جاتا ہے تو اس کے دروں میں یہ شہد کہا جاتا ہے کہ یہ شہد جس قسم کا ہے اور وہ قطرہ شہد جس قسم کا ہے اور یہ فلاں بھی کا ہے۔ یا یہ فلاں پھول اس کا ہے اور یہ فلاں پھول اس کا ہے۔ جلد یہ سب ل کر ایک ایسا انسانی رزاق بن جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔

گویا اس انداز کے استعمال سے جو بیضہ بناتا ہے وہ یہ ہے کہ جب شوری کا مکمل پلانا تو اس طرح کی تہہ و بالا طریقہ کار اختیار کریں کہ ہر فرد کے پاس جو شہد، عقل اور ہوائی ہے، ایک ایک سے جدا دوائی حاصل کر لو۔ پھر ان تمام انفرادی دوائیوں کو اس طرح سے ایک علی اور علی شفا بنا دو۔ اس میں پوری اہمیت کے لئے رزق ربی کا سامان دو۔ اس کا مرکز کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کی تفصیلات ہر دور کے مطابق مختلف ہو سکتی ہیں۔ لیکن وہ طریقہ کار، بہر حال، ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہر فرد کو اپنی دوائی دینے کا اختیار ہو، اور نظام ایسا بنایا جائے کہ ہر فرد کے رائے سنائی جائے۔ اس پر غور کریں کہ ہر ان سب آراء کے نتیجے میں ایک ایسی اجتماعی دوائی کو تلاش کیا جائے جو اہمیت مسئلہ نے اسے اجتماعی شفا کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اس پودے سے غرض کہ جو ہر فرد کو دوائی میں کرنے کو ہوائی زبان میں شوری کہتے ہیں۔ قرآن پانچ میں لکھا ہے کہ وہ ہر شوری کا تمام مسلمانوں کے معاملات شوری کے ذریعے چلتے ہیں۔ یعنی اجتماعی دوائی کے ذریعہ پر فیصلہ ہوتے ہیں۔ انفرادی آرائی بنیاد پر مسترد اور فیصلہ نہیں ہوتے۔

رسول اللہ ﷺ نے شوری کے لئے عمومی ہدایات بیان فرمائی ہیں۔ احادیث میں شوری کی اہمیت، فضائل اور اہم پہلوؤں کے بارہ میں بہت قیمتی ہدایت دی گئی ہیں۔ ان سب احادیث کا الگ الگ تذکرہ اس وقت مشکل ہے۔ لیکن ان میں جو رہنمائی دی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن قوموں سے شوری کے لئے مشورہ لیا جائے وہ عظم اور دائمی رکھتے ہوں، وہ اللہ کے نیک اور عبادت گزار بندے ہوں، امت کے مفاد میں ان پر اعتماد رکھتی ہو۔ امت ان کو پسند کرتی ہو۔ امت ان کے لئے دعا گو ہوں وہ امت کے لئے دعا گو ہوں۔ جن قوموں میں یہ خصوصیات پائی جا میں گی وہ قوم مشورہ لینے کے اہل ہوں گے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ علامۃ الناس کے لئے کیا چیز مفید ہے اور کیا نہیں ہے۔ ان بنیادوں پر وہ حوداے دنیا کے اور اس دُعا کے مطابق جو فیض ہوں گے وہ اسلام اور شریعت کے مطابق ہوں گے۔

یہ ان بنیادی تصورات کا خلاصہ تھا جن پر اسلام کا انتظامی اور دستور کا قانون متور ہے۔ ان تصورات سے وہ حوالہ مرتب ہوتا ہے جن کی تفصیلات فقہاء اسلام نے اپنے زمانے میں مرتب فرمائی ہیں۔ ان میں بعض تفصیلات تو وہ ہیں جو آجہادی نویت کی ہیں۔ جن میں سے بعض آج بھی relevant ہیں اور بعض وہ ہیں جن پر آج کے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ کچھ تفصیلات ایسی چیزوں پر مشتمل ہیں جو اس زمانے کے لحاظ سے انتظامی مصلحت کا تقاضا تھیں۔ اگر آج کی انتظامی مصلحت اس کو قبول کرے تو ان پر عمل درآمد کرنا مفید اور مناسب ہوگا۔ ورنہ آج کی انتظامی مصلحت کسی اور تہذیب یا انتظامی نظام پر عمل کرنا مفید آج کی انتظامی مصلحت کے مطابق عمل درآمد ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر اس زمانے میں درہنگومت میں رونج ہوتے تھے اور آج بھی اس کی ضرورت ہے تو آج بھی اسی طریقہ کرنا مناسب ہوگا۔ بالکل بددانی زمانے میں فوج دانی اور بیانی دونوں مقدمات کو ایک ہی عدالت سمجھتی تھی۔ بعد میں بنی عباس کے ابتدائی دور سے ہی ویونی اور فوجداری عدالتیں الگ الگ کر دی گئیں۔ یہ ممکن انتظامی مصلحت کے تحت کیا گیا۔ آج بھی اگر دونوں قسم کے مقدمات کے لئے دو الگ الگ عدالتوں کی ضرورت ہے تو دو الگ الگ عدالتیں ہوں گی۔ یہ انتظامی چیزیں ہیں جو حالات کے لحاظ سے بدلتی رہیں گی۔ لیکن شریعت قرآن پاک اور سنت رسول ﷺ کے جو بنیادی احکامات ہیں وہ ہوں گے تو ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔

لیکن یہ احکام تفصیلات سے خالی ہیں۔ اس لئے کہ شریعت یہ چاہتی تھی کہ تفصیلات ہر ذمہ دار اور ہر ملحق کے لوگوں، اپنے حالات نے مطابق خود طے کریں گے۔

سوالات

خلیفہ فی الامامت تو برہم حال میں سوائے اللہ کی تافروانی کے فرض ہے، تو پھر جمہوریت میں حکومت یا صدر کے ادھارات مسترد کیسے کریں؟ چونکہ اس مسئلہ میں کوئی باقاعدہ اصول یا قانون نہیں۔ مگر باقاعدہ اصول ہو گا تو اس کا طریقہ کار کیا ہو گا؟

جمہوریت یا غیر جمہوریت، بادشاہت یا غیر بادشاہت، ان سب نظاموں میں شریعت کے نقطہ نظر سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو فیصلہ ہو رہا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے اور عامۃ الناس کے منافع میں ہے تو آپ اس کی تائید کریں۔ اور اگر کوئی فیصلہ اقتدار یا قانون شریعت کے خلاف ہے اور عامۃ الناس کے مفاد سے متعارض ہے تو آپ اس کی مخالفت کریں۔ اسلام میں پابندی کی بنیاد پر مخالفت یا حمایت کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں اس طرح مجلس کی کوئی مجلس نہیں کہ کوئی چیز شریعت سے متعارض ہو رہی ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ یا جہاد ہو، کوئی قانون قرآن و سنت سے متعارض بنایا جا رہا ہو، لیکن آپ صرف اس لئے اس کی تائید کر رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی یہ کام کر رہی ہے۔ یہ شریعت میں جائز نہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی کام شریعت کے مطابق ہو رہا ہے کوئی فیصلہ یہ لیا جا رہا ہے جو شریعت کے مطابق ہے، اگر کوئی قانون سازی کی ہو رہی ہے جس سے شریعت کے مقاصد کو کمزور کرنے میں مدد ملتی ہے، لیکن آپ محض اس لئے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ کی مخالف پارٹی وہ کام کر رہی ہے۔ یہ بھی صورت میں نہ آپ کے لئے مخالفت کر رہا جائز ہے، نہ ہی آپ کی پارٹی کے لئے جائز ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اسلام کو مغربی جمہوریت سے ممتاز کرتی ہے۔ مغربی جمہوریت میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ اکثر یا بیشتر پارٹی کی پالیسی کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر پارٹی کی پالیسی ایک چیز کے حق میں ہے تو پارٹی اس کی تائید کرتی ہے ورنہ مخالفت کرتی ہے۔

نواں خطبہ

اسلام کا قانون جرم و سزا

حکمت، مقاصد، طریقہ کار، بنیادی تصورات

8 اکتوبر 2004

اسلام کا قانون جرم و سزا

حکمت، مقاصد، طریقہ کار، بنیادی تصورات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نعمہ ربہ نصلی علیہ وسلم و آلہ الطیبین و علیٰ آتہ و اصحابہ اجمعین

آج کی گفتگو کی عنوان ہے اسلام کا قانون جرم و سزا، حکمت، مقاصد، طریقہ کار اور بنیادی تصورات۔ فقہ حلالی کے اس خاص پہلو کو گفتگو کے لئے منتخب کرنے کی وجہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ ہے کہ سن کے اوپر میں اسلامی شریعت کے جن احکام کو بہت زیادہ غلط سمجھا رہا تھا، جن کے بارے میں مشرق و مغرب میں بہت کی غلطی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس کی صفائی یہ تھا جن سے مسلمان بھی بڑی تعداد میں متاثر ہو رہے ہیں، ان میں اسلام کا قانون جرم و سزا بھی شامل ہے۔ فقہ اسلامی کا یہ حصہ دو تیار مختلف درجہ اور موافق دونوں کی طرف سے صفائی کا روشن کائنات بنا ہوا ہے۔

اسلام کے نو جداری قانون کے بارے میں اہل مغرب کے خیالات

اسلام کے قانون جرم و سزا کے بارے میں جو بے بنیاد خیالات مغرب میں چلائے گئے ہیں، اور جن سے مغرب کے ایک بہت بڑے طبقہ کے علماء و مشرق میں بھی بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام میں سزائیں بہت وحشیانہ اور ظالمانہ ہیں۔ اسلام کی سزائیں اور نو جداری قانون کے احکام میں معاشرتی اور اقتصادی حقانیت اور انسانی اُسیات، مزاج کی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اور درحقیقت میں جو روایتی دینی سزائیں مذکور ہیں وہ اسلام میں

جوں کی توں چلی آ رہی ہیں۔ یہ باتیں دنیائے مغرب تو بہت پہلے سے کہی جا رہی ہیں۔ افسوس ہے کہ اب دنیائے اسلام میں بھی کچھ لوگ یہ باتیں کہنے لگے ہیں۔ کچھ اور لوگ جن کا تعلق مسلمانوں کا تھا سے ہے ان کا یہ کہنے کو تو جی نہیں چاہتا کہ ان کے دین کی سزا میں دشمنان ہیں۔ شہیدان کی اسی حیثیت یا مسلم رائے عامسان کو یہ بات کہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اسلام میں جن آیات و احادیث میں ہزڈوں کا ذکر ہے ان آیات یا احادیث کی تفسیر یا تفسیر ہر کسی کے لئے مناسب نہیں ہے۔ بلکہ ان میں نیا و جہاد کر کے ان آیات اور احادیث کو کوئی نئے معنی پہنا دینے جائیں۔ یہ بات بھی خرابا انکار ہی کے مترادف ہے۔ انکار کھل کے کیا جائے تو شاید اعتبار ان ہو جتنا کہ پردے میں کیا جانے والا انکار خطرناک ہوتا ہے۔ دیکھتے والا اداہ سننے والا انکس سمجھے اور اندر سے اقرار کے پردہ میں انکار اور اخلاص کے روپ میں تنقیص برآمد ہو رہی ہو تو یہ اور بھی خطرناک بات ہوتی ہے۔ کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ جس ماحول اور معاشرہ کے لئے یہ احکام دیئے گئے تھے وہ ایک انتہائی معیاری اور مثالی ماحول اور معاشرہ تھا۔ آج کل تو ایک پاک معاشرہ ہے، کمزور ایمان ہے، سوسائٹی جرائم کی آماجگاہ ہے اس لئے یہ سزائیں آج کے معاشرہ کے لئے ناموزون ہیں۔

یہ باتیں بڑی کثرت سے دنیائے اسلام میں کہی جا رہی ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لئے بھی یہ باتیں درست تسلیم کر لی جائیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خالق کائنات جس نے قرآن مجید اتارا ہے اور جس شائع حقیقی نے یہ شریعت نازل ہے اس کو نمود بانہ یہ معلوم نہیں تھا کہ آئندہ اس کی مخلوقات پر کس طرح کا وقت آنے والا ہے اور کس طرح کے حالات پیش آنے والے ہیں۔ گویا اس کو نہ تو حالات کی خرابی کا سرے سے اندازہ تھا اور نہ ہی ان حالات کی خرابی کی شدت اور نوعیت کا۔ اس نے جس پہنچ اندازے کے مطابق ایک قانون دے دیا جو دیکھتے تو بہت اچھا ہے لیکن چونکہ حالات اب بہت خراب ہو گئے ہیں اس لئے اس قانون کو سر دست معطل کر دینا چاہئے اور حالات کی بہتری کا انتظار کرنا چاہیے۔

کچھ اور حضرات حد و حد سے یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ جب معیاری اسلامی معاشرہ وجود میں آجائے گا اس وقت ان قوانین کے نفاذ پر غور کیا جانا چاہئے۔ فی الحال ان قوانین کو بخوشی رکھنا چاہئے اور معاشرہ کی ساری توجہ اسلامی زندگی کی تشکیل، اسلامی امت کے قیام اور

اسلامی معاشرہ کی ساخت کو بحال کرنے پر مرکوز کی جائے۔ جب یہ سارے کام ہو جائیں اس وقت سزاؤں پر غور کا مرحلہ آئے گا۔

غلط فہمیوں کے اسباب

یہ وادی صرح کی بہت سی غلط فہمیاں جو مشرق و مغرب میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے تین بنیادی اسباب ہیں۔ ایک بڑا سبب تو یہ ہے کہ دونوں میں بہت سے لوگ قابل طور پر مغرب کی بالادستی سے مرعوب ہیں۔ ان کے پاس ہر وہ چیز جو مغرب میں قابل قبول ہے وہ دنیا کے مشرق میں نہ صرف قابل قبول ہے، بلکہ حق و صداقت اور عدل و انصاف کی معراج پر قائم ہے۔ اور جو چیز مغرب میں قابل قبول ہے وہ یہاں بھی قابل قبول ہے۔ اس لئے جب وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اسلام میں بعض ایسے تصورات ابھی تک موجود ہیں جو قرآن و فقہ و فطریات سے ہم آہنگ نہیں ہیں تو ان کو اسلام کا نقطہ نظر سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں تعلیم یافتہ حضرات کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کی پوری زندگی مغربی علوم و افکار کو پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے۔ مغربی قانون، مغربی فلسفہ، مغربی معاشیات، مغربی سائنس، مغربی تاریخ، مغربی ادب، ان سب چیزوں کے پڑھنے پڑھانے سے ان کے ذہن کا ایک خاص سانچہ بن گیا ہوا ہے اور وہ ہر معاملہ کو اس مخصوص سانچے سے دیکھتے ہیں۔

مغربی سانچے مغربی افکار، تصورات کو تاپنے کے لئے تو کارآمد ہو سکتا ہے۔ وہ اسلامی تصورات کا پیلارہ بننے کے لئے کارآمد نہیں ہے۔ اسلامی تصورات کا سانچہ، اچھائی اور برائی کے انسانی تصور کی بنیاد پر معاملات کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظر میں بہت سے مغربی تصورات قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لئے ایک بڑی وجہ تو اسلام کے بارے میں غلط فہمی اور اسلام کے موقف کو درست طور پر نہ سمجھنے کی یہ ہے۔

دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو مغربی تصورات سے زیادہ متاثر نہیں ہیں۔ اور ان میں یہ سمجھنے بھی ہیں کہ مغربی تصورات سے متاثر نہیں ہوا چاہے ممکن ان کے ذہن میں اسلام کی جامعیت کا صحیح تصور نہیں ہے۔ یا تو وہ اسلام کو محض ایک مذہب سمجھتے ہیں۔ جیسے ہندو دھرم اور بدھ مت ہیں۔ یا طرح وہ اسلام کو بھی ایک مذہب سمجھتے ہیں۔ یا پھر وہ فقہ

اسلامی کو محض اس طرح کا تہذیبی نظام کا نمونہ سمجھتے ہیں جس طرح کا نظام کائنات میں ایک جگہ پر قائم رہا ہے۔ وہاں صورت یہ ہے کہ قانون کے محمد و دائرے کے باہر ان کے حکم نہیں لاکوئی، کیونکہ انہیں کہ نہیں ہو رہا ہے۔ معاشرہ میں کتنی اچھڑیوں یا ایساں جھگڑا رہتا ہے۔ یہ جھگڑا نہیں دلائی۔ ٹوپی کا سبب ال نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملائی کائنات میں ہی طرح کی قانون ہے۔ کہانی نہیں اپنے انکشاف کیا تو جہاں سے اس امر کو بھی، ٹوپی نہیں رہتی چاہئے۔ میں ہی نے اسے اس طرح سے فروغ کے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، اس سے قانون اور حرمت کو کوئی سروکار نہیں رہتا چاہئے۔ اس تصور سے مجھے ناخوش کیا۔ یہاں اور جانی دیا۔

خط نمکی کی ڈھری بڑی چب چب ہے کہ اسلام کے تصورات کو خاص طور پر اسلام کے فوجداری احکام کو ان کے صحیح سبق و رہبان نے سائنس و تبحر کی دہان میں حروف کے ماتے نہیں اٹھا کیا۔ بڑی طرز پر مٹری کے تفرق و تمیز میں دیکھی ہیں کہ اسلام میں پوری کی مزاحمت کا ناسے۔ غلام تہمتی مٹریاں بہ اند غلام جرم کھاتریہ ہے۔ ان چند جہتوں کی باتوں کے طرز و عام خوردی کو گھول کر ساری قانون کے فوجداری شعبہ کے بار میں مزید مٹا۔ تہمتی ہاتھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے عظیم ایاز و مسلمانوں کو بھی ایسے مربوط نہ رہیں اسلام کے فوجداری قانون کی دیکھنے و سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ کسی چپ کو جزائی صوبہ دیکھ کر اس سمجھا جانے کا نا غلط فیہ میں یہ اندازہ کی۔ وہاں ابراہیم الدین روٹی نے پانچ اندھوں کی ایک حکایت قصی ہے۔ نبیوں نے یہ نالہ ان کے شہر میں ایسا بھی کیا ہے وہاں بھی تو کھیتے نے نہ لگے۔ ایک غم ہے تھرا قانون نے ہاتھ میں باقی کا راستہ آٹیاں دوسرے نے ٹولا تو کان تیسرے نے ٹوٹا تو تارکے۔ چوتھے نے ٹوٹا تو لہزار پانچویں نے ہاتھ بڑھا تو موٹا۔ چھٹے کی بس نے تارکے و اتھ کا یا ایہ اس نے کہا کہ باقی ایسے ستون کی مانند ہوتا ہے وہ سٹانڈ پکڑنے والے کا خیال تھا کہ باقی سانپ صربا ہوتا ہے۔ مٹری ہاتھ چھیرے والے کا خیال تھا کہ باقی بالک ایسا دیوانہ فریاد۔ یہ ساری باتیں درست ہی ہیں اور غلط بھی ہیں۔ تفریق یا یکی کیفیت اسلام کا قلم کے ورثے میں بھی ہے۔ مذہب کی تعلیم نے نہ اہمیت عام ہے۔ ایسے خاصے ہیں مینائی کا شہر سے۔ اس دنیا کی کیفیت میں اسلام کو سمجھنے تو جو چیز ہاتھ لگتی ہے اسے مزید صرف و مختصر اسلام سے دوران دھوری مصوات کی روشنی میں چرچہ نہ کی کے بارے میں فیہے کہنا

چاہتے ہیں۔ کہ سے فی حق میں اور غلامی یا بیچہ اہولی ہیں۔

اسلام ایک طرز حیات ہے

اس لئے شریعت اسلام کے ہر نہ ہو پر نور خاص طور پر خود رکھ کر ان میں پر نور کرنے
 دینے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہئے کہ اسلام نہ صرف دینی امور پر ایک دین ہے جو زندگی کے ہر
 پہلوؤں کے سے ایک ضابطہ ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یہ ایک مکمل حیات ہے جو زندگی
 کو اپنے کا ایک نیا رنگ بناتا ہے۔ ایک نیا ماحول پیدا کرتا ہے۔ وہ دھڑکتا اور تلیقہ ہو تمام
 سیموں سے مختلف ہے اور زندگی بنانا۔ نے کے لئے ڈھنگ دینا میں نہ کہ یہاں سے مختلف
 ہے۔ اسلامی کلام حیات ایک شہادت بھی ہے۔ اس کی اپنی ایک تہذیب بھی ہے۔ اس تہذیب
 اور فطرت کی عظمت کے سے ایک قانون بھی درکار ہے۔ قانون کو کامیاب بنانے کے لئے
 معاشرتی زندگی کے قواعد بھی ہیں۔ ماحول اور عبادات بھی ہیں۔ ان سب چیزوں کا جو جس میں
 اس طرح کا ربط ہے کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اور ایک دوسرے
 تقویت پہنچاتی ہیں۔ اخلاقی سے وہ حول پیدا ہوتا ہے جس میں لوگ انہی قوانین پر عمل کرتے
 چاہیں گے۔ روحانی ماحول اور عبادت سے قانون پر گناہ کرنے سے مدد ملتی ہے۔ تعلیم اور پائے
 اور مل ہو کر پھر تمام اخلاقی، قانونی، معاشرتی قواعد ان سب کے ارہبان ہو رہے ہیں
 انسان کے ذہن میں واضح ہو رہا ہے۔ چونکہ تعلیم نہیں ہے اور انسان بھی نہیں ہے اس
 لئے یہ ربط واضح نہیں ہوتا۔ اسلامیت کی تعلیم آتی ہے۔ اسے ہاں دیکھنا سے وہ عالمی اور
 d joined ہوتا ہے۔ ایک کلاس میں ہیں انہیں طلبہ کو پر حانی جاری ہو رہی ہے۔ سب
 سے رہی اور محض کتاب سرمایہ کی پہلی جیسے اور نہ ہونے اور ایک دین پر ایک تہذیب میں
 پڑھا کہ ہم کرتا ہے۔ اس تہذیبی دین کی کتاب میں انداز کے باوجود وہ سارا ذخیرہ معلومات
 ہوتا ہے جو ہم اسلام کے بارے میں آگے نکلنے کو بتا رہے ہیں۔ اس میں بھی ہم بہت سی
 غیر ضروری چیزیں لکھ رہے ہیں۔ کلاسوں کے طلبہ کے لئے نظر نظر سے لکھا گیا ہونی چاہئے
 اور کلاس کے لئے نظر سے لکھا ہونی چاہئے۔ جلد جلد سے میں میں خلا پڑے جاتے ہیں۔ مختلف
 زبانوں کے لئے مختصر کتب لکھنے کے لئے میں میں موجود ہے۔ اس کے نتیجے میں بعض اسلامی

ترجیح ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔

یہ وہ مسئلہ ہے جن کی سوادہوں کی میں اسلام کے موقف کو سمجھنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ شریعت اسلامی کی ابتدائی اور تعارضی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ شریعت اسلامیہ کے مقاصد اور نسل و انصاف کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے۔ یہ بھی مانتے آچکا کہ عدل و انصاف شریعت کا بنیادی مقصد ہے جس کے لئے پانچ چیزوں کا تحفظ ضروری ہے اور ان پانچ چیزوں کو مقاصد شریعت کہتے ہیں۔ جن میں دین، انسان کی جان، عقل، نسل اور مالی شامل ہیں۔ ان پانچ مقاصد اور شریعت کے عمومی مقاصد کے تین درجات ہیں۔ ایک درجہ انتہائی ناگزیر ضرورت کا ہے۔ دوسرا درجہ عمومی ضرورت اور حاجت کا ہے۔ تیسرا تیسریاں اور تکمیلیات کا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ شریعت کی مدد اسے اندر رہے ہوئے جہاں تک آپ ان مقاصد کو حاصل کرنا چاہے، ہاں تک آپ حاصل کر سکتے ہیں۔

مقاصد شریعت اور اسلام کا فوجداری قانون

شریعت کے پانچ بنیادی مقاصد میں ایک بنیادی مقصد انسانی نسل اور جان و مال کا تحفظ ہے۔ انسانی جان، مال، نسل اور عقل کا تحفظ ہے۔ اگر ایسی صورت حال پیدا ہو جائے کہ ان مقاصد کے کسی حق پر مضاف ہوئے کہ خطرہ ہو تو شریعت انتہائی سخت موقف اختیار کرتی ہے اور ان بنیادی مقاصد کے تحفظ کے لئے سخت سے سخت اقدام کے لئے تیار رہتی ہے۔ لیکن اس اقدام سے پہلے شریعت نے یہ خوشی کی ہے کہ پورے ملک اور معاشرے میں ایک روحانی راحل ہو۔ لوگوں کے درمیان اللہ کے حضور جو ابدی کا احساس ہو۔ ایک اخلاقی فضا ہو جس میں ہر شخص اخلاقی قواعد کا پابند ہو۔ معاشرتی آداب کی ہر شخص پابندی کرتا ہو۔ اعتمادی طرز ہو کہ ایک دوسرے کی ضروریات سے کنٹین ہوں۔ لوگوں کے معاملات اس طرح چل رہے ہوں کہ معاشرہ میں کوئی شخص محتاج نہ ہو۔ اگر محتاج ہو تو اس کی دیکھ بھال اور کفالت کرنے کے لئے لوگ موجود ہوں۔ سیاسی اعتبار سے ایسا انتظام ہو کہ جو اسلامی اچھا نسل کو فروغ دے، دباؤ اور بددلیوں کو روکنے کے خوشامیاس ہو۔ جذباتی اعتبار سے لوگوں کے مزاج میں آپس میں ہمدردی ہو۔ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہو۔ لوگوں کا رویہ اور انداز ایسا ہو کہ اس میں اسباب کی روحانی

اور اخلاقی و فرائضی کا فرمال ہو۔ وہ نیکی میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔

اس ماحول میں اول تو یہ امید کی جانی چاہئے کہ کوئی جرم مرتد نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی جرم مرتد ہو گا تو معاشرہ اس کو خود ہی روک دے گا۔ اگر کسی کے دل میں جرم کا رعب پیدا ہو گا تو دل کے اندر وہ جہادِ ایمانی سے کود دے گا۔ اندر کا ایمان نہیں روکے گا تو معاشرتی دباؤ کے تحت وہ جرم نہیں کرے گا۔ بعض اوقات انسانِ نقد کے خوف سے نہیں بلکہ معاشرتی دباؤ کے پیش نظر برائی سے بچتا ہے۔ اگرچہ یہ کوئی معیاری بات نہیں ہے لیکن کم سے کم احتیاط ہے کہ انسان برائی سے بچا رہتا ہے۔ کوئی آدمی شراب نہیں پیتا تو شاید اس لئے نہ پیتا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے لہذا آدمی شراب پیتا ہے۔ چوہی اس لئے نہیں کرتا کہ وہ کہیں کے کھانا نہیں ایسا بھی ہے اور چوہی بھی کرتا ہے مگر اللہ کے خوف سے باز نہیں آتا تو ہم کو اللہ معاشرے کے خوف سے برائی سے احتیاط کرنا ہے۔ اگر معاشرہ میں یہ کیفیت موجود ہو کہ اس کے دباؤ کی وجہ سے لوگ برائی سے بچے رہتے ہوں تو یہ چیز اچھی ہے۔ لیکن اگر کوئی جرم مرتد ہو جو کسی ایسے مجرم کے ہاتھوں انجام دے گا جس میں اس کے اپنے اندر کا جہادِ ایمانی بھی ناکام ہو جائے۔ خاندانی تربیت اور معاشرتی دباؤ بھی ناکام ہو جائے۔ معاشرہ میں مصروف کے حق میں درمختصر نے خلاف جو ایک دفعہ بنی ہوئی ہو وہ بھی اسے جرم سے باز رکھنے میں ناکام ہو جائے اور وہ برادرِ دوست ایسا جرم کرنے والے جو شریعت کے کسی مقصد کو منہمک کرنے کے مترادف ہو تو پھر شریعت اپنے بنیادی مقاصد کے بارے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کرتی۔ جو مقصد اپنے بنیادی مقاصد کے بارے میں سمجھوتہ کرتا ہے وہ نظامِ مباح نہیں ہو سکتا۔ یہ اصولِ مہذب دنیا میں ہر جگہ کارفرما ہے۔ آج کی مغربی دنیا بھی اپنے تصورات اور بنیادی مقاصد کے بارے میں کسی معاملت کے لئے تیار نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز حتیٰ کہ آواز کو بھی اپنے چہرہ پر نقاب ڈال دے اور براہِ حاکم پہن چاہے تو یہ تک یہ چیز ہر لحاظ سے پر امن کے سیکولر ازم کے خلاف ہے اس لئے وہ اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرتا چاہے دنیا بھر کے ایک ارب سے زائد مسلمانوں سے سمجھوتہ حاصل لینے کو تیار ہیں۔ لیکن وہ یہ قدم جو جن کے خیال میں سیکولر ازم کے خلاف ہے، اٹھاتے تو تیار نہیں۔ یہ بات ہر دے لوگوں کو نظر نہیں آتی کہ دنیا میں تمام ماحول اور مذہب اور لوگ سمجھوتہ اپنے بنیادی مقاصد اور اہل ف کے بارے میں بہت حد تک راجح ہوتے

تیسرا۔

اسلام میں اپنے بنیادی مقاصد کے بارے میں اتنا ہی شہید اور بہتہ ہے۔ لیکن اسلام ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھ کر توازن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جو چیز انتہائی بڑی اور ناممکن ہو جیسا کہ گاروج سب سے اونچا ہے۔ جو چیز ناممکن تو نہیں لیکن صدی کی تکمیل میں مرد و عورتوں کی ثابت ہوتی ہے وہ سختی کے دائرہ میں آتی ہے۔ سختی کے بعد آداب کا درجہ ہے۔ ان کی اہمیت اور افادیت کے باوجود اسلام ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھتا ہے اور ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ ان میں سے بعض کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں اور بعض کی تفصیل آگے بیان کر دوں گا۔ لیکن بنیادی مقاصد جن پر اسلام کا سارا نظام چل رہا ہے ان میں بھی انسانی جان کا تحفظ اہم ترین اہمیت رکھتا ہے جس کے تحت ایک انسان کو بچاؤ پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ اور ایک انسانی جان کو ضائع کرنا پوری انسانیت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام جان کے بارے میں کوئی نرمی نہیں دیتا۔ اسلام انسان کی عزت و ہوس کے بارے میں کوئی کمزوری نہیں سمجھتا۔ خاندان کے ادارے کے تحفظ کے بارے میں اسلام کوئی نرمی نہیں دیتا۔ ہر شخص کے ہر طریقے سے حاصل کئے ہوئے مال کی حفاظت کو اسلام ریاست کی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ مگر ریاست ان پانچ چیزوں کا تحفظ نہیں کر سکتی تو اس کی جگہ کا کوئی جواز نہیں۔ اس لئے اسلام نے عدلیہ کے جوا کا ہدیہ دیے ہیں اور جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ساری انسانی چیزوں کا اور سارے انبیاء علیہم السلام اور تمام انسانی کتب کا یہی ایک بنیاد ہدف اور مقصد تھا کہ تبلیغ و تفسیر کے واسطے کہ لوگ بدل متفق (قطعی) پر کار بند ہو جائیں۔ یہ قسط تب ہی قائم ہو سکتا ہے جب ان پانچ مقاصد کی نگہداشت کی جائے۔

عدل اور رحمت کا باہمی ربط

بعض لوگ بدعتی یا مہمبھی سے یہاں ایک غلط بحث کرتے ہیں۔ بعض جرائم کی سخت سزاؤں کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے دستِ مہمبھی ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہیں کہ رسول اللہ ﷺ تو بڑے رحم و شفقت اور نرم دل تھے، وہ تو معاف فرمانے والے تھے۔ اس لئے حضور کی سخت سزائیں محض طرح دے سکتے تھے۔ یہ ذکر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر معاف

فرمادیا کرتے تھے اس لئے آج ظالمی خدایا چراغ کا ارتکاب کر کے داؤں کو سزا دینا چاہئے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ حصار علیہ السلام کی رحمت ہمارے لئے ہے نہ کہ اسام اور رحمت اسلام۔ یہ کئے مجرمین نے جو انہم سے صرف نکلنے کے لئے اپنی نفس ایک قسم کی جذباتی بلیک میلنگ emotional blackmailing ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی مجرم پہلے تو آپ کے خلاف کسی مکر و غیور انسان کی جرم کا ارتکاب کرے اور پھر آپ کی والدہ یا خاندان کے کسی اور بزرگ یا کسی ایسی شخصیت کو لے کر آئے جس سے آپ کو جذباتی وابستگی ہو اس کے نام کا استحصال کر کے آپ کی عیوب کی حاصل کرنا چاہے۔ اسلامی شریعت میں ایسی جذباتی بلیک میلنگ کی کوئی ممانعت نہیں۔ اسلام میں ہر چیز میں اعتدال اور توازن ہے۔ عقل عقل کی جگہ اور عشق عشق کی جگہ ہے۔ رحمت اور عدل دونوں ایک ساتھ جیتے ہیں۔ عدل کو نظر انداز کر کے رحمت نہیں ہو سکتی۔ اگر عدل کے تقاضے کو نظر انداز کر کے رحمت کا دیر اپنا چاہے گا تو وہ نہ نہ رحمت رحمت نہیں ہوگی بلکہ عظم ہوگا۔ رحمت اور عدل دونوں از حد ضروری ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جو شخص رحم نہیں کرتا وہ خود بھی رحم کا مستحق نہیں ہے۔ ”سَمِیْ اِنْ رَحِمَ لَای رَحِمَ“ یہ رحمت المصلحین کے لئے فرمایا ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا وہ خود بھی رحم کا مستحق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دوسروں کو قتل کرے۔ مقتولین اور رحمت اور شفقت کے مستحق نہ ہوں اور قاتل رحمت کا مستحق نہ ہو جائے۔ یہ انانیت کے خلاف بناوٹ ہے خود خود ایک مکرور انسان کی جرم ہے کہ مجرم اور قاتل کو برادر اور یکساں طور پر رحمت کا مستحق سمجھا جائے۔ اس مظلوم کو داس کے گھر لوٹا اور بچوں کو تو شفقت اور رحم کا مستحق نہ مانا جائے۔ اور شہادت، زمری، قاتل کوئی موٹے گانٹوں کا بیٹ ہر چیز کو مجرم کی خدمت اور دفاع کے لئے وقف کر دیا جائے۔ یہ غلط بحث اور بے اعتدالی اہل مغرب علی کو بار بار ہو۔ اللہ تعالیٰ کی متوازن اور اعتدال پسند شریعت اس سے برتری ہے۔ یہ ہم توازن اور مجرم یعنی اسلام کے تصور رحمت کے خلاف ہے۔ اسلام اس طرح کی رحمت کا کوئی تصور نہیں رکھتا۔

لہذا عدل اور رحمت دونوں ایک چیز ہیں۔ عدل کا تقاضا رحمت اور رحمت کا تقاضا عدل ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ انصرا انہ کہ ظالما و مظلوما، اوپے بھائی کی مدد کر، خود و دہ ظالم و دہ مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا کہ مظلوم کی مدد تو مجھوں میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں۔

آپؐ نے فرمایا کہ جس کا گناہ ہو ایک وہارا اسے ظلم مت کرنے دو۔ یعنی ظلم کے ساتھ رحمت یہ ہے کہ اس کو ظلم سے باز رکھو۔ اس کے یہ ظلم بھی بہت بڑی غلطی تھی ہے کہ عدل کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے جس میں گناہ ہوا خود اسے رحمت کی بنیاد پر اس کا کوئی نظام قائم نہ کیا اور عدل و انصاف کے تصور کو نظر انداز کر دیا۔ ظلم کی وجہ سے وہ عدل کے پاس نہ رہا اور اپنی داخلی رائے سے یہ فیصلہ کر کے کہاں غریب ہوئی چاہئے اور کہاں غنی ہوئی چاہئے تو پھر یاد رکھئے کہ دنیا میں کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ ہر مجرم کے لئے ہمدردی کے جذبہ رحمت والے اس کے رفیق دار ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ہر تعلقہ میں کے کسی گناہ کو دہرا دیتے ہیں۔ ہر مجرم سے جرم کے پلیمہ "خفیہ بین" یا *beneficiaries* ہوتے ہیں۔ اگر ان کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ ان کی ذاتی رائے میں عدل کیا ہے اور رحمت کیا ہے اور عدل و رحمت کا جھانسا لیا ہے تو دنیا کا ہر نظام ناکام ہو جائے گا۔

شریعت میں رحمت اور شفقت کا ایک الگ مقام ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک مکمل سنت اس معاملہ میں پیش فرمائی۔ ذاتی معاملات میں رحمت اور شفقت کی نسبت اور سے۔ اجتماعی معاملات میں رحمت اور شفقت کی حیثیت اور ہے۔ سائنس دان اور مخصوص معاملات میں ہر شخص کو اختیار ہے کہ عدل کے مطابق اپنے جائز حق کو چھوڑ دے اور مجرم کے ساتھ رحمت و شفقت سے کام لے۔ کوئی شخص مجھے نقصان پہنچے تو مجھے شریعت کے پورا حق دیا ہے کہ میں اس کو معذرت کروں۔ نہ صرف حق دیا ہے بلکہ میں اس کی تہمت کی ہے کہ یہ منہمی و استغفار و ملی انداز و نرمی کا مظاہرہ کرو۔ اور صبح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن یہ حق ذاتی اور شخصی معاملات میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی شان مبارک میں کسی بدذات نے ذاتی طور پر جب بھی کشتی کی آپؐ کی اس کو ذاتی تکلیف پہنچائی، ذاتی طور پر کوئی پریشانی پہنچائی تو آپؐ نے معاف فرمایا، یہ نہیں جانا معاملہ حقوق اللہ کا نہ۔ جہاں کسی انسان نے کسی اور سے انسانیت پر حق نہ کی کیا وہاں عدل و رحمت یا انکسرت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے حق کو نظر انداز کر کے مجرم کو معاف کر دے۔ یہ حق اللہ نے جس انسان کو دیا ہے جس کا حق یہ ہے کہ اسے قرآن مجید نے براہ راست یہ حق دیا ہے اور یہی سراسر اصل کی بات ہے اور یہ یاد رکھئے کہ یہ حق اللہ سے ہے نہ ان کی طرف سے بلکہ ابھی یہ راست قائم نہیں۔ فیصلہ راجح

رسول اللہ ﷺ نے یہ سن کر ہنس دیا۔ اے حق، لیکن یہ احکام نہ نازل ہوئے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ تو میں قتلِ مظلوم، مافقہ، جعلی ثواب، سلطاناً ولا یسرف فی انفس العجمی غلوا قتل کیا گیا جو ہم نے اس کے ولی یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے لے لیکن وہ قتل میں زیادتی نہ کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مظلوم اور اس کے دربار کو سلطان یعنی اقتدار ملی معافی ہے۔ آپ کو ان ہوتے ہیں اس سے یہ اقتدار ملی واپس لینے والے۔ اگر ساری انسانیت مل کر تاحس کو معاف کرنا چاہے تو بھی اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں میں جمع خضم استعمال فرمایا ہے کہ فسد جعلی۔ قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے شانہ انداز اور مالکانہ شان کو بیان کرنا ہو تو وہاں میں جمع استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے۔ اس لئے حقوق العباد، جس کسی کی اور مرد و بدل کی صفائش نہیں ہے۔ حقوق العباد میں فیصلہ کرنے کا اختیار غر و مظلوم اور مستغیر کو حاصل ہے۔ اپنا حق لینے یا نہ لینے اور معاف کر دینے کا وہ غر، فیصلہ کرے گا۔ مقتول کے ورثہ یا وارث ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنا حق وصول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد

جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے اس میں کسی وارث کو بھی معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ اگر کسی شخص نے اللہ کے حقوق کو نظر انداز کر کے ان کو توڑا ہے تو وہاں کسی کو بھی معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ نہ عاجز وقت کو، نہ ریاست کو، نہ کسی حج و فرائض کو نہ اس کے رشتہ داروں کو۔

یہ کہ معاملات کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو حقوق اللہ کا اور دوسرا پہلو حقوق العباد کا ہوتا ہے۔ مثلاً پندرہ کی سزا میں یہ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ اس میں بندہ سے کا حق یہ ہے کہ اس کا مال ضائع ہو گیا اور اللہ کا حق یہ ہے کہ معاملہ عدل کا ہے۔ حقوق اللہ کے تحت یہ ایک حد ہے اور حد کے معاملات سارے کے سارے اللہ کے حقوق ہیں۔ اس معاملہ میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص معاملہ کے عدالت میں جانے سے پیسے پہلے معاف کر دے، تو اس کو اپنا زنت ہے۔ کسی کے گھر میں چوری ہوئی اور اس نے اسی وقت معاف کر دیا۔ وہ

معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جب معاملہ ریاست کے نوٹس میں آ گیا، پھر اسے نظام کے تحت ایف آئی آر درج ہوگئی، عدالت میں شکایت دائر ہوگئی تو مجرم کو معافی کا اختیار کسی کو نہیں رہا۔ مسجد نبوی میں ایک صاحب آرام فرما رہے تھے۔ ایک قحقی چادر سر کے نیچے احتیاط سے رکھی تھی اور سو رہے تھے۔ ایک شخص آیا۔ اس نے چپکے سے ان صاحب کے سر کے نیچے سے چادر نکالی اور جلی دیا۔ چادر کے مالک جو سو رہے تھے ان کو بکھویر کے بعد خیال آیا کہ چادر موجود نہیں ہے۔ نکل کے دیکھا تو وہ شخص لے کر جا رہا تھا۔ پکڑ کر لے آئے، در رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ چادر کس کی ہے۔ اس نے اعتراف کیا کہ ان صاحب کی ہے اور میں نے چرائی ہے۔ اب شکایت کرنے والے صاحب بہت گھبرائے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا میری چادر کی وجہ سے میرے بھائی کا ہاتھ کٹ جائے گا؟ میں معاف کر دوں اور یہ چادر اس کو دے کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مہمل لافیل نہ بنائی، میرے پاس آنے سے پہلے کیوں معاف نہیں کیا۔ آپ نے اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا اور سزا خانہ فرمائی۔ اس سے پہلے اس کو دہ دہ دہ دہ جس میں حقوق اللہ کا پہلو پایا جاتا ہوں میں، اگر متذکرہ شخص عدالت اور ریاست کے نوٹس میں آنے سے پہلے مجرم کو معاف کر دے تو کر سکتا ہے۔ لیکن جب معاملہ ریاستی اداروں کے نوٹس میں آ جائے اس کے بعد کسی کو بھی معاف کرنے کا اختیار نہیں۔

لہذا معافی کے تین درجات ہیں۔ خالص ذاتی معاملات میں رسول اللہ ﷺ نے ہمیشہ معافی سے کام لیا۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ مسلمانوں کو معافی کی تلقین کی۔ خالص حقوق العباد میں آخر وقت تک معاف کرنے کا اختیار رہتا ہے۔ نہ انسانی فیصلہ کے بعد بھی معافی کا اختیار رہتا ہے۔ جہاں حقوق العباد کا پہلو غالب ہے وہاں عدالت کے فیصلہ کے بعد بھی معافی ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں حق اللہ اور حق عباد دونوں پائے جاتے ہوں لیکن حق اللہ کا پہلو غالب ہو وہاں کسی مرحلہ پر بھی مجرم کو معاف کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں۔ جہاں دونوں حقوق ملے ہوں وہاں حقوق العباد کے عدالت کے نوٹس میں آنے سے پہلے پہلے معاف کیا جاسکتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ کی بیان کردہ ایک مشہور روایت ہے جس سے یہ بتوں اور بات واضح ہو جاتے ہیں۔ ام المومنین روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے بھیجی اپنے کسی خادم کو، کسی سازم یا ملازم کو اور یہاں تک کہ عباد کی پرستش ہوتے ہوئے

نہی جو قہر تکہ و نہیں را۔ مہاری میں لوگ اکثر چاہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے جو نور پر بھی چاہتے ہیں کہ کا استعمال نہیں فرمایا۔ کسی شخص کو کسی جو نور اور کسی بھی جاندار کے خلاف بھی کوئی چیز استعمال نہیں کی۔ ہاں جب چہو کے میں ہن میں ہوتے تھے۔ بار بار خروج کی قوت ورتھما استعمال کرتے تھے۔ یہی نہیں ہوا کہ کسی نے رسول اللہ ﷺ کے خلاف زیادتی کی ہو اور آپ نے انتقام لیا ہو۔ تو لایں ۔۔۔ نہی الا بقہ ہذا یہ بھی نہیں ہوا۔

ساتھ ایک صورت کے قہر کے نہایت میں حیران ہوا کہ اس صورت کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بولی حرمت کو توڑا ہوا ہے اور ان کی ہمدردی کی بنا پر۔۔۔ اور انتہا سہولت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حرمت کو توڑا جاتا تھا تو پھر کوئی چیز آپ کے غیص و غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہی بات میں رسول اللہ ﷺ کے غضب اور کار بھی ایسی ہوتی تھی کہ کوئی اس کو برداشت نہ کر پاتا تھا۔ حتیٰ مستقیم یہ امیدیں تھیں کہ اللہ کے خصم کے مطابق ان کو برا نہ ملے۔۔۔ اضع ہوا کہ حد و انتہا میں رسول اللہ ﷺ نے کسی قسم کی نرمی نہیں کی۔

سزاؤں کے نفاذ میں خود ساختہ نرمی

قرآن مجید اور سنت کے مخصوص یہ دو دین تو اسے پراکتف نہیں پایا۔ بلکہ اس دین کی اس کثرت و بے انتہائی بھیگی کی کو انسان اپنی آوازیوں سے اگر ملے اور اس میں بھی سے معاملات کے کھلی تصور کو بس وقت نظر انداز کر دیتا ہے اور کسی جتنی جہد یہ عید سے کوئی ایک سولواسی تو جہد کا مرکز بن جاتا ہے۔ معاملات کے عمومی تصور کے نظر انداز ہو جانے کی یہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں نہ لیں تو لپٹی جاتی ہے جتنے اب اس دین تو بائیں اور پہلوں ختی فی ضرورت تھی وہاں ختی نہ ہو۔ اس سے قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی نشاندہی کر دی۔ کئی وحی ایسی کا نام ہے کہ جہاں انسانانی عقل کے اپنے طور پر کسی مسئلہ کا اعلیٰ معلوم نہ کر سکتی ہو۔ انہی سوال کا جواب دریافت نہ کر سکتی ہو وہاں وحی جہاں جہاں آتی ہے۔ اس صرح سے اگر کسی مغالطہ میں اس بات کا امکان ہو کہ وہاں نہ لپٹی عقل ملے گی۔ اسے تو وحی ایسی اس عقل کی نشاندہی کرے کہ یہ بتا دیتی ہے کہ یہ اس سے امکان وجود ہے اور یہ عقلی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے: **وَمَا كُنْزُ الْغُلُوقِ** اس

اسلامی شریعت یہ محسوس کرتی ہے کہ جتنے جرائم انسانی معاشروں میں پائے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ انسانی تجربہ اور ہمت بد اس کا شاہد ہے۔ آپ دنیا میں جرائم کی تاریخ کا جائزہ لیں۔ اعداد و شمار جمع کریں۔ دنیا کے قدیم اور دنیائے جدید دونوں کے اعداد و شمار جمع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جرائم کی عموماً دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ جرائم تو وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے ہر انسانی معاشرہ میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی انسانی معاشرہ اسے ان جرائم سے یکسر خالی نہیں۔ ۵۰۔ اس کے برعکس کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو بعض معاشروں میں پائے جاتے ہیں اور بعض میں نہیں پائے جاتے۔ مثال کے طور پر چوری ہر معاشرے میں ہوتی ہے۔ کوئی معاشرہ ایسا نہیں جہاں چوریاں نہ ہوتی ہوں۔ امریکہ اور فرانس میں بھی ہوتی ہیں، جرمنی بھی ہوتی ہیں، ہندوستان اور پاکستان میں بھی ہوتی ہیں۔ پہلے بھی ہوتی تھیں آج بھی ہوتی ہیں۔ اس صرح نشہ کرنے والے ہر معاشرہ میں ہوتے ہیں۔ شراب پینے والے کوئی اور نشہ کرنے والے، اقم، بھنگ، ہر قسم کا نشہ کرنے والے ہر ملک اور ہر معاشرہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کھینک کم ہوتے ہیں کھینک زیادہ، لیکن ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اخلاقی اور مذہبی جرائم بھی ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے مہذب اور ترقی یافتہ معاشروں میں یہ جرائم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے ممالک کے سربراہ اخلاقی اور مذہبی نوعیت کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کی وہ تائیں اخباروں اور ریڈیو پر آئے دن بیان ہوتی ہیں۔ ان نام نہاد نیکروں کو شرم آتی ہے اور نہ ہی ان کو عیب سمجھتے، ان کو مذمت محسوس ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مہذب سے مہذب معاشروں میں یہ جرائم ہوتے ہیں اور اس سے کوئی معاشرہ پاک نہیں۔ اس لئے شریعت نے ایک قسم تو ان جرائم کی بتائی ہے جو ہر معاشرہ میں پائے جاتے ہیں۔ گویا انسانوں کے مزاج کو اُسر بھی اخلاقی حدود میں نہ رکھا جائے تو اس کا بہت امکان ہے کہ وہ جرائم وقوع پذیر ہو جائیں۔

اس کے برعکس کچھ اور جرائم ایسے ہوتے ہیں جو بعض معاشروں میں ہوتے ہیں اور بعض میں نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کھانے کی چیزوں میں ملوث کا جرم مغربی دنیا میں نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دواؤں میں، بلکہ کھانے کی ہر چیز میں ملوث ہوتی ہے۔ مگر چند عیسائی کی خاطر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے ہیں۔ مغربی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ یا اگر ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے۔ کچھ جرائم ان کے ہاں ہوتے ہیں ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔

وانصاف اور حتی الامکان عدل و انصاف۔ عدل ظلم کی ضد ہے۔ ظلم سے ہارے میں جس نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے وضع الحسنی فی غیر محلہ یعنی کسی چیز کو اپنی اصل جگہ کی بجائے کسی دوسری جگہ رکھ دینا۔ اگر کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر رکھا جائے گا تو یہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہے اور اگر اس چیز کو اس کی اصل جگہ یعنی مناسب جگہ پر رکھا جائے گا تو یہ عدل ہے۔ طواریہ میں استعمال کریں جہاں اس کا استعمال کرنا چاہئے، یہ عدل ہے۔ جہاں استعمال نہیں کرنا چاہئے اور آپ استعمال کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ کسی کو سزا دی ہو تو جہاں سزا دی جا رہی ہے وہیں اور اتنی ہی سزا دینا عدل ہے۔ اور یہاں سزا نہیں دی جا رہی وہاں سزا دینا ظلم ہے۔ جیسے کا استعمال جہاں کرنا چاہئے وہاں کریں گے تو عدل ہوگا اور اگر نہیں کریں گے تو ظلم ہوگا۔ ظلم کی اس تعریف کو منطبق کرتے جائیں تو ہر جگہ یہ اصطلاح منطبق ہوتی چلی جائے گی۔

قرآن مجید نے حدود کے بارے میں بالخصوص اور سزائوں کے بارے میں بالعموم جو احکام دیئے ہیں ان میں شریعت نے اس اعتبار سے فرق رکھا ہے کہ کیا جرم کا ارتکاب نہ موشی سے اور خفیہ انداز میں ہوا ہے؟ یا اس کا ارتکاب کھلم کھلا اور علی الاطلاق ہوا ہے؟ اگر جرم چھپ کر کیا گیا ہے اور اس میں بندے کا کوئی حق متاثر ہوا ہے تو پھر بندے کو اختیار ہے کہ عدالت میں جا کر اپنا حق وصول کرنے اور جرئت کو دکھائی اس کے حق میں پیش کرنا چاہتا ہے پیش کرے اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر وہ حق اللہ کا حق ہے تو پھر شریعت نے اس کو دہرا جرم قرار دیا ہے۔ ایک تو خود ایک غلط فعل کا ارتکاب جرم ہے۔ دوسرے بے حیائی کا ارتکاب اس انداز سے کھلم کھلا کیا گیا، جرم اس طرح کیا گیا کہ دس دس آدمیوں نے دیکھا اور چار گونہ ذمہ ہو گئے۔ یہ دہرا جرم ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ نور میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یسعون فی البیض حشۃ من الذین آمنوا لیہم عند ربہم فی انقلبوا علی اوجہہم فی النار و انقلبوا علی اوجہہم فی النار و انقلبوا علی اوجہہم فی النار و انقلبوا علی اوجہہم فی النار۔ یہ دہرا جرم ہے۔

برائی کی غیر ضروری تشہیر

”حج کل ایک اور مذہب تصور بھی عام ہو گیا ہے اور ان اخبار نویسوں نے پھیلا پایا ہے جن کو

ایک سے زیادہ تعبیرات کی گنجائش ہے اس گنجائش کا لحاظ قرآن پاک کی آیات میں موجود ہے۔
 اغلاط میں اور قرآن کی زبان یعنی عربی زبان میں یہ امکان اور گنجائش موجود ہے۔ رسول اللہ
 ﷺ اور صحابہ کرام کے اجتہادات میں موجود ہے۔ لیکن جہاں ایک سے زبردستی تعبیرات کی کوئی
 گنجائش نہیں ہے وہاں کسی نے اجتہاد کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہاں اس ایک ہی تعبیر کو
 اختیار کیا جائے گا جو صحابہ کرام کے زمانہ سے چلی آ رہی ہے۔

تعزیری سزاؤں کے رہنما اصول

وہ جرائم جو ہر انسانی معاشرہ میں نہیں ہوتے بلکہ کہیں ہوتے ہیں اور انہیں نہیں ہوتے۔
 ان کے بارے میں شریعت نے بنیادی ہدایات دے دی ہیں۔ ان بنیادی ہدایت کو سامنے
 رکھتے ہوئے اس دور کے اور اس ملاقے کے درباب محل عقدہ اور اولیائے امور و اولی الامر جو
 مناسب سزائے کرنا چاہیں وہ طے کر سکتے ہیں۔

ان ہدایات میں جو اصول بتائے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس سزا
 کو اولین اور بنیادی مقصد موت سلسلہ اور ملت الناس کے جان و مال کا تحفظ ہو، گھٹن کسی ایک
 گروہ یا کسی ایک فرد کے مفاد کا تحفظ نہ ہو۔ دوسرا مقصد ان سزاؤں کا یہ ہونا چاہئے کہ وہ مصالح
 جن کو شریعت نے تسلیم کیا ہے، اور جو شریعت میں قابل قبول ہیں ان میں سے کسی مقصد کا تحفظ
 اس سزا کا ہے چور ہو، دزد ہو۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اس سزا کے نتیجے میں اس برائی کے کم ہونے کا
 امکان ہو، پہلے کے عقابہ میں زیادہ پھیلنے کا امکان نہ ہو۔ سزا دراصل ایک عمل جراحی یعنی
 آپریٹن ہے۔ بعض ناریاں آپریٹن سے ختم ہو جاتی ہیں اور بعض آپریٹن سے پھیل بھی سکتی
 ہیں۔ اب یہ ایک دانا حکیم کا فرض ہے کہ یہ بیماری پھیل جانے والی ہے یا ختم ہو جانے والی
 ہے۔ اگر پھیل جانے والی ہے تو جراحی سے کام نہ لے۔ اسی طرح سزا دینے سے پہلے یہ
 دیکھنا چاہئے کہ اس سزا کے نتیجے میں برائی ختم ہو جائے گی یا برائی مزید جوڑھے گی۔

اس دیکھنا انداز کی مثال سیرت میں ملتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے زمانہ مبارک میں کئی
 بار نیا:وا کہ منافقین نے بعض ہجرانہ حرکتیں کیں اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایسے ہی
 ایک مفسد کے بارہ میں صحابہ کرام نے، خاص طور پر سید! عمر فاروق نے درخواست کی کہ

یار سہیل رحمہ اللہ! اگر آدمی کو سزا نے موت ملنی چاہئے۔ جہد و مجاہدہ کی اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو پوری دنیا میں یہ بات پھیلے گی کہ محمد ﷺ اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ مگر پاس مجھ کو دھڑکاؤ ہے تو آپ نے۔ مسلمانوں کو اختلاف نہیں فرمایا، لیکن عمل سزا دینے سے اس لئے کہ بزرگوار یا کہ اس سے اسلام کیجے، ہرے میں بدگمانی پھیلے گی۔ اور اس سے اسلام کے خلاف دشمنوں کو نفی پر روپیکہ انداز کرنے کا جو موقع ملے گا وہ اس پرانی سے بہت بڑی جہائی ہوگی جس کا اور کتاب اس شخص نے کیا ہے۔

یہ بات نہیں، لیکن فقیر محمد اللہ بن ابی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے کئی بار ارشاد فرمائی۔ ایک مرتبہ میں بنی المصطلق کے غزوہ میں سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ صبح کے مقام پر اپنی مہم سے کامیابی کے ساتھ واپس تشریف لارہے تھے۔ لشکر اسلام نے راستے میں ایک ٹھک پانی کے ایک تلوں کے پاس پڑو کین۔ بہت سے لوگ پانی لینے کے لئے جمع تھے۔ صحابہ کرام اپنی روایات کے مطابق قطار میں ترتیب کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے چپ ملازم جہاد بن عمروؓ تھے۔ وہ آگے آگے تھے ان کے پیچھے ایک سینئر انصاری صحابی بھی پانی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ان کو غائبانہ انداز کے لئے جلدی تھی یا اسی طرح کا کوئی فوری سامع تھا۔ جہاد کی باری آئی اور وہ پانی لینے کے لئے آگے بڑھ گئے، تو انصاری صحابی نے کہا کہ پہلے میں لے لوں، اس لئے مجھے انصاری کے لئے کافیا ہو گئی ہے۔ حضرت عمرؓ نے ملازم کو خیال ہوا کہ ترتیب کے مطابق چونکہ پہلے میری باری آئی ہے اس لئے پہلے مجھے پانی لینے کا حق ہے۔ انہوں نے کہنی زد کر انصاری صحابی کو پیچھے کر دیا اور پانی کا دلوں اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ صوبائی اسٹیشن جہاد اسٹیشن سے بڑھ کر سرداروں میں تھے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک ملازم نے ان کو کہنی مار کر پیچھے کر دیا ہے تو ان کو ہر انوکھوں ہول لیکن خاموش رہے۔ عبداللہ بن ابی منقرؓ کا سردار ہوا ان کھڑا تھا۔ اس نے ایک دم شور مچا دیا کہ دیکھو! دیکھو! اب زہرت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے ملازم اور نوکر بھی ہمارے معزز سرداروں کو پھینک رہے ہیں۔ گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ذرا پیچھے رہو، ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ زہرت والے کو پھینک دے گا۔ یہ ایک طویل واقعہ کا حصہ ہے۔ اس سے خاصی بدتر پیچھے ہوئی۔ حضرت

مقررہ روقی نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہؐ بہت بدتمیز آدمی ہے۔ یہ بار بار اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھگتا کر کے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ ﷺ نے یہ کہہ کر عرض فرمایا کہ اس سے لوگ بد چلتے نہ کریں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کی کوئی سزا دیتا ہوں۔ لڑکھو نامی واقعہ کے حقیقی اسباب کی تحقیق نہیں کرتے۔ صرف نتائج کو سرسری طور پر دیکھ کر فوری رائے قائم کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی خطرہ تھا کہ شیعہ اہلے واقعہ کی تعبیرات اور پس منظر میں نہیں جاتیں گے بلکہ کہا جائے گا کہ سلطان جس آدمی کو سزا دیتے ہیں اس سے ایسا نہیں کرنا چاہئے۔ ان نتائج سے یہ پتہ چلا کہ سزا دہاں دی جائے اور اتنی ہی دی جائے کہ اس کے نتیجے میں کسی پونی برائی نہ کسی بڑے فساد کا خطرہ نہ ہو بلکہ یہ فساد یا برائی کہ یہ ختم ہو جانے کا امکان ہو۔

پوچھا اصول یہ ہے کہ سزا اور جرم کے درمیان تناسب ہو۔ یہ نہ ہو کہ معمولی جرم پر بہت بڑی سزا دی جائے اور بہت بڑے جرم پر معمولی سزا دی جائے۔ ایک ہندو ملک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں ایک فرمانروا آیا۔ اس نے حکم دیا کہ نہ جانے جو روٹی بیچتے ہیں اس کا وزن اتنا ہونا چاہئے۔ اس کے بعد اس نے خود جا کر بازار کا معائنہ کیا۔ ایک خور پر ایک روٹی تو تھوڑا کم دیکھا، وزن کم لگا۔ دوسری بھریمیری اور چوٹی روٹی تو ان کا تو ان کا بھی وزن کم لگا۔ اس جرم پر اس حکمران نے لاپرواہی کے طور میں ڈکوا کر اوپر سے خود بند کر دیا۔ جو صاحب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے وہ بہت فخر یہ انداز میں یہ بات بیان کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بعد کئی سال تک کسی نے کم وزن کی روٹی نہیں بنائی۔ ہو سکتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوا ہو۔ لیکن یہ فیصلہ شریعت کے اس اصول سے ہم آہنگ نہیں ہے کہ جرم اور سزا میں ایک تناسب ہونا چاہئے۔ کم وزن کی روٹی بیچنا سب سے ذلیل میں، تاہم و جرم نہیں ہے کہ اس پر کسی کی جان ضائع کر دی جائے۔

پانچواں اصول یہ ہے کہ جو بھی سزا کے تحت زیر مقررتی جائے اس میں سب برابر ہوں۔ سزا میں کسی چھوٹے بڑے کی تفریق نہ ہو۔ ہم کوئی بھی کرے سزا اتنی ہی دی جائے جو مقررتی تھی۔

یہ قورائے کے اعتبار سے دو بڑی بڑی تقسیمیں تھیں۔ ایک قسم ان جرائم کی تھی جن کی

سزائیں متعین ہیں یعنی حدود۔ وہ سرکاری قسم کے جرائم وہ ہیں جن کی سزائیں متعین نہیں ہیں، یعنی تعویہ۔

ان پانچ اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے تعویہ میں حکومت وقت کوئی بھی سزا متعین کر سکتی ہے۔ جو سزا تعویہ کے بارے میں طے کی جائے گی۔ اس میں وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلی، اضافہ یا کمی بھی کی جاسکتی ہے۔ اس کو موقوف بھی کیا جاسکتا ہے۔ ان سزائوں کے معاملہ میں سربراہ ریاست کو معاف کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ البتہ حدود کی سزائیں سربراہ ریاست کو معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ ایک اور چیز جو کم سے کم حضرت عمر فاروق کے زمانے سے پہلے آرہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیحدی سزائیں جیسے، جن کو انگریزی capital punishments کہتے ہیں یعنی سزائے موت اور قطع اعضاء کی سزا۔ یہ سزائیں سربراہ ریاست کی توثیق کے بعد نافذ کی جاتی ہیں۔ سید عمر فاروق نے یہ ہدایت جاری فرمائی تھی کہ قطع یہ اور سزائے موت کی سزائوں پر میری مظلومی اور توثیق کے بعد ہی عمل کیا جائے۔ اس وقت سے آج تک یہ اصول چلا آ رہا ہے۔ اب دیکھا کہ تقریباً ہر ملک میں یہ قاعدہ بن گیا ہے کہ ہر کیپٹل پشمنس سربراہ ریاست کی منظوری کے بعد ہی نافذ کی جاتی ہے۔

جہاں تک حدود کے نفاذ کا تعلق ہے تو سربراہ ریاست کے پاس حدود کی سزائیں اس اطلاع کے لئے بھی آتی ہیں تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ یہ سزائیں صحیح طور پر دی گئی ہے، کیا واقعی یہ شخص حد کا مرتکب تھا۔ سزا دینے میں شریعت اور قانون کے تمام تقاضے پیش نظر رکھے گئے ہیں۔ اگر وہ اس پر مطمئن ہو جائے تو پھر وہ لازمی طور پر سزا کی توثیق کرے گا۔ اسے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو معاف کرے۔ پاکستان میں بھی ایسی قانون ہے۔ اگرچہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 45 میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی عدالت سے ملنے والی سزا کو کم کرنے، بدلنے یا بالکل ختم کرنے کا اختیار صدر پاکستان کو حاصل ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اعلیٰ عدالتوں کا فیصلہ بھی ہے اور آج سے تقریباً بیس سال پہلے کا ایک صدارتی حکم بھی ہے۔ اس حکم کے مطابق صدر پاکستان نے 1979ء سے لے کر آج تک حد کی کوئی سزا ختم نہیں کی۔ قصاص کی سزا بھی ختم نہیں کی کیونکہ اس میں معاف کرنے کا حق تصریحاً ذکر ہوا ہے۔ وہ یہ ہیں یعنی متولی کے وجود چاہیں تو معاف کر دیں اور نہ چاہیں تو معاف نہ کریں۔ لیکن حدود اور قصاص کے علاوہ بقیر تمام معاملات

میں صدر پاکستان کو آؤ نہیں 45 کے تحت اختیار حاصل ہے کہ سزا کو حائل و ختم یا کم کر دے۔ اس میں تعزیر کی سزائیں بھی شامل ہیں۔

تعزیر کے معیار کا تعین

تعزیر کی سزا کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ایک اور اہم اور بنیادی ہدایت دی ہے جس کے بارے میں فقہانے بارے میں تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ چونکہ ہم یہ بت رہے ہیں اس لئے عرض کر دیتا ہوں۔ حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ تعزیر کی سزا حد کی سزا کے برابر نہیں ہونی چاہئے۔ 'امن مع حدامن حدود الله غير حد فهد من المحدثين' و کما قال رسول الله ﷺ کہ جس شخص نے حد کے علاوہ کسی جرم میں حد کے برابر سزا دی تو وہ زیادتى اور امتداد کرنے والا ہے۔ اس اصول پر سب فقہانے اسلام کا اتفاق ہے۔ اس باب میں فقہی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں کہ کوئی تعزیر کی سزا حد کی سزا کے برابر نہیں ہوگی۔ اس حد تک اصولی اتفاق کے باوجود اس امر میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟۔ بحرہ حضرت امام کا یہ کہنا ہے اور مجھے یہی رائے درست معلوم ہوتی ہے کہ کسی نیت جرم میں جس میں شریعت نے حد کی سزا دی ہو۔ اگر کوئی شخص اس بڑے جرم سے چھوٹا کوئی جرم کرے تو اس چھوٹے جرم کے احکام میں اس کو حد کے برابر سزا نہ دی جائے۔ مثال کے طور پر شریعت میں شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سزا شراب پینے کی ہے۔ شراب پینے سے تم کے کسی جرم کی نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص شراب پیا رہا تھا لیکن شراب کی بوتل بغل میں دبا لے جا رہا تھا۔ پولیس نے پکڑ لیا۔ اب شراب کی بوتل قبضہ میں رکھنا اصل جرم سے کم ہے۔ لی نہیں لیکن ہاتھ میں ہے۔ اس کی سزا 80 کوڑے نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی شخص نے ابھی چوری کی نہیں لیکن چوری کی نیت سے کھڑا تھا یا تالا توڑنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ امر یہ قادی چوری کر لیتا تو اس کی سزا قطع ہو جاتی۔ لیکن چوری کی خوش نیت یہ تالا توڑنے کی سزا تو قطعاً نہیں ہوتی چاہئے۔ میرے خیال میں اس حد تک سے یہی مراد ہے۔

کچھ اور فقہاء کا کہنا ہے کہ دنیا کے کسی بھی جرم میں اس کی سزا حد کی کم سے کم سزا سے کم ہوئی پانے۔ حد کی کم سے کم سزا چالیس کوڑے ہیں۔ شراب نوشی اور تلافی کی اصل سزا تو اسی

کوڑے ہیں، جنہیں غلاموں کو آدمی سزا دینی جاتی تھی اس لئے ان کی سزا چالیس کوڑے قرار دی گئی تھی۔ چونکہ اس زمانے میں غلام کے حقوق کم تھے اس لئے اس کی سزا بھی کم مقرر تھی۔ لہذا اس کی کوڑوں کی بجائے ان کو چالیس کوڑوں کی سزا ملتی تھی۔ اس لئے جو باکم سے کم سزائیں چالیس کوڑے سزا کی آخری حد ہے۔ اس لئے ان حضرات کی رائے میں تعزیر کی زیادہ سے زیادہ سزا انتالیس (39) کوڑے ہونے چاہئیں۔ ان فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ کوئی برہمن ہو، اس کی نوعیت پر جمع ہو، اس کی تعزیر کی سزا 39 کوڑوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے۔ فقہاء میں بعض لوگوں کا یہی خیال ہے۔ یہ دونوں نقطہ نظر تعزیر کی سزا کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے نقطہ نظر کی تائید کئی واقعات اور احادیث سے ہوتی ہے۔ جن سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی سی بات زیادہ درست ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا عمر فاروقؓ نے زمانے میں ایک شخص نے بیت المال کی بعضی مہر جلائی اور ہر تیسرے چوتھے مہینے ایک جملی روزہ پر مہر کا کر بیت انساں سے پیسے جاری کروانا تھا۔ بہت دنوں کے بعد غالباً سال کے ختم ہونے پر جب حساب ہو۔ نے دیکھا تو پتہ چلا کہ بیت المال سے رقم انہی اخراجات کے منظور ہوئے تھے۔ اب جب چیل کیا گیا تو چار پانچ جملی دستاویزات نکلیں۔ مزید تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ صاحب اس میں ملوث ہیں۔ معاملہ حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو سزا کوڑے لگواؤ۔ اس آدمی کو سو گزے لگائے گئے۔ اگلے دن آپ نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہے۔ اس کو دوبارہ خدمت میں حاضر کیا گیا تو حضرت عمر فاروقؓ نے محسوس کیا کہ اس شخص کو ابھی تک اپنی قسمی سزا کے بارے میں کچھ خاص پڑیا ہی نہیں ہے۔ دوبارہ سو گزے لگوانے کا حکم دیا اور اس پر ٹل دیا۔ پھر تیسرے دن بلایا اور بات چیت کی تو اعجازہ نہ دیا کہ یہ واقعی ابھی تک اپنے رویہ پر پڑیا ہی نہیں ہے اور ظہر ہے کہ دوبارہ اس کا نام کو کرے۔ بعض مجرم بہت سخت ہوتے ہیں۔ اس لئے اس آدمی کو تین دن سو سو کوڑے لگائے گئے۔ چوتھے دن جب بلایا تو اعجازہ نہ دیا کہ اب یہ آدمی ہارنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ نے اس کو سمجھا بھنکارا اور نصیحت کر کے رخصت کر دیا۔ اس طرح کے کئی ایک اور واقعات بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کوڑوں کی سزا انتالیس کوڑوں سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے بلکہ تین سو کوڑے بھی ہو سکتے ہیں۔

مجرم ٹھہرائے جانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اسے اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جائے۔ اور ایک مکمل عدالت میں دونوں طرف کے شواہد سامنے لائے جائیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے جو سیدنا عمر فاروقؓ نے بیان فرمایا۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق یہ حضرت عمر فاروقؓ کا اپنا ارشاد ہے۔ موطا امام مالک میں یہ حضرت عمرؓ کے قول کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ لا یمس سر رجل فی الاسلام بغیر اذنہ۔ اسلام میں کسی شخص کو بغیر عادل گواہوں اور بغیر عادلانہ طریقہ کار کے قید کی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ طریقہ کار پورے طور پر اپنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے ذمہ رکھی ہے۔ روز قیامت وہ کہہ سکتا ہے کہ اے فلاں میں جانتا تھا کہ تو بدکار اور مجرم ہے لہذا توجہ جنہم میں چلا جا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام گواہیاں تیار کر رکھی ہیں جو انسان اس دنیا میں کئی مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لئے کیا کرتا ہے۔ انسان یہاں اپنا دعویٰ ثابت کرنے اور مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لئے چشم دید گواہ لاتا ہے۔ دستاویزی گواہیاں لاتا ہے، circumstantial evidence یعنی قرینہ قاعدہ کی دلیلین لاتا ہے۔ لوگوں کے حلیہ بیان لاتا ہے۔ ضرور سیدہ فریق کے بیان لانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے دلائل اور شواہد تیار کئے ہیں۔ وہاں دو چشم دید گواہان بھی ہوں گے۔ دستاویزی ثبوت بھی ہوں گے۔ circumstantial evidence بھی ہوگی۔ فریق مخالف کے اپنے گواہ اگر اپنے خلاف ہی گواہی دے رہے تو آپ کا مقدمہ فوراً فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہو کہ فلاں کے ذمہ آپ کے ایک لاکھ روپے واجب الادا ہیں۔ وہ نہ مانتا ہو اور اس کا اپنا بیانا یا اس کی اپنی بیوی کھڑے ہو کر گواہی دے دیں کہ بی دہشتی یہ دعویٰ درست ہے اور ان صاحب کے ایک لاکھ روپے میرے والد یا شوہر کے ذمہ واجب الادا ہیں تو عدالت فوراً فیصلہ کر دے گی اور وہ شخص خاموش ہو جائے گا کہ اس کے ایوان نے گواہی دے دی ہے۔ لہذا اگر انسان کے اپنے ہی اعضا گواہی دے دیں کہ ان سے یہ جرم کرایا گیا تھا تو پھر انسان کچھ سنبھکی یوزیشن میں نہیں رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے یہ سارا طریقہ کار رکھا ہے کہ ایک مکمل عدالت میں تمام انسانوں کے سامنے ایک چیز ثابت کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا تو انسانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے اپنی محمد وطم، محدود بصیرت اور محدود عقل سے کام لے کر جس کو چاہیں سزا دیں اور جس کو چاہیں بری کر دیں۔

تقریر کے لئے کوئی متعین سزا نہیں ہے۔ تقریر کے طور پر حکومت وقت یا قانون ساز ادارہ جو بھی سزا ملے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس میں متغیر سزائے قید بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں معسولی ضرب کی سزا بھی ہو سکتی ہے، کوڑوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں تارانا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ جرم سزا مناسب ہو اور وہ اس جرم سے ہم آہنگ ہو، وہ دینی جا سکتی ہے۔ اگر یہ محسوس ہو کہ اس سزا سے جرائم کا خاتمہ کرنے میں مدد ملے گی ہے تو اس سزا پر اپنی رائے دے گا۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ یہ سزا کافی نہیں ہے تو اس میں اضافی بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ملے کیا جاسکتا ہے کہ اگر ایک یا دو یا تین مرتبہ اس جرم کا ارتکاب کیا جائے تو سزا نہیں ملے گی اور تیسری یا چوتھی مرتبہ جرم کا ارتکاب کیا جائے گا تو پھر سزا ملے گی۔ اس طرح سے یہ ساری تفصیلات ملے کرنے کا قانون ساز مقتدرہ کو پورا اختیار ہے۔

پہلی نوعیت کے قوانین دو ہیں جو حدود کے قوانین کہلاتے ہیں۔ اور یہ پاکستان میں 10 فروری 1979 کو نافذ ہوئے تھے۔ 10 فروری 1979 کو پانچ قوانین نافذ کئے گئے تھے جن میں چوڑی، حرا، شراب نوشی، بدکاری اور قذف (جھوٹا الزام) کی سزائیں شامل ہیں۔ ان پانچ سزائوں میں قصبات کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کن معاملات میں اور کن جرائم میں حکومت یا عدالت کو خود کاروائی کرنے کا اختیار ہے، کن معاملات میں کسی ایسے شخص کی شکایت پر بھی کاروائی کرنے کا اختیار ہے جو خود اس معاملہ سے متاثر یا ضرر رسیدہ فریق یعنی aggrieved پارٹی نہ ہو۔ اور کن معاملات میں ضرر رسیدہ یا متضررہ فریق کا خود سامنے آنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ کا ارشاد یہ ہے کہ جو معاملات موفعد حقوق العباد کی نوعیت کے ہیں یا جن میں بدوں کے حقوق غالب ہیں ان میں فریق متضرر کا عدالت میں خود آنا ضروری ہے۔ بغیر شخص متضرر کے کسی اور کے کہنے پر مقدمہ درجن نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص نے جھوٹا الزام لگا دیا تو جس شخص پر یہ الزام لگا رہے وہ یا کسی کا ولی یا اس کا وارث خود آکر شکایت کرنے کا تو مقدمہ شروع ہوگا ورنہ مقدمہ شروع نہیں ہوگا۔ قذف کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کا یہی نقطہ نظر ہے۔ جن معاملات میں حق عہدۂ لب ہے، مثلاً نکاح، اس میں سب فقہاء کا اتفاق ہے کہ طلب قصاص کے لئے شخص متضرر کا آنا ضروری ہے، ملاجہ کہ قتل کا وقت ایسا انداز میں ہوا ہو کہ اس سے پورے معاشرہ میں terror یا دہشت پھیل گئی ہو یا جہاں تقریر سزا ملے

موت دینا ضروری ہو تو اس رویت کو زیادہ مست بھی ممانعت کرنے کا بھی اختیار ہے۔ یہ تفصیلات میں جو اہل علم کے کرام نے بیان کی ہیں۔

تصور قصاص

جیسا کہ قصاص کا تعلق ہے یہ مدد سے کسی حد تک مختلف اور کسی حد تک حدود کے مسائل ایک قسم میں ہے۔ اس اعتبار سے اس کا معاملہ دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اولاً قتل کے مرتکب کی زندگی سے قتل کی تکلیف کو آنکھ کے برائے آنکھ، کان کے بدلے کان۔ جان کے بدلے جان۔ اس حد تک یہ رہنمائی ہے۔ اس میں کسی نہ کسی طرح کی پیشانی عیاشی، قتل، لہذا یہ دوسرے پہلو سے یہ چیز سے مختلف ہے اور قتل کے تعلق سے لگتی ہے۔ دوسرے پہلو سے لگتی ہے اور قتل کی طرح قصاص میں بھی اس میں کئی شکوک و شبہات ہیں۔ یہاں سامنے یہ نکال کر دینا چاہیے کہ وہ مفاد کو دینے کا اختیار ہے۔ اس ایک طرح سے قصاص سے دو اور قتل کے مفاد کا امتزاج combination ہے۔ ان میں بعض حد تک اور بعض قتل کے بدلے جاتے ہیں۔ اس لئے فقہاء کی ذی اہمیت نے قصاص و حدود کی خبر سے الگ رکھا ہے۔ قصاص ایک لقب مخصوص ہے اور اس کے الگ قواعد ہیں۔

قصاص کے لغوی معنی تو بے دخلی، پھینک دینا، یعنی کسی کے بعض قدم پر قدم کو چھنا۔ اور کبھی شخص کو قتل کر دینا اور اس کے قدموں کے نشان پر دھبے مارنے سے مراد ہے۔ آپ ان اختلافات پر پاؤں رکھ کر چلے جائیں تو اس عمل کو دینی میں قصاص کہتے ہیں۔ اس عمل میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ دینا عین اصل نفس تھا اس لئے مطابق آپ نے یہاں دینا، غلو فیہ کی جگہ بخیر، فعل کی جگہ افعیٰ ہو کر اس کی جگہ آجائے۔ اس کو قصاص نہیں کہتے۔ گو یہ وہ چیز ہے کہ ایک دوسرے سے تعلق ہو پر مرثیہ سے کئے گئے جو دینی زبان میں قصاص کہتے ہیں۔ چونکہ قصاص کافی متہوم بھی ہو سکتا ہے یا جرم ہو تو اس طرح کامل جرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لئے اس فعل کو قصاص کہتے ہیں۔

قصاص کے معانی میں ایک چیز یاد رکھنی ہے۔ اس کی جان کے خلاف جیسے ہی جرم ہیں ان کی رویتیں ہیں۔ قصاص انسانی جان کے خلاف جرم میں دینے سے کسی اور چیز سے

خلاف جرم میں نہیں ہوتا۔ بل کے خلاف، عزت کے خلاف یا معاشرہ کے خلاف، جہاد میں قصاص نہیں ہوگا۔ صرف جان کے خلاف جرائم میں قصاص ہوگا۔ اس لئے ابن جریر کو حساب ہے اور اندسہ بھی کہتے ہیں۔ کسی کی جان کے خلاف کوئی جرم ہو ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ پنجو جہاد و جہاد ہیں کہ آپ ان جرائم کا انکشاف کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دے سکتے ہیں اور نفس ممالک کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ ایک قصص نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ آپ قصاص میں اس کو قتل کر دیں۔ اس نے پہلے ہی جان ضائع کی تھی آپ سزا کے طور پر اس کی جان ضائع کر دیں۔ اس سزا میں بالکل اور مکمل ممالک مل سکتے ہیں۔ جان کے شیعہ میں ممالک ممکن ہے۔ اتنا حرج بعض دفعوں میں بھی ممالک ممکن ہے۔ مثلاً ایک شخص نے کسی کا کان کاٹ دیا۔ یہ قصص میں اس کا کان کاٹ دیا جائے گا۔ اندامین معاملات میں اصل جرم اور سزا کے مابین مرئیات ممکن ہے۔ جان شریعت نے قصاص کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک مملکت ممکن نہیں ہے دوسری شریعت نے قصاص کی جائز نہیں دی ہے۔ بلکہ نہایت کاغذ دیا ہے۔ یہت کی تفصیلات کتب حدیث اور فقہ میں موجود ہیں۔ ابن ابی نعیم، رسول اللہ ﷺ نے خود بیان فرمائی ہیں ان کو آپ نے کسی فقہ کے اجتہاد یا فقہ پر نہیں چھوڑا۔ یہ نہت کی احادیث ہیں جن میں ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے۔

وہ جرائم جن میں مکمل مرئیات کے ساتھ قصص ممکن نہ ہو ان کی بھر پور دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کا اثر اندسوں کے سر پر ہو۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا اثر انسانی جسم کے بقا کی دھڑ پر ہو۔ سر پر اثر انداز ہونے والے جرائم کے لئے حدیث میں شیعہ کی اصطلاح آئی ہے اور فقہ اسلامی کی کتابوں میں بھی یہی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ شیعہ کی جمع ہے شجائے سر میں جو زخم ہوتے ہیں ان کی انتہائی بزرگی اور مختلف اور بڑی amputation قطعیات جاریت سر آتی ہیں۔ ایک سرجن بھی ایک خبری۔ ہر جریمہ کے سامنے شجائے سر کی یہ تفصیلات بیان کرنے کا اتفاق ہو۔ انہوں نے اس پر یہ مملکت حیرت اور تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر واقعی چودہ سو سال پہلے یہ تفصیل موجود تھی؟ میں نے کہا کہ جی ہاں ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس بعض مابین، مابین اور جامی لوگ (یہ الفاظ غلط ہیں) انگلیں میں مابین ذرا داری کے ساتھ ان کو استعمال کر رہے ہیں انہیں نے بہت سے ایسے دوسرے سے سنا ہے کہ: ان جی دن کو نوذہ اللہ

فضول اور ناقص مگر ترندو دیتے ہیں۔ یہ انسان کی امتحانی پہنچتی ہوتی ہے اور اس کی بجائی ہے۔
زوال کی ایک دلیل دیتی ہے کہ اس کو نہ سخت کا پتہ چھے کہ یہ نشت ہے اور نہ زوال کا پتہ چلے کہ
یہ زوال ہے۔

فہم کی کل دس قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم وہ ہے جس میں سر کی کھال کٹ جائے لیکن
خون نہ سکے۔ تمام اقسام کے نام بھی الگ۔ الگ ہیں لیکن میں اس کے لئے قریب پرزہ یاد دلاؤں گا جس
کا انا چاہتا ہوں۔ کسی شخص نے تواریخ یا جہزیہ یا ڈنڈا کسی کے سر پر مارا۔ وہ سر کے کسی حصہ پر لگا
اور سر کے ساتھ حصہ کی کھال پھٹ گئی۔ اب ظاہر ہے یہ نہیں ہوسکتا کہ آپ کسی کے سر پر جو اپنا
کس طرح ضرب لگائیں کہ اس کی صرف کھال تو پھٹ جائے اور اس سے زیادہ نقصان نہ ہو۔
ہو سکتا ہے کہ جب اس نے پھرنی ماری تھی تو کسی وجہ سے ضرب زور سے نہیں لگی۔ صرف کھال
کٹ گئی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اسکی اپنی ضرب لگا کریں کہ اس کی بھی کھال کٹے۔
ہو سکتا ہے زیادہ کٹ جائے۔ ہو سکتا ہے نہ کٹے۔ دوبارہ مار کر۔ دین کے تو یہ نہ بدلتی ہوگی۔ اس
لئے اس میں متامل ممکن نہیں ہے۔ اس کی شریعت سے دیت مقرر کی ہے۔

دوسرا وجہ یہ ہے کہ کھال بھی کٹ جائے اور خون بھی نکل آئے۔ میرا وجہ یہ ہے کہ اندر
کا گوشت بھی کٹ جائے۔ چوتھا وجہ یہ ہے کہ ہڈی نکل آئے۔ نکلے۔ پانچواں وجہ یہ ہے کہ ہڈی
میں کرہ ٹپا پڑ جائے۔ چھٹا وجہ یہ ہے کہ ہڈی ٹوٹ جائے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے آئے۔ آخری وجہ
یہ ہے کہ دماغ بوجھ نکل آئے۔ چوتھ یا ضرب اصل دماغ تک پہنچ جائے۔ اس سب کی دیت
کے الگ الگ احکام ہیں اور سب احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ کس میں کیا حکمت ہے۔
بعض اوقات حکمت کچھ میں آتی ہے اور بعض اوقات کچھ میں نہیں آتی۔ جہاں کوئی حکمت کچھ
میں نہ آئے اس میں انسان کو اپنی عقل کی نارسائی کا اعتراف کرنا چاہئے۔

چوتھا جسم کے بدن کسی حصہ پر ہول، ان کی پچھ و پھٹتیں ہیں۔ ایک کو ہاتھ اور دوسرے کو
غیر ہاتھ کہتے ہیں۔ جاننا کہ اس کی پچھ و پھٹت جو جسم کے باہر ہوتی ہے، یعنی دھڑکے اندر تک
نہ آجائے۔ جیسا کہ ہم جس میں انسان کا جگر، معدہ، پیٹ، خیر، دماغ ہیں۔ کسی نے کوئی برائی
کے پیٹ میں گھونپ دی۔ اس کے جگر تک چھٹی گئی یا معدہ کے اندر تک چھٹی گئی تو یہ جاننا
ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی اندر تک نہیں گئی۔ ہڈی میں ٹپ گئی یا کسی اور جگہ لگ گئی

چاہتا ہو۔ اور یہی آواز استعمال کرے جو قتل کے آلہ کے طور پر شمار کیا جاسکتا ہو۔ جب یہ تین شرائط موجود ہوں گی تو اس کو قتلِ محرم قرار دیا جائے گا۔

قتلِ شہید

دوسری قسم ہے قتلِ شہید۔ یہ قتلِ محرم سے ملتی جلتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی نیت تو دوسرے کو قتل کرنے کی نہیں تھی، بلکہ شخص دین کو ضرب لگا کر یا زخمی کرنا چاہتا تھا یا شخص کو دھوکہ دے کرنا چاہتا تھا، اس نے قتل بھی استعمال نہیں کیا۔ اور جو آلہ اس کام کے لئے استعمال کیا اس سے عام طور پر آدمی مرنا نہیں ہے لیکن اتفاق سے اس کی دھوکہ دہ سے مصروف ہو گیا۔ جیسا کہ ایک شخص دوسرے کو دھوکہ دے کرنا تو چاہتا تھا۔ نیت بھی مجرمانہ تھی، لیکن قتل کے ذالنا مقصود نہیں تھا، اس نے سر پر ڈھکڑا مارا۔ اس لحاظ سے اسے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ ڈھکڑا عام طور پر قتل کے لئے استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن ڈھکڑا سر پر یا جسم کے کسی نازک حصہ پر اس طرح مارا کہ آدمی مرتا ہو۔ یہ شہید ہے۔ یہ قتلِ محرم سے ایک درجہ کم ہے۔

قتلِ خطا

تیسری قسم قتلِ خطا کی ہے۔ کہ انسان کی نیت بالکل بری نہیں تھی۔ وہ مارنا چاہتا تھا۔ وہ نقصان پہنچانا چاہتا تھا، وہی اس کے ذہن میں کوئی نہ امداد تھا۔ لیکن کسی غلطی کی وجہ سے کسی انسان کی جان ضائع ہوئی۔ غلطی تین قسم کی ہو سکتی ہے۔ ایک غلطی نفس میں ہو سکتی ہے۔ ایک غلطی طرف میں ہو سکتی ہے اور ایک غلطی ارادے میں ہو سکتی ہے۔ غلطی غلطی یہ ہے۔ مثلاً آپ کسی گاڑی کو چلا رہے ہیں، اس کی پیچھے کوئی آدمی سو رہا تھا۔ آپ نے گاڑی ریڑس کی تو وہ آدمی گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا۔ آپ کی نیت اس کو نقصان پہنچانے کی بالکل نہیں تھی۔ لیکن ایک شخص آپ نے ایسا کیا کہ اس کے نتیجے میں ایک بے گناہ شخص مر گیا۔ یہ قتلِ خطا ہے۔

ایک غلطی ارادے کی ہو سکتی ہے۔ مثلاً آپ شکار پر گئے ہیں اور دور سے آپ نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک مرغالی ہے۔ آپ نے گولی چلا دی۔ قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ مرغالی نہیں تھی، بلکہ کوئی آدمی تھا جو سنیہ پہن رہے تھے بیٹھا ہوا تھا۔ دور سے آپ کو مرغالی تھی۔ آپ نے حملہ تو اسی پر کیا تھا اور اسی کو نشانہ بھی بنایا۔ لیکن آپ کی نیت یہ نہیں تھی

کہ آپ کسی انسان کو مارے ہیں جہد آپ تو مرنا ہی تو مارنا چاہتے تھے۔ یہ قسمی کی ایک قسم ہے اور ہدف کی غلطی ہے۔

ایک غلطی یہ ہے کہ آپ نے کوئی واقعی جانور پر چلائیا تھی۔ پرندہ، بیٹھا، ہوا تھا، کسی جہد سے آپ کا ہاتھ چوک گیا اور پیرا برہم کھڑے کسی انسان کو لگ گیا۔ میدان جنگ میں کسی دشمن فوجی پر گولی چلائی تھی لیکن وہ غلطی سے کسی مسلمان پر ہی گولی گئی۔ علما نے انسانان کے بارے میں بھی قسمیں ہی مزید درج نہیں بیان کرتے ہیں یعنی قتل قائم مقام خطا اور قتل بے مقصد۔ دوسرے فقہاء کے نزدیک یہ دونوں قتل خطا ہی کی قسمیں ہیں۔

شرعیہ نے قتل کی ان تین قسموں کی سزائیں لگ رکھی ہیں۔ قصاص کی سزا صرف قتل عمد پر ہے۔ اس میں مقتول کے درنا کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ قتل شبه عمد کی سزا دیوت ہے۔ وہ نقصان جس سے غلطی ہوئی ہے وہیں کی دیوت اور اگر نہ ہو تو ان پاک کی سزا دینا میں قطعاً کسی احکام موجود ہیں آپ کسی منہ سبہ قصیہ کی مدد سے اس کو خود چھٹکتے گا۔

دیوت کے ضروری احکام

دیوت کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے جو ہدایات فرمائی تھیں وہ یہ ہیں کہ دیوت کو نہ لکھو اور نہ لکھو جائیں، یہ بارہ ہزار درہم چاندی کے اور اس کے جائیں، دیا سونے کے ایک ہزار سونے (دینار) اور لکھ جائیں۔ اس زمانے میں ان تینوں کی دیوت تقریباً پندرہ ہزار تھی۔ بعد میں دیوت میں کمی بیشی آئی۔ جب کسی پیشی آگئی تو فقہاء میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان میں اصل کس کو سمجھنا ہے۔ بعض فقہاء کا رجحان میں امام احمد بن حنبل شامل ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اصل اونٹ کو سمجھنا ہے گا۔ چند نجدی عربوں میں یہ دیوت کی جو رقم ہے وہ اونٹ کی مارکیت و بیو نے وہاں ہی اونٹ کی جاتی ہے۔ ان کی وزارت عدل و انصاف۔ دو تین سال کے بعد وہ اونٹوں کی مالیت کا تعین کر دیتی ہے اور وہاں ان کو دیتی ہے کہ یہ مارکیت میں اونٹ کی قیمت اتنی ہے اور اس حساب سے دیوت کی رقم آتی ہے۔ اس لئے کہ وہ دیت میں اونٹ ہی کا ذکر زیادہ آتا ہے۔

بعض... اس سے فقہاء کا کہنا ہے کہ سونے کو اصل سمجھنا ہے گا۔ یہاں بعض کا خیال ہے کہ

چاندی کو اصل سمجھا جائے گا۔ جب پاکستان میں 1990 میں یہ قانون منظور ہوا تھا۔ اس وقت میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا۔ میرا کہنا یہ تھا کہ آج کے دور میں دیت کی مالیت کے تعین میں سونے کو اصل مانا جائے۔ اس لئے کہ سونا ذرہ جیٹکی ہے۔ ہر زمانے میں ذرہ برابر ہے، آٹا بھی ذرہ ہے اور مستقبل بعد تک ذرہ ہے گا۔ چاندی کے ذرہ ہونے کی حیثیت اب تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اب چاندی زر نہیں رہی۔ اور چاندی کی مالیت سونے کے مقابلہ میں دن بہ دن گرتی جا رہی ہے۔ جو قیمت 2000 آج سے مثلاً سو سال پہلے سونے اور چاندی میں تھی، آٹا اس حساب سے یہ تناسب دس فیصد بھی نہیں رہا۔ اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان جو نسبت تھی اب اس کا شاید پانچ فیصد بھی باقی نہیں رہا۔ اب سونے اور چاندی کی مالیت میں ایک اور چیز کی نسبت بھی نہیں رہی۔ اس لئے چاندی کو اصل نہ مانا جائے بلکہ سونے کو اصل مانا جائے۔ اس زمانے میں پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل کے جواز کا ان تھے ان کی غالب اکثریت نے اس سے اتفاق کر لیا۔ لیکن اس زمانے میں جو پاکستان کے صدر تھے انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے چاندی کو عی دیت کی واحد بنیاد قرار دیا۔ بہر حال شریعت میں تینوں تعبیروں کی گنجائش موجود ہے۔ اس وقت پاکستان میں دیت کی مالیت کا تعین چاندی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور وزارت قانون ہر سال نوٹیفائی کرتی ہے کہ جس سال چاندی کی قیمت اتنی ہے۔ اس کے حساب سے چاندی کی قیمت دینی پڑتی ہے جو آج کل کی مالیت کے حساب سے تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ روپے بنتی ہے۔ میرے خیال میں یہ دیت بہت کم ہے۔ اگر اوٹ کے حساب سے دیت امر کی جائے تو بہت زیادہ بہنے گی۔ سونے کے حساب سے دیکھا جائے تو اس سے بھی بہت زیادہ بہنے گی۔ سن 1990 میں جب یہ حساب قیام کر رہے تھے تو اس وقت چاندی کے حساب سے کوئی 75000 روپے کے قریب بنتی تھی اور سونے کے حساب سے 20 لاکھ روپے کے قریب بنتی تھی۔ اگر اس وقت سونے کے حساب سے بارہ لاکھ روپے دیت ملے کر دی جاتی یا آج سونے کے حساب سے ملے کر دی جائے تو یہ واقعتاً ایک مضبوط deterrent ہوگا اور اگر ایک شخص ایک گاؤں میں ایک بار دیت ادا کر دے گا تو آئندہ پچاس سالوں کے دوران اس گاؤں میں کوئی بے احتیاطی نہیں کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔

قتلِ خطا کی دیت

قتلِ باطلائی دیت میں ایک پورا معذور منہ حکم دیا گیا ہے۔ جس پر آج کل کے لوگوں کو اطمینان نہیں ہے اس لئے وہ ابھی تک اس پر عمل درآمد کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ اس پر پاکستان میں ۱۹78ء سے بحث ہو رہی ہے۔ اس کے حامی اور مخالف اس کے حق اور مخالفت میں دلائل اور جوابی دلائل دے رہے ہیں۔ مجھے بھی جب موقع ملا ہے تو اپنی گزارشات پیش کرتا رہا ہوں۔ لیکن پاکستان میں قانون بنانے والے حضرات ابھی تک اس پر مطمئن نہیں ہوئے۔ شریعت کا کہنا ہے کہ جہاں قتلِ خطا واقع ہوگا اور وہاں کسی شخص کی غلطی سے کسی بے گناہ انسان کی جان چلی جائے تو مقتول کے ورثہ کو دیت اور کرنی پڑے گی۔ اب یہاں تین شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ چونکہ بعض غلطی سے جان ضائع ہو گئی ہے اس لئے آپ صبر کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر ایک غریب آدمی دھک کے پیچھے آکر مر گیا تو اس کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیں کہ جس اللہ کی مرضی یہی تھی کہ ایک غریب ذرا سیدھے کے ہاتھوں ایک آدمی غریب آدمی مر گیا۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ٹرانک چلانے والے اور آدمی مارنے والے کو ذیل بھیج دیا جائے۔ اب ذیل کیوں بھیج دیا جائے۔ اس نے کوئی امداد تو قتل نہیں کیا۔ اس کو جیل بھیجنا زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس صورت میں سرکاری خزانہ سے دیت اور ادائیگی جائے۔ لیکن یہ صورت بھی اتنا حد سے خالی نہیں۔ اگر سرکاری خزانہ سے دیت اور کرنی شروع کر دی جائے تو انسانی جان اتنی سستی ہو جائے گی کہ جو جس کو مار دیا جائے گا وہ مار کر کہہ دیا کر سہ گا کہ قتلِ خطا ہو گیا ہے۔ سرکاری خزانہ سے دیت اور کرنی جائے۔ لوگ اپنے انسانی دشمن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے قتلِ خطا میں دشمنوں کو سزا دینا کریں گے۔ اس لئے کوئی criminal liability نہیں ہوگی۔ لہذا یہ تینوں آپشنز قابلِ قبول نہیں۔ ان تینوں میں ظلم پایا جاتا ہے۔ شریعت نے ان تینوں آپشنز کو اختیار نہیں کیا بلکہ ایک چوتھے آپشن کو اختیار کیا۔ یہ آپشن ہے قتلہ کا آپشن ہے۔ جس میں مجرم کی برادری، قبیلہ یا ہم پیشہ لوگ اس کی طرف سے اقساط میں دیت اکر لے لیں۔

شریعت کے اس آپشن سے چھپے سخت یہ بت نہ آپ اگر قتلِ خطا کے حوالہ دیتا تو جمع

کہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سوسن سے کم و بیش ساٹھ سو واقعات ایسے ہوں گے جو قحط
خفہ کے مرکب نقص کی غیر ذمہ داری و تسلی سے دائرہ برے ہوں گے۔ جس نے ٹرک
ریپورس کیا، اگر وہ احتیاط سے کام لیتا اور پہلے دیکھ لیتا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، تو یہ حادثہ ہمارا
ہوتا۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ ایک بارٹی سٹس، اور ایک مہم قحط اور ذمہ داری کے انسان کو یہ
دیکھنا چاہئے کہ اس نے اپنی عمل یا سرگرمی کے نتیجہ میں کسی کا کوئی نقص تو نہیں ہوگا، اس نے
یہ نکتہ بے احتیاطی کی اور قحط کوئی عمل بھی نہیں کیا۔ اس لئے اس بے احتیاطی کا سد باب کیا
جاتا ہے۔ اسی صریح ہے جس نے انسان کو ہر غائی کچھ کر دیکھ کر بغیر کوئی جلا دی، اس کو چاہئے
تھ کہ پہلے جائز دیکھتا۔ وہاں اگر انسان کو کسی اور جوش کا امکان تھا۔ لوگ جگہ کرنے لئے آئے
ہوئے تھے تو اس کی نگاہ قحطی سے بڑھ کر نظر آتا کہ وہ جہاں تک نہ لگا رہے وہ کوئی مرگانی
نہیں تھا انسان ہے۔ اگر نظر قحطی کوئی چیز قحط کو چیل کر دیا جائے تھا۔ قحطی نہ لگا رہے وہ قحطی
یہاں میں آتی۔ جہاں بھی کوئی غیر ذمہ داری ہوگی، بے احتیاطی وہاں ضرور ہوگی۔ اب اس پر
نور کریں کہ کن حالات میں انسان بے احتیاطی کرتا ہے۔ انسان عموماً ان حالات میں بے
احتیاطی کرتا ہے جہاں وہ یہ نہیں کرے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی قوت ہے۔ یا
افسوس اور بااثر لوگوں کے پیچھے careless ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے
زمینداروں کے بچے، مشہور لوگوں کی اولاد، بڑے لوگوں کے ملازمین بے احتیاط ہوتے ہیں۔
یہ عام مشاہدہ ہے، سب دیکھ لیں۔ اگر بے احتیاطی کے واقعات کا جائزہ میں قحطی سے فہم
لوگ نہیں گے جن کے پیچھے کوئی بڑی قوت یا شخصیت ہوتی ہے۔ کسی بڑی سیاسی جماعت کی
حاکمیت ہے اور وہ اپنے میں کہیں نہ پوچھتا ہے کہ وہ اپنی قحطی کی حکومت ہے۔ اگر کسی کی
پارٹیکلر ٹکنیک کی یا کسی کا ٹیلر انٹیر کو کیا جاتا ہے۔ تو اس کی تعمیر کی عمرت اس کے چلنے
زمین پر رہتا ہے تو کیا وہ نہیں۔ اس طرح غیر جانہ واقعات کے پیچھے یہ دیکھتا ہے۔

عاقبت کا تصور

اس نئے یہ نیکو انتہائی ہے کہ انسانی تعلیمات پر مبنی ہے۔ شریعت نے قحطی خطرات، بے
ضمہ، بے تعلیم قحطی خطرات، بے وقوف اور کریں گے جو اس نقص کے پشت بنا ہیں اور جن

کی پشت پناہی کی وجہ سے اس آدمی نے اس بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان پر اجتماعی طور پر دیت ڈالی جائے گی۔ وہ اس طرح سے اجتماعی طور پر دیت ادا کریں گے کہ ان میں سے کسی فرد پر ۲۰ روپے جھوٹ پڑے۔ تین سال کے عرصہ میں بالاقساط وہ دیت ادا کریں اور ہر شخص اس کا دیت کرے جتنا کہ وہ سامانی سے کر سکتا ہو۔ اس میں شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی کہ سالانہ کتنا لیا جائے اور ماہوار کتنا لیا جائے۔ یہ حالات پر چھوڑ دیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ دیت کی رقم وہ لوگ اجتماعی طور پر ادا کریں جو اس شخص کو پشت پناہی فراہم کرتے ہیں۔ جن پر مان کی وجہ سے اس میں غیر محدود ذمہ داری والا پر راجی کا احساس پیدا ہوا۔ ان میں سے کسی پر غیر ضروری جو جھوٹ ڈالا جائے۔ ان کو بیک وقت ادا ہوگی پر مجبور نہ کیا جائے۔ تین سال میں تسطوں میں ادا کریں۔

تو ان کئی قسط دے، کون لوگ ہوں اس معاملہ کو شریعت نے بنیادی ہدایات دینے کے بعد چھوڑ دیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک کے شرع شروع میں یہ دیت قابل ادا کیا کرتے تھے۔ قافل کا قبیلہ ادا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں جب قبائلی نظام کچھ متاثر ہو گیا اور مدینہ منورہ، کوفہ اور بصرہ جیسے شہروں میں مختلف قبائلی کے لوگ آکر آباد ہو گئے تو سیدنا عمر فاروق نے دیوان کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ ایک سرکاری رجسٹر میں سپاہیوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایک پونٹ یا دیوان کا جرمہ جمع ہو گا ان لوگوں سے دیت وصول کی جائے گی۔

میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں۔ میں نے اس پر لکھا بھی ہے پورے تحریریں بھی ہیں کہ اس دور میں یہ نظام نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ اس سے بہت سے بڑے بڑے مفاسد کا سد باب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اجتماعی دیت ادا کرنے والوں کو عاقلہ کہتے ہیں۔ عاقلہ کا یہ نظام انتہائی معقول، انجانی، مبنی برحکمت اور منصفانہ ہے۔ اگر عاقلہ کا نظام ہو تو اس سے بہت سے مسائل اور مشکلات سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ نوجوان لڑکے تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے جاتے ہیں۔ پوچھیں تو یہ کہتا ہے کہ فلاں بڑے آدمی کا، آئی جی صاحب، انکریٹری صاحب یا جنرل صاحب کا بیٹا ہے۔ اس لئے گاڑی بھگانے لئے چلتا ہے

اور اس میں حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی بوجھنے والا نہیں۔ لیکن اگر پولیس کے تمام افسران مل کر آج ایک آئی جی کے بیچے کی دیت ادا کریں اور تین سال تک ان کی تمناہوں سے کنوٹی ہوتی رہے گی تو جب کسی پولیس آفیسر کا بچہ کڑی چیز چلائے گا تو دس پولیس والے اس کو روک کر مع کر رہیں گے اور کہیں گے کہ بھائی صاحب ابھی تک تو پیٹلے حادثہ کی دیت کی آواز بجی پوری نہیں ہوئی۔ اگر کسی قبیلے کے یا علاقہ کے لوگوں کے ہاتھوں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور اس پر دوی کے لوگ تین سال تک دیت ادا کرتے رہیں تو کل کوئی تھوڑی سی بے اعتدالی بھی کرے گا تو بیس آدمی کمزے ہو کر کہیں گے کہ بھائی میں اپنی کمال سے تیرے لئے ماہوار دینی ادا جی کر رہا ہوں تو پھر بھی باز نہیں آیا۔ ٹوٹ اس کو رو دیکیں گے اور ایک پریشور قائم ہوگا۔ اس پریشور کے نتیجے میں وہ اخلاقی ماحول پیدا ہوگا جس میں تو اسی بالحق اور تو اسی باہم کی نفی قائم ہوگی۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام اگر بنے اور چلے تو یہ شریعت کے حراج کے عین مطابق ہے۔ اس کی بہت برکات ہوں گی۔

ہمارے دوسرے دارحضران نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ اس دور میں بے بے سے شہروں میں عائد کی شناخت (identification) نہیں ہو سکتی۔ اس کی شناخت کی بھی ہم نے کوشش کی۔ میں نے عائد کی definition وضع کی۔ جسٹس محمد علیم، چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کو میں نے دکھایا کہ یہ تعریف دیکھ لیں کہ قابل عمل اور ٹھیک ہے کہ نہیں۔ انہوں نے منظور کی دے دی۔ پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج کو دکھایا، انہوں نے بھی درست قرار دیا۔ وہ سنٹر کیلن کو دکھایا کہ اس عائد کی identification میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں ہوگا۔ وزارت قانون کے کچھ حضرات نے بعض مشکلات کی نشاندہی کی، وہ دوس نے دور کر دیں۔ اور میرا خیال تھا کہ ہم نے تمام اعتراضات کے جوابات دے دیئے۔ لیکن جب فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیا تو پھر سزا وہ قانون سے عائد کے اصول سے متعلق دفعات کو نکال دیا گیا۔ ہمارا ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے گا۔ بہت سے معاملات کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس کا بھی ایک وقت مقرر ہوگا۔ ایک نہ ایک دن یہ سب کام ہوں گے۔ ضرورت

اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ بچے و بچوں کو صاف رکھیں۔ اس پر محمد دوم اور: قصہ خیالات کی
 غیر اپنے حالات کے قریبی فیصلے کرتے سے اثر انداز ہیں۔
 آج بھولا دن ہے، کراہات و دیر تہہ لات نکل کر لیں گے۔

- نہ -

دسواں خطبہ

اسلام کا قانون تجارت و مالیات

حکمت، مقاصد، طریقہ کار، بنیادی تصورات

9 اکتوبر 2004

اسلام کا قانون تجارت و مالیات

حکمت، مقاصد، طریقہ کار، بنیادی تصورات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُہٗ وَنُحَمِّلُہٗ عَلٰی سَیِّئَاتِہٖ الْکَرِیْمِ اُو عَلٰی اَیْمِہٖ وَاصْحَابِہٖ الصَّامِعِیْنَ

آج کی گفتگو کا عنوان ہے 'اسلام کا قانون تجارت و مالیات'۔ فقہ اسلامی کا یہ شعبہ دو حصہ پر مشتمل ہے، بطور پرائیمری اہمیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ دورِ ہدیہ میں اسلامی احکام اور قوانین کے نفاذ میں جو مشکلات ہیں وہ سب سے زیادہ اسلام کے قانون تجارت اور مالیات کے شعبہ میں پیش آرہی ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات میں سے اہم اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تجارت اور مالیات کا نظام دورِ ہدیہ میں بہت پیچیدہ ہو گیا تھا اور اس سے مختلف قوتوں کے بے شمار مفادات وابستہ ہو گئے ہیں۔ جب تک ان مفادات کو ختم کر کے انتہائی جرات، ہمت و آزادانہ رویہ اور راست فکری کے ساتھ ان احکام کو نافذ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک نفاذِ شریعت کے معاملہ میں پیش رفت اچھائی مشکل اور دشوار کام ہے۔

دورِ ہدیہ کا پیچیدہ مالیاتی اور معاشی نظام

گزشتہ تین سو سال کے عرصہ میں اہل مغرب نے دنیا کی معاشیات اور مالیات کا ایک ایسا پیچیدہ نظام تشکیل دیا ہے جس کی بنیاد سود اور ربا پر ہے۔ سود اور ربا کے نظام کو فروغ دیتے، اس کو پروان چڑھانے اور بعض مخصوص قوتوں کے مفادات کی تکمیل کرنے کے لئے دنیا نے مغرب نے ایک نیا نظام تشکیل دیا ہے جس کو free market economy یعنی آزاد

معدیت اور آزاد مندی کا نظام نہیں جاتا ہے۔ اس نظام کی تائید و تائید پر خود مسلمانوں کا موقف ٹوٹتا ہے۔ عداوت اور متفرق رہنا ہی اعلیٰ ہے۔ پھر اہم و اشیاء میں اس نظام کی خدمت کے لئے عرب کی حمایت۔ مشرقی ممالک کے لوگوں کو اس کی خدمت و اطاعت اور ترقی میں مالیات کے ذریعہ ان میں جب تربیت دی جاتی ہے تو وہ اسی نظام نے دنیا کی قوموں اور انکار کے مطابق دی جاتی ہے۔ دنیا کے مشرق کے باشندوں اور جن کے اسلام کے باشندوں میں دنیا کے ممالک کے تعلقات میں ایک اور ہی تعلیق پر چکر چلے گا۔ اسی کا نظام اس کی ضرورت و اشاعت ہے۔

اسی نظام کا اس میں مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ممالک پر مغربی قوتوں کی نظروں پر مقرر رکھا جائے، دنیا کی دولت کو زبردست زبردست محکوم کیا جائے و پھر دنیا کے تمام ممالک کو مغربی ممالک کی خدمتوں اور معاشی و اجتماعی کے لئے استعمال کیا جائے۔ تیسری دنیا کی حیثیت مغربی ممالک کی صفوں سے زیادہ ہو۔ اس پر مبنی صورت حال کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر انسانوں کو نہ تو ملی نے جو وہاں ملک فرما رہے ہیں ان کا 1/3 یا 2/3 حصہ دنیا کی 91 فیصد آبادی کے تصرف میں ہے۔ اور ان ممالک کے 31 فیصد حصوں پر اس وقت دنیا کی 9 فیصد آبادی کا غلبہ ہے۔ یہ اور دو مثالیں بھی ہم دیکھیں۔ اول پہلے کہہ چکے ہیں کہ دنیا میں وہاں تیزی سے تہذیبی ترقی ہو رہی ہے۔ مشرقی دنیا اور اسلام کے ممالک تیزی کے ساتھ مغربی دنیا کے ساتھ ہیں اور مختلف اثرات میں گم رہے ہیں۔ آج دنیا کے مشرقی و باطلہ اور دنیا کے اسلام کو باطلہ میں اتنی بھی آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنے وسائل و اجتماعی ممبروں اور اپنے اہل و عیال کے تصور کے مطابق استعمال کر سکیں۔ اس کے علاوہ اپنے وسائل کو جسے استعمال کرے۔ دنیا کے اسلام کے ممالک ترقی حاصل کرنے پر توجہ نہیں دیتے۔ دنیا کے ممالک اپنے ہاں ممبروں انصاف و نظام کا فقدان ہے جو ان ممبروں پر گہرے۔ ان سب ممالک کے باوجود قرآن و احکام اور سنت و رسموں کے نفاذ اور تعلیم و تہذیب کے لئے دنیا کے مغربی تصورات اور تعلیمات کے مغرب کی توجہ کی خواہش ہے۔ اور ایسا ہے کہ مغربی ممالک کو بار بار ہے۔

صرف ایک نہیں بلکہ اسلام کے احکام اور تصورات کے بارے میں بہت سے شہادت اور غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے بعض شہادت و تعلقات گہرائی سے ہیں بعض بہت

کا تعلق اسلامی نقطہ نظر کو صحیح انداز سے بیان نہ کرنے کی وجہ سے ہے اور بعض کا تعلق ان سفارشات سے ہے جو مغربی نظام سے وابستہ ہیں۔ ان حالات میں دنیا کے اس نظام کے لئے یہ بات بڑی اہم ہے کہ اسلام کے قانون تجارت و معیشت اور مالیات کو صحیح طور پر سمجھا جائے۔ اس کی حکمتوں سے واقفیت پیدا کی جائے۔ اس کے مقاصد کا فہم حاصل کیا جائے۔ اس کے طریقہ کار کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں حاف ہوں اور بنیادی تصورات سے ہر شخص واقف ہو۔

ایک بار یہ مقصد حاصل ہو جائے تو جزوی تفصیلات کا تعین آسان ہے۔ جزوی تفصیلات میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حالات و زمانے کی رعایت سے بدل سکتی ہیں۔ اس لئے جزوی تفصیلات کی بحث میں پڑنے کے بجائے مضامین کی توجہ سراسر اسلام کے قانون تجارت و معیشت و مالیات کی حکمت، مقاصد، طریقہ کار اور بنیادی تصورات پر مرکوز رہنی چاہئے۔ جب ان معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنے والوں اور پالیسی سازوں کا ذہن صاف ہو جائے تو پھر جزوی تفصیلات کا تعین بہت آسان کام ہے اور اس میں زیادہ دو شکات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔

فقہ اسلامی: ایک محرکات اور مربوط نظام

جیسا کہ اس سے پہلے بھی بار بار عرض کیا جا چکا ہے، فقہ اسلامی ایک مکمل اور موکا مل نظام ہے۔ اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ ایک جز کے اثرات دوسرے جز پر اپنا دوسرا اثر اتنے اثرات حساس پہلے جز پر پڑتے ہیں۔ یہ سب اجزاء اور اجواب منطقی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط طور پر مربوط ہیں۔ انہی ایک جز کا نفع کیا جانے اور بقیہ جز کو فخرانہ از کردہ جانے تو اس کے دشمنان اور نزاکات حاصل نہیں ہوں گے جو کل کے نفع اور کل کو اعلیٰ کرنے کی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں۔

اسلام کا نظام بنیادی طور پر ایک اخلاقی اور روحانی نظام ہے۔ اس کا مقصد انفرادی اور اجتماعی سطح پر انسان کی اخلاقی و روحانی تربیت ہے۔ خانہ گاہ کی تربیت بھی دراداروں کی تربیت بھی، حاکموں کی تربیت بھی اور عوام کی تربیت بھی، قانون کی تربیت بھی اور نظام

معدتہ کی تربیت بھی، امن سب پہلوؤں کو اخلاق اور روحانیت کے دائرے میں کیجیے
 دیا جائے۔ ان کی رضا کی خاطر ان کو زندگی گزارنے کا مسکن کیے نصیب کیا جائے۔ یہ اسلام کا
 بنیادی مقصد ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تصور اسلام کے ذریعہ انسانی زندگی کے بہت
 سے شعبوں میں سے آیا ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں بہت سے پہلو اور
 شعبے ہیں۔ تجارت، معیشت کے بارے میں ان کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ ان لوگوں نے
 بہت سے مشاغل اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تجارت بھی ہے۔ ان میں سے ایک
 معیشت بھی ہے اور ایک رعایت بھی ہے۔ لیکن چونکہ معیشت، تجارت اور دھاپے سے ہر
 انسان کو ملتا ہے، کسی کو پہلو ملے کسی کو دھاپے ملے اس لئے معیشت، تجارت اور مالیات سے
 متعلق اسلام میں نہ کسی حد تک ہر مسئلہ کا حل ملے گا۔

آپ نور علی نے بھی کہا لیکن آپ کو کاجروں سے ملتا ہے ضرور پڑتا ہے۔ روزانہ آپ کو
 ایک سو روپے کے سے سو خرچہ لاپڑن ہے۔ آپ کو ضرور لپڑے سے چاہنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس طرح
 پڑتا ہے، لیکن اور اس سے بھی دین اور تجارت کے لئے آپ نے پاس مال ہونا چاہیے۔ آپ کو
 معیشت میں خود مبادعت کرنا، نہ ہونا، ان کی زندگی کے ذریعہ نہ ملے پڑے۔ ان کے لئے
 معیشت کے ذریعہ ملتی ہے۔ آپ پر پڑیں گے۔ اس لئے معیشت اور اقتصاد، یہ سب کچھ
 واقفیت پر وقت درکار ہے۔ وہ ہر انسان کے لئے لازم ہے۔ ان کی گزارشات کو ان کے ذریعہ سے
 ملے گا۔ اگر پڑیں اور سمجھیں جو اسلامی قانون کے ذریعہ ان کے مسائل کے بارے میں عرض کی تھی
 انھیں تو اس میں چیزیں کو سمجھنا آسانی ہو جائے گا۔ ان کے عرض کیے تھے کہ ملازمین والے کا
 تصور یہ ہے۔ ان کے لئے کہ تصور یہ ہے کہ وہ ملازمین کے لئے صرف ان کے لئے نہیں ہے بلکہ
 مقرر کی چیزیں، وہ گزارشات اور انہوں میں لازم ہیں تو پھر بات تو کچھ بڑھ جائے گی۔

مال و ملکیت کا اسلامی تصور

قرآن مجید نے ہر مال، ہر جائیداد اور ہر ملکیت کا حقیقی خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کو قرار دیا
 ہے۔ انسان اس کا امین ہے۔ آپ میں تقسم، بخشے، ان کے کاروبار کے، آپ نے استعمال
 میں ہیں۔ میں ہیں۔ یہ اللہ ہے۔ میں اس قلم اور ہتھکڑی کا، جو میرے استعمال میں ہیں،

[illegible][illegible]

بطل اور حر و طریت سے ہی کامل لیٹا فرق، بدعت، شر و وحی و حکومت سب کے لئے
 قیام ہے۔ راہ الہیہ۔ حق نے کتاب و خبر میں ایک حصہ بیان فرما دیا ہے۔ یہ تمام
 صحیح ہے۔ تاہم یہ احادیث و احادیث و احادیث کے احادیث کے احادیث کے احادیث کے
 نہیں ہے۔ یہ کسی شخص کے بارے میں ہے۔ تو کیا چیز ہے۔ اس کے کدو ایک ثابت ہے
 شد و معروف حق کی جیسے یہ ہے۔ صرف اس صورت میں حکومت ہے۔ حق ہے۔ اس کے ہاں

حکومت کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ کو آپ کی مجلس جاننا دے۔ یہ جائز ملکیت سے محروم کر دے۔ جہاں اجازت دی گئی ہے وہاں بھی طریقہ کار اور احکام دینے گئے ہیں۔ بشرا یہ اجازت نہ فرد کو حاصل ہے نہ نہایت کو حاصل ہے۔ اگر کسی کے ساتھ مال کا لین دین کرنا ہو تو اس کا حراقت صرف تجارت اور کاروبار ہے۔ تجارت کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں کہ میں آپ کے مال کا مالک بنوں یا آپ میرے مال کے مالک بنیں۔ قرآن پاک نے جس دھڑلے و رضا مندی کے بغیر اجازت نہیں دی، سوئے وہی صورت گئے۔ میں اپنی رضا مندی سے کوئی چیز آپ کو ہب کر دوں یا تحفہ دوں، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ تجارت یا کاروبار نہیں بھلانے کا مال گئے کہ میں آپ کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ میری ایک طرف مرضی ہوئی کہ میں کوئی چیز آپ کو ہب کر دوں یا آپ کوئی چیز کسی کو ہب کر دے۔

تراویح کا اصول

اسلام کے قانون تجارت فی سببی و فہم یہ ہے کہ جب تجارت ہو تو بیع کی مکمل رضا مندی سے ہو۔ یہاں قرآن مجید نے تراویح کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے۔ یہ باب قاضی ہے۔ آپ لوگ شاید عربی بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ باب قاضی میں مکمل دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ جب دونوں طرف سے مکمل طور پر ہو رہا ہو اس کے لئے یہ باب قاضی استعمال ہوتا ہے، جیسے قاضی، آپ اس کے سامنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے تو قاضی ہو گا۔ تصادم آپ اس سے لگا نہیں اور وہ آپ سے ٹکرائے گا۔ لیکن ایک دوسرے سے تصادم ہو رہا ہے، دونوں اس کو تصادم کہتے ہیں۔ تراویح کے معنی ہیں یہ آپ کی مکمل طور پر تراویح ہیں اور وہ بھی مکمل طور پر تراویح ہے۔ جب تک دونوں فریقین کی طرف سے مکمل رضا مندی نہ ہو اس وقت تک تجارت جائز نہیں ہے۔

اب تراویح کا اصول قرآن مجید نے بیان فرما دیا۔ اس اصول کی مزید وضاحت متعدد احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے۔ بعض اوقات انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ تراویح موجود ہے۔ دونوں فریق رضامندی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے حقیقی اور واقعی رضا مندی نہیں ہوتی۔ ایک شخص انتخابی پریشانی کا شکار ہے۔ اس کی ماں بیمار ہے، باپ

بہتر مرگ پر ہے یا اولاد میں سے کسی کو کوئی فوری اور اہم ضرورت درپیش ہے، یا خود اس کو علاج کے لئے لاکھوں روپے درکار ہیں جو کہیں سے دستیاب نہیں ہیں۔ یا کوئی قریب ترین عزیز بہتر مرگ پر ہے۔ ان حالات میں وہ اچھا گھریا چلات بچتا چلاتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ چلات یا گھریا کی قیمت بازار میں دس لاکھ ہے اور وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پانچ لاکھ میں بیٹھا چاہے۔ تو یہ ترافضی نہیں ہوگی۔ بھلا ہر وہ کہے گا کہ ہاں کی میں ترافضی ہوں۔ پوری غرض سے رضامند ہوں آپ دے دیجئے۔ اس لئے کہ اس کو فوری طور پر پیسے درکار ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ ترافضی نہیں ہے۔ فروخت کرنے والے کے لئے تو جائز ہے کہ ایک دو بیورو ہے۔ لیکن خریدار کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے ہوئے اس کو بازار سے اتنی کم قیمت دے۔ یہ کوئی اس کو کم اور مناسب قیمت قرار دے گا۔

اسی طرح سے اگر ایک شخص مکمل طور پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے لیکن اس رضامندی کا اظہار اس نے کسی غلط اثر کا بنیاد پر کیا ہے۔ مثلاً آپ نے ایک مکان بیچ دیا جس میں مستوی چھت لگی ہوئی ہے۔ لیکن چھت کے اوپر سے تھوڑا سا لگا ہوا ہے۔ جس سے پتہ نہیں چلتا کہ چھت مستوی ہے۔ آپ نے یہ اثر دیا کہ ’مذولی چھت کے اوپر لیسنر لگا دیا ہے اور چھت مضبوط سیٹ کی ہے۔ بعد میں خریدار کو پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے اور چھت گرنے کی ہے۔ اب اس شخص کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس ’دوڑے کو سنسوں کر دے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ چھت پکی ہے اور اس پر دوسری یا تیسری منزل بن سکتی ہے۔ گویا کسی غلط تاثر یا کسی غلط طریقے سے اگر کوئی رضامندی حاصل کی گئی ہو تو وہ رضامندی جائز نہیں ہوگی۔ اس کی اور مثالیں بھی میں ابھی دے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ رضامندی جو کسی غلط طریقے سے یا غلط بیانی سے جس کو تدلیس بھی کہا جاتا ہے، حاصل کی گئی ہو، جس کی وضاحت ان ریٹ میں موجود ہے، وہ رضامندی ناقابل قبول ہے اور اس کے نتیجے میں جو بیع کی جائے گی وہ فاسد ہوگی۔ درحقیقت متضرر زمین جس فریق کو نقصان ہوا ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس بیع کو فسخ کر دے۔

مسبب کے لئے یکساں قانون

دوسرا اہم اصول جو شریعت نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ معاملات کا قانون ریاست کے تمام

بکھڑوں میں جیسے تو ان میں رائج ہیں ان کو شریعت ظلم سمجھتی ہے اور جو نہیں سمجھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں ظلم اور نا انصافی کا عنصر خارج رہا اس میں وجہ ایسا بھی رہتا ہے اور جب تک تیرہویں صدیء قمریہ تک رہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے اپنے نظام اور ہدایت کے ذریعہ حق ظلم کے بغیر مرئی راستے بند کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دو آدمیوں میں تجارت ہو رہی ہے۔ مثلاً آپ سے میں نے پہلا ذکر خرید لیا۔ آپ میں اس کا مالک بن گیا۔ اور اس کی قیمت بچاس روپے مجھے دیا کوئی ہے۔ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کو یہ پچاس روپے مل جائیں۔ میرا حق یہ ہے کہ یہ پچاس روپے مجھ میں جائے۔ لیکن اگر کوئی شرط میں رکھ کر لینی دے گا کہ میں کسی ایک فریق کا مفاد ایک طرف اور دوسرے فریق کا مفاد دوسری طرف ہے۔ مثلاً آپ کے گھنٹے کے میں نے یہ گھنٹے فروخت تو کر دیا لیکن استعمال کرنے کا اختیار مجھے ہو گا کہ میں نہیں ہو گا۔ خیار ہے کہ یہ حق نہیں ہے اور نہ شریعت میں ایسا معاملہ جائز ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ ظلم ہے کہ آپ نے قیمت تو وصول کر لی اور پیسے سے ملے، لیکن جب میرے استعمال کی بدولت آپ نے یہ شرط رکھ کر دی کہ اس سے استعمال کا حق آپ کو ہے۔ ہذا کوئی بھی شرط جس میں کسی ایک فریق کو ایسا کوئی فائدہ یا advantage ملتی ہو کہ دوسرا کوئی ایسا فائدہ نہ ملے گا کہ کوئی دی گئی ہو جو عام طور پر تجارتوں سے رہا ان کے مطابق اس فریق کو نہیں ملنا چاہئے اور وہ اپنے لئے گارنٹی کرنا چاہئے تو کسی خرید و فروخت پر نہیں ہوگی۔ یہ قرعہ یعنی تعارف ہے اور ظلم ہے۔

مکمل عدل و انصاف

جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ دونوں فریقوں کے حقوق مکمل طور پر سننے چاہئیں۔ جس تجارت اور کاروبار کا مقصد بازار میں بیسنے والوں کے بیچیں نظر ہے وہ معاملہ دونوں فریقوں کے لئے یکساں طور پر چلے گا۔ تو پھر جو فقہا اصول بنائے۔ ماننے آتے ہیں کہ مکمل عدل اور مکمل قسط ہونا چاہئے۔ قانونی انصاف بھی ہو اور حقیقی انصاف بھی ہو۔ جس شخص کو چنگا ہوں کہ عدل کے حقیقی قانونی انصاف اور نہ اسے حقیقی حقیقی انصاف ہے۔ قانونی انصاف سے مراد یہ ہے کہ لیکن زمین کی ہتھیاریات اور ہتھیاریات، یہ سب نے سب میں عدل اور قسط نہیں ہوگی۔ طور پر قانون کے مطابق اور عدل کے تقاضوں کے مطابق انجام پذیر ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ

بقدرہ کی آیت مداحہ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ تجارت اور لین دین کے احکام کیا ہیں۔ سورہ بقرہ کی کئی آیات میں یہ تفصیل بیان ہوئی ہے۔ لیکن فریقین کی ذمہ داریاں اس وقت تک ختم نہیں ہوتیں جب تک وہ حقیقی انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھیں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ میں اس گاہ کا مالک نہیں ہوں اور میں اس کو بیس میں ڈال کر لے جاؤں اور جا کر آب پارہ میں فروخت کر دوں۔ تو خرچہ فروخت کے بارہ میں قانون کی حد تک قانون کے ظاہری تقاضے پورے ہو گئے۔ میں نے گاہ دے دیا، دستاویز بھی لکھ دی۔ قیمت بھی مارکیٹ کے مطابق ہے۔ رسید بھی دے دی۔ اب اگر وہ شخص عدالت میں جائے گا تو میرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ عدالت یہ دیکھ لے گی کہ میں نے گاہ کا قبضہ اس کو دے دیا۔ دستاویز میں لکھی ہوئی رقم کے مطابق ادائیگی کی ہے۔ وصولی کی رسید بھی لے لی ہے۔ تو یہ تمام قانونی تقاضے پورے ہو گئے ہیں۔ لیکن براہِ اصل حقیقت نہ عدالت کو معلوم ہے اور نہ اس فریق کو معلوم ہے کہ یہ گاہیں میرے پاس کہاں سے آیا۔ یہ بات ان میں سے کسی کے علم میں نہیں کہ یہ گاہیں میں یہاں سے چھپا کر بیس میں رکھ کر لے گیا تھا۔ اس لئے حقیقی انصاف جو میری شخصی ذمہ داری ہے، کہ تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی قیمت واپس کر دوں اور اس سے کہوں کہ میں نے یہ گاہیں اصل مالک کو واپس کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو میں اس جیسا ایک اور گاہ آپ کو دے سکتا ہوں۔ یا اصل مالک سے پوچھ لوں کہ وہ پہلے رضی ہے تو قیمت دے کر گاہ آپ کو دے دوں۔ جب میں یہ سارے کام کر لوں گا تو یہ حقیقی انصاف ہو گا اور قانونی انصاف بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ فریق ہے قانونی اور حقیقی انصاف میں، جن کا لحاظ رکھنا دونوں فریقوں کی ذمہ داری ہے اور ان کو لحاظ رکھنا چاہئے۔

سند ذریعہ

پانچواں اصول جو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے اور جس پر فقہائے اسلام نے جو بے تفصیلی احکام مرتب کیے ہیں وہ سند ذریعہ ہے۔ ذریعہ کے معنی vehicle یا راستہ means اور سند ذریعہ کے معنی ہیں راستہ کو ہدایت کرنے۔ کسی ذریعہ کا سہا باب کرنا۔ قرآن پاک نے یہ اصول دیا ہے کہ اگر کوئی چیز فی نفسه جائز ہو لیکن اس کے نتیجے میں کوئی برائی پیدا ہو رہی ہو تو پھر وہ

جائزہ نہ دیا جائے تو قرآن پڑھنے کی۔ اس کی مثالیں قرآن مجید اور احادیث و دنوں میں آئی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ **لَا تَسْأَلُوا النَّعِینَ یَسْأَلُونَ دِمَیْہِمْ لَیْسَ بِہُمْ عَدُوٌّ لَّکُمْ بَلْ عِبَادٌ مُّطِئُونَ** جو لوگ اللہ کے علاوہ اور مخلوقات کو پکارتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں تو ان (معبودوں) کو برا بھلا نہ کہو اس لئے کہ وہ تم ان کو برا کہو گے تو وہ اللہ اور رسول کو برا نہیں گے۔ تو پھر ہمارا ان کو برا کہنا اللہ اور رسول کو برا کہنے کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا ہم ان کے کلمات و منات کو بھی برا نہ کہو۔ لامت و منات اور دوسرے باتوں کو برا کہنے کی ممانعت اس لئے ہے کہ اس کے رد عمل کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخی کر سکتے ہیں۔ اس لئے تمہیں کوئی ایسا کام، جو چاہے فی نفع برا نہ ہو، نہیں کرنا چاہئے تاکہ اس کے نتیجہ میں دوسری پیدائش ہو جس کو شریعت بھی برائی تسلیم کرتی ہے اور فطرت علیحدہ بھی برائی تسلیم کرتی ہے۔ اس سے یہ اصول لگا کہ سد ذریعہ کے قاعدہ کے تحت بہت سے جائز کاموں سے بھی بچنا چاہئے اور یہ کہ سد ذریعہ کے اصول کے تحت بعض اوقات جائز کاموں پر بھی پابندی لگائی جاسکتی ہے۔

دوسری مثال: فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اگر مجھے یہ فخر نہ ہوتا کہ تمہاری قوم اسلام کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائے تو میں کہہ دوں کہ وہ بارہ ابراہیم کی بنیاد پر استوار کرتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا تو مستطیل شکل میں بنایا تھا۔ یہ ایک مستطیل عمارت تھی اور ایک طرف سے اس کی شکل بیضوی تھی۔ حضرت ابراہیم کے زمانے سے بیت اللہ اسی طرح چلا آ رہا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ تم من نوجون تھے تو مکہ مکرمہ میں سیلاب آیا۔ اس سیلاب سے جہاں اور بہت سا نقصان ہوا وہاں بیت اللہ کی عمارت بھی گر گئی۔ آپ میں سے جن حضرات کو مکہ مکرمہ جانے کا موقع ملا ہے انہوں نے دیکھا ہوا کہ بیت اللہ اسی طرح سے ایک دائی کے مین درمیان میں واقع ہے جس طرح سے ایک بہت بڑا کنوڑا ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں ابھری ہوئی جگہ جاتے ہیں اس طرح سے بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ جب بھی بارش ہوتی تھی تو سارا پانی بیت اللہ کے صحن میں جمع ہو جاتا تھا۔ اب بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بارش ہوئی۔ سیلاب آیا اور بیت اللہ کی عمارت گر گئی۔ کفار قریش نے یہ طے کیا کہ ہم بیت اللہ کی عمارت دوبارہ بنائیں گے اور بالکل جائزہ پاکیزہ اور صالحہ فائدہ کی اس کو بنائیں گے۔ تعمیر نو کے اس کام میں کسی بھی قسم کی ناجائز یا ظلم کی آمدنی شامل نہیں ہوگی۔

ان کی آمدنی میں رفاہ و سود اور فائدہ اور دیگر کئی طرح کی ناجائز آمدنیاں شامل ہوتی تھیں۔ وہ بھی ان کو ناجائز آمدنیاں سمجھتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بھی وہ آمدنیاں ہر مست نہیں تھیں لیکن شیطان کے بہکانے سے وہ انہیں ان کے پاس آ رہے تھیں۔ بیت اللہ کے بارے میں انہوں نے طے کیا کہ ہر اعتبار سے پاکیزہ اور صرف اللہ کی عزت کے لیے جائز ہے۔ چنانچہ اس کے پاس ان کی آمدنی بھی کہ جس کے بارے میں اس کو یقین تھا کہ یہ پاکیزہ و دستوری آمدنی ہے اس نے لازم جمع کرادی۔ کنگادفرنش نے اس طرح سے بیت اللہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا کہ بیت اللہ کی دروازے والی سمت سے کام کا آغاز ہوا۔ حجر: سودا ہانی سمت شامل ہوگئی۔ بقیہ چیزیں جنوں کی دیوار میں اٹھ گئیں۔ رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان والی دیوار کا حصہ رہ گیا۔ جب وہ یہاں تک پہنچے تو پسے ختم ہو گئے۔ جب دسائیں ختم ہو گئیں تو انہوں نے طے کیا کہ جہاں تک کام ہو گیا ہے وہاں ایک دیوار بنا کر فی الحالی بیت اللہ کی عمارت کو بند کر دیا جائے اور بقیہ حصہ میں ایک پھونکی بنادو اور نیشی سے لئے بنادی جائے۔ جب جائزانی و سرکل فراہم ہوں گے تو اس کو تھوڑا بارہ چوڑیں گے۔ چنانچہ اللہ علی حصہ عا کر چھوڑ دیا۔ اس پر کئی سال گزر گئے۔ غالباً پندرہ بیس سال گزر گئے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو نبی بنایا اور آپ نے نئے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب کی توجہ اس اعلان کی طرف ہو گئی اور نہ صرف مکہ بلکہ پورا جزیرہ نمائے عرب دو متحارب کیسوں میں تقسیم ہو گیا۔ بہت سے لوگ، تمام کے مخالف ہو گئے۔ اور کچھ اسلام دشمنی میں یہ بات بھول گئے کہ بیت اللہ کی تعمیر بھی مکمل کر لی ہے۔ جب کہ طرہ رائج ہو تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت عہدہ بیت اللہ سے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تمہاری قوم اسلام کے بارے میں بدگمان ہو جائے گی تو میں بیت اللہ کی عمارت کو گرا کر دو بارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنیادوں پر استوار کرتا اور اصل نقشہ کے مطابق اس کو بحال کر دیتا۔

اس کے معنی یہ ہوئے کہ رسول اللہ ﷺ کو یہ خطرہ تھا کہ اگر بیت اللہ کی عمارت کو دوبارہ بنانے کے لئے گرایا گیا تو جن لوگوں کے دل میں ایمان بچتا نہیں ہے۔ یہ جو جیسے ہی اسلام کے دشمن ہیں یا منافق ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ اب تک تو ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ ہو رہا تھا، بیت اللہ کو مرکز بنایا جا رہا تھا اور جب کامیابی ہوئی تو پہلا کام یہ کیا کہ مرکز ابراہیمی کو اسی گرا دیا۔ اس کے نتیجے میں جو لوگ نہ میں نہیں ہیں اور نہ عرب قبائل باہر پھیلے ہوئے ہیں جن

میں سے بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام ان میں پھیل رہا تھا، انت میں بدگمانی پیدا ہوئی اور غمزدہ ہے کہ بہت سے لوگ اسلام سے پھر جائیں گے۔ لوگوں کا اسلام سے پھر چرنا دور مگر اسی میں جھلا ہو جانا ایک بہت بڑی برائی ہے۔ اس کے متبادل میں اگر بیت اللہ کسی اور نقشہ پر قائم ہے تو یہ اس سے کم تر درجہ کی برائی ہے۔ بیت اللہ کے نقشہ میں کمرہ جانے کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ نماز میں دوری ہیں، حج بھی دور باچہ، عمرہ بھی دور ہے، طواف بھی دور ہے اور بیت اللہ قبلہ کا کام بھی دے رہا ہے۔ سب کام دور ہے ہیں اور لوگ بچائے ایک پوری دیوار کے ایک چھوٹی اور نامکمل دیوار کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ جب حاجی طواف کرتے ہیں تو عظیم کی چردہنی دیوار کے ہر سے طواف کرتے ہیں۔ اس کا ایک جزوی قاعدہ یہ ہوا کہ عام آدمی جس کو بیت اللہ میں داخلہ کا موقع نہیں ملتا وہ عظیم میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہے وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو روزِ سوئے ملتا ہے اور وہ عظیم میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے شاید سوئے نہ ملتا۔ قریہ ایک بیوہ نے سے درجہ کی برائی، جو بچے نہیں کہ اب ان حالات میں برائی ہے بھی کہ نہیں، اور مان کر ہے بھی تو بہت معمولی درجہ کی ہے، اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اٹھایا جا۔ نہ کہ لاکھوں چرمند آدمیوں کے ایمان کو خطرہ میں ڈال دیا جائے اور ایسے فطر سے میں ڈال دیا جائے کہ وہ اسلام سے علی پھر جائیں، یہ بہت بڑی برائی ہے، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اس سے احتراز فرمایا۔

ان دو مثالوں سے اندازہ ہو گا کہ سذریہ شریعت میں ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بنیادی اصول جس کی روشنی میں بہت سے احکام دیئے گئے اور بہت سے قوانین دیئے گئے۔ ان میں سے بعض کی تحصیل میں ابھی بیان کرتے ہوں۔ ان قوانین کی حکمت اور معلومت سذریہ ہے۔

دولت کی گردش

چھٹا بنیادی اصول جو قرآن پاک نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام مال و دولت کو جسد ملی کے لئے خون کی طرح ضروری سمجھتا ہے۔ جیسے میرے اور آپ کے جسم کے لئے خون کی گردش ضروری اور ناگزیر ہے اسی طرح سے جسد ملی کے لئے مال و دولت کی گردش ناگزیر ہے۔ اگر

کسی انسان کے جسم سے پورا خون نچوڑ لیا جائے تو وہ مر جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی معاشرہ پر ریاست سے اس کی پوری دولت چھین لی جائے، تو ریاست بھی باقی نہیں رہ سکے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس لئے قرآن مجید نے مال کو قیام اللزوم کہا ہے۔ کہ مال اور چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بقا حاصل ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر معاشرہ زندہ رہتا ہے۔ پھر جس طرح سے خون ایک فرد کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے اسی طرح سے معاشرہ کی زندگی میں بھی مال اہمیت رکھتا ہے۔ ایک فرد کے جسم کے ہر حصہ میں خون ہونا چاہئے۔ اگلے میں بھی خون ہونا چاہئے۔ ہانک میں بھی ہونا چاہئے اور سر میں بھی ہونا چاہئے۔ جس حصے میں خون نہیں ہوگا وہ حصہ مفلوج ہو جائے گا۔ کسی کے ہاتھ میں خون نہ رہے تو ہاتھ مفلوج ہو جائے گا اور کام نہیں کرے گا۔ جب خون خراب ہوتا ہے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے اور جب خون صاف ہوتا ہے تو جسم صحت مند ہوتا ہے۔ جسم کے جس حصہ کو خون کی جتنی ضرورت ہے اتنا خون ملتا رہے تو جسم صحت مند رہتا ہے۔ ضرورت سے کم ملے تو جسم بیمار ہوتا ہے۔ یہی حال جسم ملی کا ہے۔ مال و دولت کو جسم کے ہر حصہ میں یکساں طور پر پہنچانا چاہئے۔ جہاں جتنی ضرورت ہے اتنا خون وہاں جانا چاہئے تاکہ جسم کا کوئی حصہ زندگی کے اس ذریعے سے محروم نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کی نظر میں مال کا قصود ہے۔ اسی لئے قرآن مجید نے فرمایا کہ لا تھبون دیولہ بین الاغنیاء مسکدہ تاکہ مال و دولت صرف تنہا رہے دیونہ مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کر رہے۔ سب کے درمیان گردش کرے۔ اس اصول کے تحت بہت سے احکام دیئے گئے ہیں۔ بعض احکام احادیث میں دیئے گئے ہیں اور بعض فقہائے اسلام نے اپنے استدلال سے معلوم کئے ہیں۔

مثال کے طور پر شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر شخص کو اپنے حق پر مال میں تصرف کا اختیار ہے۔ جس آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ اپنے مال میں کسی حرمینہ تصرف کریں۔ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے مال میں ایسا تصرف کرنے لگے کہ اس سے دولت کا ارتکاز ہونے لگے اور دولت کا پھیلاؤ ترک جائے تو پھر یہ قرآن پاک کے اس بنیادی تصور کے خلاف ہوگا۔ اللہ ریاست کی ذمہ داری ہوئی کہ وہاں مداخلت کرے اور اس ارتکاز کو روک دے۔ مثلاً اللہ نے آپ کو بڑی دولت دی ہے۔ آپ یہ کریں کہ بازار میں جتنے ڈالریں سب خریدیں۔ روزانہ کھرب دو کھرب روپیے کے ادا آپ خرید لیا کریں۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بازار میں شاید

انہ کی قلت پیدا ہو جائے گی اور جو درآمد 58 روپے کا ہے وہ شاید سواٹھاون روپے کا ہو جائے۔ انہ کی قیمت بڑھ جانے سے پاکستانی روپے کی قیمت گر جائے گی۔ اس لئے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ روپے کو ایسا نہ کرنے دے۔ آسپا اگر کہیں کہ مجھے شریعت سے اپنے مال میں تصرف کا اختیار دیا ہے، لہذا میں جو چاہوں خریدوں اور جو چاہوں بیچوں گا۔ جو درآمد رہا ہے وہ بھی اپنی آزادانہ مرضی سے بیچ رہا ہے اور خرید رہا ہے وہ بھی اپنی آزادانہ مرضی سے خرید رہا ہے۔ لیکن اس تراویح کے باوجود اس طرح کے لین دین کی اجازت نہیں ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید نے دولت کے دولت مندوں کے ایک محدود طبقے کے درمیان ارتکاز کو ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ ارتکاز دولت داروں اور فلاحی طبقہ کے اسلامی مقصود کے خلاف ہے۔

اسی طرح اگر آپ یہ چاہیں کہ بازار میں جتنا گندم ہے سب خرید کر اپنے گوداموں میں بھر میں اور کہیں کہ میرے گرنے کا مجھے شریعت کی رو سے افسوس ہے۔ شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں جس طرح سے چاہوں اپنی دولت میں تصرف کروں۔ مذکورہ اصول کے مطابق یہ منقطع بھی باقی قبول ہے اور ایسے کاروبار کی اجازت نہیں ہے جو ارتکاز دولت کو قائم دے۔ سب ایک شخص کے پاس گندم کا بیشتر حصہ جمع ہو جائے گا تو بقیہ جاگیر کہاں سے فروخت کرے گی۔ اور جب سب جاگیر کے پاس فروخت کرنے کے لئے گندم نہیں ہوگا تو گندم کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ یوں اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ طلب اور demand اور supply کا منقطع ہو جائے گا۔ اس لئے اس فطری نظام کو مٹا دینا بہت ہی بڑے نقصان کے لئے ضروری ہے کہ حکومت اس میں مداخلت کرے۔ اس پر آپ غور کرتے جائیں تو بہت سے احکام کی علت اور حکمت معلوم ہو جائے گی۔ وہ احکام بھی جن کا براہ راست تعلق تجارت اور مالیات سے ہے اور وہ مذکورہ بھی جن کا براہ راست تعلق تجارت اور مالیات سے نہیں ہے۔ لیکن وہ بالواسطہ ملک کے معاشی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ مثلاً کے طور پر درآمد کا قانون۔ شریعت نے درآمد کا قانون جن ذہن کی حکمتوں کی جڑ سے ہے ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مال و دولت ایسا جگہ نہ گزرنے ہو۔ ایک شخص نے جائز طریقے سے مال و دولت حاصل کی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا مال اس کے آٹھ اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ میراث وراثت کی اور تین چار سطحوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس مروج سے ایک خاندان کی دولت میں ختم وراثت میں

چند سوالات

اسلام شریعت کے مختلف شعبوں کو دلچسپی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ معاشرت کا تادیبی دور سے تعلق کو کوئی دوغور نہیں آتا۔ اسلام کی نظر میں مطلق ہے اسلام کا حرج یہ ہے کہ لوگ دور دور کے خاندانوں کی خادیاں کریں۔ قرسی خاندانوں میں شادیوں نہ کریں۔ قرسی خاندانوں میں شادیوں نہ کریں۔ اسلام نے اس کی تلقین نہیں کی۔ اس کے اسباب تو بہت سے ہو سکتے ہیں۔ دلچسپی اور معاشرتی بھی۔ لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب ایک خاندان کی دولت تقسیم ہوگی تو اس کا باوجود۔ ایسے خاندانوں کو بھی پسپا سے رہنے دو۔ نہیں تھے وہ لگتا ہے کہ نہ تو لادار ہو سکتے تھے۔ جب ان کے ہاں وہ دھڑھڑا رہا تھا تو کسی اور خاندان میں بھی چلا جاتے تھے۔ پورے دولت پسپا ہاں لائی۔

[illegible]

آلہ بالآخر کسی کوئی شخص دہشت کو تھارت میں منتقل کرانا اور ٹھہر میں ہی بچ کر دیکھتا ہے۔ اور یہ
 ہمارے ہاں ایسے ہی وہ مداخلت جن کے ذریعہ دہشت پسندوں کو جمع ہوتی ہو جو شریعت نے منع
 کر دیا ہے۔ میرا کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس کچھ دہشت پسند ہیں جو کہ تو ہر سال اس کی دعائی فیصلہ

زکوٰۃ دینی ہے گی۔ ایک شخص جو خرگشے میں زندہ رہے گا پانچ دس سال، جیس سال، چوبیس سال، پندرہ سال، یا ستر سال اس کی جمع شدہ دولت و عا کے پانچ گنے گی تو وہ بھی اسی قدر سالہاں دیر رہے۔
 اس ایک آئینہ کے بعد، وراثت کے احکام کے سارے امکانات اہم ہو جائیں گے۔ اسلام نے
 انہیں یہ نیک یا اپنے نیکے کا حکم نہیں دو جس کے نتیجے میں معاشرہ میں کوئی بالکل اور فزاعری پیدا
 ہو جائے۔ بالکل صدقی میں لوگوں نے دیکھا کہ بعض کے پاس دولت کا ارتکا ہے۔ نبیوں نے
 آؤ کو کچھ نہ دو اور سب کچھ بیکار کرنے کے نام پر قومی حکایت میں سے لیا ہو و ساری دولت و
 سارے کا منہ سے۔ یہ چیز جو ہوئی اور آج تک بجا رہی ہے۔ کچھ ستر ہی رہے ہیں وہ اپنے
 ہواں پر کھڑی نہیں ہو گی۔ اسلام نے ان کی غیر معلوم اور ان کی عقل میں تعلیم نہیں دی۔ اسلام کا مزار
 برحق میں بہت حد تک اور غریبی طور پر آئے ہوئے کا ہے۔ جو کہ بہت کم و بیش کرنے والے ایکہ ان
 میں کرنا چاہتے تھے اور مشرقی بریں میں بھی نہیں تھے۔ ان کو وہاں کے حکم پر ملے۔ تھے نا کچھ
 تھیں سال میں ان کو مسدود رہا۔ وہ آہ ہو چکا۔ ان کی طریقہ کار پر چلنے میں نہ ملتا پیدا ہونا نہ
 انہیں سے ان میں خوف پیدا ہوتا۔ نہ کسی کا نقصان ہوتا۔ اور اس سے جہاں چاہا اور اخلاقی اور
 احاطات کا خوب ٹک پہ اندہ اور ایک اضافی فائدہ ہوتا۔

قرآن مجید نے ایلی عمومی دیت میں جو کئے مت منع لیا ہے۔ ایک دوسرے کو دھوکہ مت
 دو۔ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل طریقے سے کھانے کی پابندی ہے
 بھی ہے کہ ایک شخص کا حق تو کھو لیا اور دوسرے کا مت و کھانا نہ ہو۔ یہ چیز ثابت کے حوالہ
 کے خلاف ہے۔ اس لئے شریعت نے بہت سے احکام لیا ہے۔ یہ ہیں جس کو فقہ اس دینے
 کو نہ کرنا ہے۔ انہوں نے یہ تو دونوں کیساں قریب قریب مانا جاتے۔ اس لئے جتنی محنت کی
 ہے اس کو اس کی محنت کا ان کا نہ ہو۔ پکینا چاہئے ان کو کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ ایک ہے تو دونوں میں
 برابر کے حسد و اہوں۔ یہ حال و اخلاق اور شریعت دونوں کا تقاضا ہے۔ یہ وہ دنیوی اصولی
 ہیں جو قرآن مجید نے بیان کئے ہیں اور جن کی تکمیل رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہے۔

حد و شریعت کے اندر تجارت کی ہر صورت جائز ہے

تجارت کی جتنی نکلیں انسان کوئی مکتہ ہے وہ سب جائز ہیں۔ میں نے پہلے عرض لیا ہے

کہ معاملات میں شریعت کا حراج بہت نرمی کا ہے۔ کچھ چیزیں جو ماہر تجویس و شریعت نے روک دیں۔ کچھ چیزیں جو کرنے کی تھیں وہ شریعت نے کہہ دیا کہ یہ لازمی کرتی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کاردار اور تجارت کی جو جو ممکنہ صورتیں ہیں وہ سب جائز ہیں بشرطیکہ ان کے نتیجہ میں کوئی اور خطر اپنی پہچان نہ ہو۔ یہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔

تجارت کی بعضی شکلیں جو سکتی ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ کاروبار کی کچھ شکلیں تو وہ ہیں جن میں مال کے بدلے مال ہو۔ آپ نے پیسے دے کر کتاب لے لی۔ ایک طرف کتاب ہے اور دوسری طرف پیسے ہیں۔ ایک طرف بھی مال ہے، دوسری طرف بھی مال ہے۔ آپ نے گاؤں میں باغ کسی کو دے دیا اور شہر میں مکان خرید لیا۔ یہ بھی مال کے بدلے مال ہے۔ جتنی بھی قسمیں ہیں وہ خرید و فروخت ہو یا بار و بکال ہو۔ یہ تمام وہ قسمیں ہیں جن میں مال کے بدلے مال ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو شریعت کیا اصطلاح میں بیع کہتے ہیں۔ احسن اللہ بیع: حرم الربہ، اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی تجارت کو جائز اور ربا کی حرام قرار دیا ہے۔

تجارت اور کاروبار کی دوسری قسمیں وہ ہیں جن میں بنیاد زمین، زمین کی پیادہ دار ہو۔ مثلاً ایک شخص زمین فراہم کرے گا اور دوسرا اس پر محنت کرے گا۔ یہ مثلاً ایک شخص بیج دے گا، دوسرا پتی محنت کرے گا۔ ایک بیج بھی فراہم کرے گا اور محنت بھی کرے گا اور دوسرا شخص صرف زمین دے گا۔ ان اس انتظام کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ پھر یہ کاروبار اب صرف زراعت کے ساتھ ہی وابستہ نہیں رہا۔ اب زمین سے متعلق کاروبار میں حدیثات، تیل کی تلاش اور ایسے ہی بہت سے معاملات بھی شامل ہو گئے ہیں جن کے لئے نئے نئے احکام وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ فقہائے اسلام نے عموماً زراعت ہی کے سیاق و سباق میں خشکو کی ہے۔ ان کی گفتگو عام طور پر دو مباحثات کے تحت ہوتی ہے۔ ایک زراعت اور دوسرا مباحثات۔ زراعت سے مراد مشترک کاروبار کا، واحد کاروبار جس کو بٹائی بھی کہتے ہیں۔ اس کی بعض شکلیں جائز اور بعض ناجائز ہیں۔ جو ناجائز ہیں وہ اس لئے ناجائز ہیں کہ ان میں یا تو ربا پایا جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز جس کی میں آگے بحث کر رہا ہوں۔

زراعت کی بعض شکلوں میں وہ بھی ہیں جو ان اصولوں سے مستثنیٰ ہیں جن کا ابھی میں

منے نہ کر دینا۔ ہم حرارت کی ہر وہ شکل جو اصولوں سے تصادم نہیں ہے اور اس میں حرمت کا کوئی اور پہلو نہیں پایا جاتا وہ جائز ہے۔

تجارت اور کاروبار کی کچھ قسمیں وہ ہیں جن میں ایک طرف محنت ہوتی ہے اور دوسری طرف پیسہ ہوتا ہے۔ محنت ہر طرح کی ہو سکتی ہے۔ جسمانی محنت بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی محنت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دکانیٹس ہیں۔ حسابات میں لوگوں کو مشورے دیتے ہیں اور سکنس لیتے ہیں۔ آپ آڈیٹرز ہیں یا کہیں ہیں اور اپنی مہارت سے لوگوں کو مناسب مشورہ دیتے ہیں، یہ بھی ذہنی محنت کی ایک شکل ہے کہ آپ مشورہ دے کر فیس لیتے ہیں۔ ایک شخص مزدور ہے اور انٹیس اخذ کر تیری منزل پر لے جاتا ہے یہ بھی محنت کی ایک شکل ہے۔ گویا محنت اپنی تمام شکلوں کے ساتھ ایک طرف ہو اور معاوضہ دوسری طرف ہو تو یہ وہ چیز ہے جس کو مضاربہ، مشارکہ یا اجارہ کہا جاتا ہے۔

کاروبار کی چوتھی قسم وہ ہے کہ جس میں اصل بنیاد تنظیم یعنی organization پر ہو۔ دو فریق مل کر کسی کاروبار کو تنظیم کریں۔ دونوں فریق تنظیم میں شریک ہوں۔ یہ مشارکہ کی دو قسمیں ہیں۔ مشارکہ کی بہت ساری قسمیں اور بہت سی تفصیلات ہیں۔

تقسیم دولت

آگے بڑھنے سے پہلے تقسیم دولت کے بارے میں ایک بنیادی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شریعت نے بہت سے ایسے احکام دیے ہیں جن کا حقیقت اور تجارت سے تو براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا ایف ایم فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دولت کے ارتکاز سے نجات ملتی ہے اور دولت آہستہ آہستہ پھیل جاتی ہے۔ ان کا واسطہ دانا مٹا کے ساتھ ساتھ شریعت نے بعض احکام ایسے بھی دیے ہیں جن کا براہ راست بھی مقصد معلوم ہوتا ہے کہ دولت کے ارتکاز کو روکا جائے۔ ان میں سے ایک حصہ واجب اور لازمی ہے۔ دوسرا حصہ محض مندوب ہے۔ جس کی تلقین کی گئی ہے لیکن اس کو لازمی قرار نہیں دیا گیا ہے۔

شریعت کے ان احکام میں جو حصہ لازمی اور واجب و تعمیل ہے اس میں سب سے پہلے نقد کے احکام ہیں۔ کچھ کوئی کا نقد اور اخراجات شریعت کی رو سے آپ کے ذمہ واجب

الاداء ہیں۔ مثلاً بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے۔ اولاد کا نفقہ باپ کے ذمہ ہے۔ یوزمی مال جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا نفقہ جوان بیٹوں پر ہے۔ یوزہا باپ جس کی اپنی آمدنی نہیں ہے اس کا نفقہ ام کے بیٹوں کے ذمہ ہے۔ بیوہ لیکن جس کی کوئی آمدنی نہیں اس کا نفقہ بھائی کے ذمہ ہے۔ قرآن مجید نے نفقہ واجب کے سلسلہ میں ایک عمومی اصول دے دیا ہے کہ: *والمسکین* انوار ثل ذلک، وارث کے ذمہ بھی ویسا ہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مرد و عورت، غرض جس کے آپ کسی نہ کسی حوالہ سے وارث ہو سکتے تھے، اگر وہ ضرورت مند ہو اور آپ کے پاس وسائل ہوں تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یہ نفقہ واجب ہے جس کی تفصیلات فقہانے مرتب فرمائی ہیں۔ قرآن مجید ہی سے یہ تمام احکام نکلے ہیں۔

دوسرا واجب یا فرض شعبہ اس باب میں وراثت کے احکام کا ہے۔ وراثت کے احکام نے تحت ایک شخص کی روحانی دولت لازماً اس کے مرنے کے بعد تقسیم ہو جانے کی۔ وراثت کے شرعی احکام کی اہمیت کو دنیا نے ابھی تک نہیں سمجھا۔ دنیا ابھی تک یہ سمجھتی ہے کہ مال و دولت کا ایک جگہ ادھکاڑ ہونا معاشریات کے لئے مفید ہے۔ جب کہ قرآن مجید اس کو غیر مفید سمجھتا ہے۔ انگلستان میں آج 2004 میں بھی *primogeniture* کا اصول رائج ہے۔ اس اصول کے معنی یہ ہیں کہ وراثت پر سب سے بڑے بیٹے کا حق ہو۔ وہاں جانک وکی وراثت و غیر ایک خاص حد سے زائد دولتوں کا کوئی دور رسٹوار یا فرد خاندان وارث نہیں ہو سکتا۔ سوائے سب سے بڑے بیٹے کے۔ اس اصول کے تحت سب سے بڑا بیٹا ہی ساری جائیداد وارث ہوتا ہے اور بقیہ سب درنا کر دم رہتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انگلستان کے اس اصول پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ عورتوں کے حقوق کے علمبردار بھی خاموش ہیں۔ علمائے کرام میں نے کسی مغربی یا مشرقی خاتون کے بارہ میں کبھی یہ نہیں سنا جس نے اس پر اعتراض کیا ہو کہ یہ انصاف کے خلاف اور عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ شرعی احکام کے خلاف اور عورتوں کے خلاف وراثت حقوق کے حق میں روزانہ مظاہرے کرنے والی خواتین اس پر کیوں خاموش رہتی ہیں۔ یہ تو سراسر نا انصافی ہے۔ بڑی بڑی جانک وڈوں اور جاگیرداروں میں سارے کا سارا وارث صرف بڑے بیٹے کو ملے گا، لیکن اس میں نہ بیوی کو ملے گا، نہ بیٹوں کو ملے گا، نہ بیٹوں کو ملے گا اور نہ ہی کوئی بچہ ملے گا۔ بلکہ سب کچھ بڑے بیٹے کو ملے گا۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ بھونے بیٹے کو

تیسوں نہیں ملے گا۔ بہنوں کو کیوں نہیں ملے گا۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ انہر چن نہ ہو۔ بھتیجی ہاپ اور لپچی مگنی نہ ہو، چچا زاد بھتیجی اس کا بیٹا مگنی نہ ہو تو چچا بوائے کو سٹے چھڑ مٹیوں کو چھڑ مٹی نہیں سٹے گا یہ سوائے اس کے کہ یہ ایک سر اس پر مہمانی اور ظلم ہے اس سے علاوہ کوئی اور وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ شریعت نے ایسے کوئی نکلنا نہ ضرور نہیں رکھا۔ مراثیت کے احکام لازمی طور پر واجب التعمیل ہیں اور مرنے والا لے لی موت کے بعد ابعد میں اس کا ترس قسیم کیا جائے گا۔ نہ اس بعد و بعد حصہ نہ ہو۔ یہ تو وہیں پہلے قرض و ادائیگی ہے۔ اس نے بعد وصیت پر جس در آمد کیا چاہے گا اور اس کے بعد جو بچے کچھ روزہ میں حصہ کے طور پر قسیم کر دیا جائے گا۔

تیسری چیز مذکور ہے جو برعکس دہلی ہے۔ زکوٰۃ اعلیٰ فیصد سے لے کر تیس فیصد تک ہے۔ جہاں میں فیصد ہے اس کو خمس کہتے ہیں۔ بعض جہاں میں فیصد ہے جس کو عشر کہتے ہیں۔ بعض جگہ پانچ فیصد ہے جس کو نصف عشر کہتے ہیں۔ اور جہاں جہاں اعلیٰ فیصد ہے۔

شریعت نے بہت سے معاملات میں احکام شریعت کی طرف روٹی پر مالی تقاضات بھی رکھے ہیں۔ ماضی میں دنیا کا کوئی تہذیب اسلام کے علاوہ ایسا نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے جس نے دولت کے ارکان کو کوڑنے سے لئے خالص روحانی معاملات در مذہبی احکام کو استعمال کیا ہو۔ جس نے خالص مذہبی نوعیت کے احکام میں غریب اور فحشاء کی ضروریات کی تکمیل کا بندوبست کیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص کا روزہ توٹ جائے یا کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو وہ کیا کرے گا۔ سزاخستنیوں کو کھانا کھلانے کا۔ اس طرح اس کا فائدہ ادا ہو جائے گا جو نہ نص نہ بھی چیز ہے۔ لیکن دوسری طرف دولت بھی قسیم ہوگی۔ سناخستنیوں کے وہ دولت پہنچے گی حالانکہ یہ ایک خاص مذہبی غلطی ہے۔ آپ کا اختیار روحانی اور شخصی معاملہ ہے جس طرح کہ دنیا کی فطر میں مذہبی معاملات شخص سے ہیں۔ لیکن یہ اس نا اہلیت فطری اور روحانی معاملہ و مستثنیوں تک دولت اور وسائل پہنچنے کا قدر لہذا یہ مہیا۔

کلی میں قل غریب و محروم و قس خطا کے مسئلہ میں یہ اپنا میں جوں کیا تھا۔ قس خطا اور قس غریب میں کفارہ کی اور قس کا بھی حکم ہے۔ کفارہ ادا نہ کیا جائے گا جس کی قطعیت سورہ نساء میں مذکور ہے۔ اب جب کفارہ ادا کیا جائے گا تو غلطی سے ہونے والے قس کی صورت میں کفارہ کے طور پر خرچوں جو کچھ دیا جائے گا اس کے نتیجہ میں دولت کا ایک اور حصہ بھیلے گا۔ اس لئے

کہا، دیکھ سارے دکا سر دیکھ لیں۔ ان میں تقسیم دولت کا انتظام بہ صورت میں نظر آئے گا۔
 جھوٹی قسم کھائی تو وہی مستیوں کو کہہ دو۔ نکوس کا ہو گیا تو اتنے مستیوں کو کھانا کھاؤ۔ حج
 میں غلطی ہوئی تو وہی حج کرنے ہوئے میں تقسیم کرو۔ بڑی غلطی ہو جائے تو اونٹ یا گائے ذبح
 کر کے تقسیم کرو۔ اس کے پینے غریبوں کو دے دو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر غریبوں کو رست
 ہی کھینچ کر آپ کے سامنے آئیں گی کہ شریعت نے ان کی حیرت دیکھ کر دوسرے رست
 پر بڑھایا ہے۔ انہیں یہ بات دعا کی معجزات سے مریدوں میں۔ ان کے معجزاتی نتائج اعلیٰ
 رہتے ہیں۔ انہیں دعا کی معجزات کے فوائد و مانی زندگی میں برآمد ہو رہے ہیں۔ یہی فرق
 کیا آپس میں۔ یا چار بار روزہ میں جو قسمی ہوئی تھی اس کا ازالہ ہوتا

نفل میں سے خان اور دیت کا ذکر کیا تھا۔ نفل شہد اور حق نظام میں دیت دی جاتی ہے۔
 دیت کی رقم اگر سونے کے مطابق ہو اور آج کل کے حساب سے فرض کریں کہ دس اکھرو پے
 ہوں تو اعزاز کریں کہ حق رقم دی جائے گی۔ یہ جو مہمان میں چاہیں اور دے کر دوا دے گئے
 ان کی دیت ریاست کے ذمہ ہے۔ ریاست کا فرض ہے کہ اس سبب بے گناہ قتل کی دیت
 دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اس کے ذمہ دس سو روپے کا اعزاز
 خون رانیاں نہیں چھوڑتا۔ اگر کا حق چکا گیا ہے تو اس سے قسم میں ایہ جائے گا۔ شہد محمد باغی
 تو اس سے دیت دی جائے گی۔ اس کا پتہ نہیں چلتا لیکن یہ اعزاز ہے کہ اس کے خلاف
 میں ہے ہونی ہے تو قسمت ہر دیت ہوگی۔ اور ان میں سے کوئی صورت نہ ہو یا لیکن نہیں
 سے تو ریاست میں کی ذمہ دار ہوگی۔ ہر حال اگر ان چاہیں تو میں کی دیت ریاست اور
 تمہارے اور چاندنی سے بھی دیا کرے جس کا اندازہ نہ دے دے کی تمہارے پے ہو گا۔ تو اگر
 چاہیں تو میں کی دیت میں اکھرو دینے کی کسر سے حساب سے دوا کی جائے تو کر رہا
 روپے فوری طور پر دیکھو جسے تقسیم ہوا میرے مقتولین کی پواں کو بھی لے گا۔ بچوں کو بھی
 لے گا اور شہداء کو بھی لے گا۔

اسی طرح سے ارشاد کا نظم ہے۔ یہ بھی ایک اصطلاح ہے جس پر کئی وقت کا ذکر یہ بات
 ہوئی۔ زعفرانی دیت وارث لکھتے ہیں۔ شہد میں قسم دیت ہوگی۔ شہد کی کسی قسم میں نفی دیت ہے۔
 اس کا ارشاد لکھتے ہیں۔ یہ اور چیزیں ہیں جو ان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہوں میں سے ایک چیز وہ

ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں فوازل کہتے ہیں۔ فوازل سے مراد وہ ایمر جنسی نہیں ہے جو ریاست کو کسی جنگی صورت حال میں لگانے پڑتے ہیں۔ مثلاً جنگ ہونی اور جنگ کے اخراجات سے عہدہ براہوئے کے لئے ریاست کو یہ نہیں لگانا پڑتا۔ سیلاب آ گیا جیسا کہ سن 1970 میں جب مشرقی پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو جنرل یحییٰ کی حکومت نے سیلاب زدگان کی مدد کے لئے پرنسپل ہنرول پر ایک روپے کا اضافہ کیا تھا جو آج تک ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس میں کتنا بگاڑ لایا کو لا اور کتنا نہیں ملا، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن گزشتہ 34 سالوں سے ہم وہ جنگی ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ جب آپ ہنرول خریدتے ہیں یا گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو وہ ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس خرچ کے ٹیکسوں کو تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ فوازل سے دائرہ میں آتے ہیں یا محض جنگ ٹیکس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں واقعی میر جنسی ہو اور حکومت کو ٹیکس لگانا پڑے تو شریعت کے احکام کی رو سے وہ ٹیکس لگا سکتی ہے اور عامہ انسان کے لئے دو ٹیکس داکر لازمی ہوگا۔

اس طرح کچھ اور اخراجات ہیں جو مندوب یعنی مستحب ہیں۔ اس کے نتیجے میں بھی دولت تقسیم ہوگی۔ صدقہ نافلہ ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں صدقہ کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ جبرستان کے بارے میں تیغ شہادت یہ ہے۔ اپنے پاس غیر ضروری دولت جمع نہ کرے اور صدقہ کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ آپ کے پاس ڈالیا وہ دولت کا کوئی حصہ ضرور ہو۔ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور نے نماز رات وہاں عبادت میں گزارنے کا ارادہ کیا۔ اچانک کوئی چیز یاد آگئی تو پریشان ہو کر گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو کسی نے پوچھا: یہ رسول اللہ ﷺ کیا بات تھی۔ فرمایا کہ وہ دودھ پلاؤ گھر میں روئے تھے اور مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ وہ گھر میں پرہیز رہ گئے ہیں، اور مجھے اللہ کے حضور بہت ندامت ہوئی اور میں ایسے حال میں رات گزارتا کہ میرے گھر میں دودھ پلاؤ رکھ ہوا۔ اس لئے میں نے جا کر ان کو صدقہ کر دیا۔

اصل انبیاؤں کو یہ ہے۔ اگر کوئی انسان اس انبیل تک پہنچ سکتا ہے تو بہت جلدی بات ہے۔ پہنچنے والے اس درجہ تک پہنچتے بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس انبیل تک نہ پہنچ سکے تو جتنا اس کے قریب ہو سکے، اتنا اس کو قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہئے اور بقا اللہ کے راستے میں

[illegible]

اسی طرح کے بارہا وہ جتنی بھی شے پسند کرتا ان سب سے بڑا اللہ جل جلالہ کے منہ فرمایا ہے اور ان میں سے ایک ایک فی معاشرت حدیث میں آئی ہے۔ اس کی مثالیں احادیث میں بہت ہیں۔ مثلاً آپؐ تمہارا آپ اتنی شہادتیں اور عبادت آپ کے لئے یہ جو پرہیز جو تقاضاں از سرایت آپؐ کو دے گا۔ جو سنا کر برگزیدہ آپؐ کے ہاتھ نہ لائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپؐ اس کے شمار کرنے کے لئے چلی چلا میں اور اس کے بجائے دینی اور دنیوی پرہیز و زاریں آج سے۔ یہ خارجی چیزیں غریبوں اور ان کی بنیاد پر مبنی ہیں۔

انشورنس کی بہت سی قسموں میں غور ہوتا ہے اس لئے ان قسمیں اپنا براہوں کی آپ نے پر محکم ہو گیا۔ یہ تو سب دیکھو مے کہ آپ نے کیا اور کیا اور انہیں آپ کو کیا ہے کہ یہ قسمیت کے ساتھ کسی کو معلوم نہیں۔ ممکن ہے بہت دور کے ملکوں میں بھی ممکن ہے کہ یہ جیسے ہے۔ ہائے انشورنس کی بعض قسموں میں کہا جاتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے ممبر والوں کو اتنے پیسے ملیں گے اور اگر میں مر جاؤں تو مجھے ملے گا۔ یہ جانتیں۔ یا اگر مر جاتا تو زیادہ ملے گا اور اگر نہ مرے تو کم ملے گا۔ اب مرنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لئے اس کی بنیاد پر میرے حق میں کئی بیشی غور کیا جائے گی۔ میں نے ابھی سب چیزیں جان لی ہیں میں فوراً انصاف شال ہو۔

۳۰ - قرار

تیسرے کوچے سے تھکے ہوئے دو جوان تھے۔ کوئی ایسا کاروبار جس میں ایک آدمی فائز

دوسرے آدمی کے نقصان و ستمزد ہو۔ قمار کہلاتا ہے۔ مثلاً دس آدمیوں نے سو سو روپے جمع کئے اور قمر اندازی سے وہ ساری رقم ایک کو مل گئی۔ تو آدمیوں کے سو سو روپے ضائع ہو گئے اور ایک آدمی کو بہت نقصان۔ جس آدمی کو بہت نقصان و محض بخت اور اتفاق سے ملا۔ اس کا روزگار و محنت یا مہارت کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ جو محروم ہوئے وہ محض بخت و اتفاق سے محروم ہوئے۔ یہ قمار کہلاتا ہے اور شریعت میں حرام ہے۔ انشور فیس کی بعض شکلوں میں بھی قمار پنا جاتا ہے۔

۴۔ میسر

پونجی چیز میسر ہے۔ یہ بھی قمار ہی کی ایک شکل ہے۔ اس میں کسی ایک فریق کا نقصان ہونا تو لازمی نہیں ہے، لیکن جو فائدہ کسی ایک شخص کو ہوتا ہے وہ کسی ایک فریق کا بغیر کسی حق اور اتفاقی کے حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ اس میں سب نے یکساں طور پر حصہ لیا تھا۔ یہ بڑی باریک چیز ہے۔ مثال کے طور پر بعض کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ آپ ہم سے نوٹھ پیسے خریدیں۔ اس میں ایک کارڈ لکھ لکھا گیا اور اس پر ایک نمبر لکھا ہوگا۔ اگر آپ کا نمبر نکل آیا تو آپ کو گاڑی ملے گی۔ اتنا نقد انعام ملے گا۔ یہ میسر ہے۔ اس لئے کہ نوٹھ پیسے تو سب نے یکساں طور پر خریدا تھا۔ اور یہ کمپنی گاڑی یا نقد رقم صحت تو نہیں دیتی۔ اگر بازار میں نوٹھ پیسے کی قیمت دس روپے ہے تو یہ کمپنی ساڑھے دس روپے کی دیتا ہے۔ اس طرح سے اضافی آمدنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک بہت تھوڑا حصہ وہ انعام میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں رہا بھی ہے۔ قمار بھی ہے۔ میسر بھی ہے اور یہ ظلم ہے۔ فرض کیجئے آپ کمپنی کے نہیں جی انعام والی نوٹھ پیسے اور دوسری نوٹھ پونسوں کی قیمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر بغیر نوٹھ پونسوں کو خریدنے کے لئے دس آدمی روزانہ آتے ہیں تو اس کو خریدنے کے لئے سو آدمی آتے ہیں۔ سب بڑھ جاتی ہے۔ اس نے دھوکے سے فروخت یا حادی اور اس کے نتیجے میں اس کو جو فائدہ ہوا، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بجائے ایک تھوڑا حصہ لوگوں کو انعام کے طور پر دے دیا اور باقی لوگوں کو محروم کر دیا۔ تو یہ شریعت کے حرام اور عدل و انصاف کے خلاف ہے اور میسر نہ ہوتا ہے۔ میسر بھی ناجائز ہے لیکن قمار اس کی بدتر شکل ہے اور بڑے درجہ کا حرام ہے۔

لاکھ نہیں ہوگی تو اٹھائیس لاکھ تو ضرور ہوگی۔ جس میں کوئی نقص ضرور ہوگی۔ ہار گیت کے نرسا سے معمولی کمی بیشی کی تو منجائش ہے۔ لیکن اس معمولی کمی بیشی کے مقابل میں جتنا آپ زیادہ لیں گے تو وہ نہیں فاقش بنے گا۔ اور یہ غیر معمولی منافع کمانے والے کے لئے ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی مالانہیت کی وجہ سے جس فاقش کا ارتکاب کرتا ہے۔ مثلاً اسلام آباد میں ایک آدمی ہمارے قریب سے مکانوں کی قیمت کا کوئی پتہ نہیں۔ آپ دوکر دکان مکان اس کو پانچ کروڑ میں فروخت کر دیں تو یہ نہیں فاقش ہوگا۔

فقہائے اسلام نے وضاحت کے ساتھ نہیں کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ فقہانے اختلاف کی آراء کی تخلیق بجز احکام اللہ کی متعلقہ دفعات میں واجب ہے۔ فقہائے احناف نے نہیں کی دلائل میں بیان کی ہیں۔

- نہیں میر یعنی معمولی نہیں

- نہیں فاقش یعنی میر نہیں قسم کا نہیں

ان دونوں قسموں کے الگ الگ احکام بیان کئے گئے ہیں۔ نہیں فاقش بجز الاحکام اللہ کے لئے (فقہ ۱۶۵) کو روئے ہے جس میں مذکور ذیل اشیاء کی قیمت بازار کے عام بمقابلہ ہے۔

- عام ساز و سامان میں پانچ فیصد سے زائد

- جانوروں میں دس فیصد سے زائد

- غیر منقول جائیداد میں بیس فیصد سے زائد

گائی گئی ہو۔ اس سے تم منافع لیا گیا ہو تو وہ نہیں میر ہے۔ نہیں فاقش کے ساتھ اگر تعویج بھی ہو تو بات اور بھی serious ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں مشتری کو بیع منقطع کرنے کا حق (قیاد نہیں) حاصل ہے۔ لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ حیم کے مال، وقف اور بیت المال کا معنی اگر نہیں فاقش کا شکار ہو تو چاہے تعویج ہو یہ بیع منقطع باطل اور کالعدم ہوگی۔

نہ۔ ضرر

خرمات و ممنوعات تجارت میں ساتویں چیز ضرر ہے۔ کوئی بھی وہ کاروبار یا تجارت

جس میں کسی کو ایسا نقصان پہنچے ہو جو معمول کے حالات میں نہیں پہنچتا، وہ ضرر کہلاتا ہے۔
 حدیث میں آیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار۔ نہ نقصان اٹھاؤ نہ جو اپنا نقصان پہنچاؤ۔ ضرر کی بنیاد پر
 شریعت میں بہت تفصیلی احکام دیئے گئے ہیں اور اس موضوع پر فقہائے اسلام نے درجنوں
 کتابیں لکھی ہیں کہ ضرر کے احکام کیا ہیں۔ اس وقت کسی مفصل مکتبہ کی تو کمپنیشن نہیں، کہ وقت
 بہت گھٹا ہو رہا ہے۔ سراسر یہ تعین چار میلے کا کافی ہیں کہ ضرر سے مراد وہ نقصان ہے جو کوئی
 شخص کسی ایسے عمل کے نتیجے میں اٹھائے پر مجبور ہو جس کو اٹھانے کا وہ پابند نہیں ہے۔ نہ جس کو
 اٹھانے میں اس پر کوئی ذمہ داری ہے، نہ اس کی کسی کوتاہی کو کسی فعل ہے۔ وہ ضرر ہے۔

شریعت کا حکم یہ ہے کہ نہ آپ ضرر اٹھائیں اور نہ کسی ضرر کے جواب میں دوسرے کو ضرر
 پہنچائیں۔ جو اپنی ضرر بہت اہم چیز ہے۔ کسی شخص نے آپ کے مکان کی دیوار گرا دی۔ یہ اس
 نے آپ کو ضرر پہنچایا۔ اب آپ کے لئے جائز نہیں کہ وہاں جا کر اس سے بدلہ لیں اور اس کے
 مکان کی دیوار گرا دیں۔ یہاں قصاص نہیں چلتا۔ آپ کو جو واردی سے کی وہ یہ کہ آپ دیوار کو
 دوبارہ بنانے کا خرچہ گرانے والے سے وصول کر لیں۔ اس سے زیادہ کچھ مطالبہ کرنے کا آپ
 کو کوئی حق حاصل نہیں اور قطعاً جس کی دیوار گرانے کی اجازت تو بالکل نہیں ہے۔ کسی نے
 آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا تو جواب میں آپ کے لئے جائز نہیں کہ آپ بھی اس کی گاڑی کا
 شیشہ توڑ دیں۔ اس اصول کے تحت آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے ٹوٹے ہوئے شیشے کی قیمت
 وصول کریں۔

۸۔ باہم متعارض قض کا رویہ

آنحضورؐ نے منع فرمایا ہے۔ وہ دو باہم متعارض کا ۸۰ باروں
 کو سبھا کرتا ہے۔ حدیث کے مطابق نہیں۔ رسول اللہ ﷺ عن بعضہ فی سبحة وداہمک
 الگ اور مختلف کا رویہ۔ اس طرح آج بھی میں ماویا جائے کہ دونوں کے مفادات ایک
 دوسرے کے تابع ہو جائیں۔ ایک دوسرے پر موقوف ہو جائیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے
 طور پر ایک عام خرید و فروخت ہے۔ یہ جائز ہے۔ لیکن میں یہ کہوں کہ یہ قلم آپ مجھے ایک لاکھ
 روپے میں فروخت کر دیں اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک ہزار روپے خریدیں اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک لاکھ

یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ دونوں معانی ایک دوسرے کے ساتھ inconsistent ہیں۔ اول تو اس قلم کی قیمت بازار میں ایک لاکھ روپے نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک ہزار روپے جو شرط کر کے مجھ سے لے رہے ہیں یہ اس سے inconsistent ہے اور اس طرح کے قبضہ معاملات سے روکا راستہ چلنا ہے۔ بعض کاروبار ایسے ہیں کہ اگر ان دو کاروباروں کو آپس میں ملا دیا جائے تو اس کے نتیجے میں یہ فرق محو ہوگا یہ گوارہ نہ ہوگا۔ اس لئے وصول شدہ نے دو inconsistent اور باہم غیر مربوط کاروباروں کو ایک دوسرے پر موقوف dependable بنانے کی اور ایک دوسرے پر اور دہرائے کرنے کی ممانعت کی ہے۔ دو الگ الگ کاروبار ہوں تو ہو سکتے ہیں۔ مگر دونوں کاروبار اپنی اپنی جگہ جائز ہیں۔ آپ دونوں کریں یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک کاروبار کا دوسرا دوسرے پر منحصر ہو اور دوسرے کا سٹاک پہلے پر منحصر ہو یہ درست نہیں ہے۔

۹۔ بیع معدوم

نویں چیز جس کی آپ نے ممانعت فرمائی وہ بیع معدوم ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے: لا بیع ما بعد عذر، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے وہ فروخت مت کرو۔ لہذا جو چیز آپ کی ملکیت اور قبضے میں نہیں ہے اس کی فروخت جائز نہیں ہے۔ آج کل فوجی سٹورز کا کاروبار بڑے زور و شور سے ہوتا ہے۔ شیزز کا کاروبار بھی غواغوج سٹور کی بنیاد پر ہوتا ہے اور غواغوج سٹور کی بنیاد بیع معدوم پر ہوتی ہے۔ اس میں سارا کاروبار قرضہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ نہ خریدنے والے کو خریدنی ہوئی چیز کا قبضہ ملتا ہے اور نہ بیچنے والے کے قبضہ میں وہ چیز ہوتی ہے۔ محض کاغذی اور فرضی کارروائیاں کی بنیاد پر یہ کاروبار ہوتے ہوئے کہیں سے کہیں بیچنا جاتا ہے۔ مثلاً فلاں کھیتی جو ہمے چل کر سناک، مادکٹ، سن لائی ہوگی۔ اس کے ٹیک کا ٹیکسز کسی نے خرید لئے ہیں۔ ابھی نہ سمجھ لائی ہوئی ہے نہ اس کی وثائق لائی ہوئی ہیں اور آپ نے اس کے ایسے ماکہ شیزز خرید لئے۔ جب کبھی لانچ کرنے کا وقت آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پارٹی بڑی مضبوط ہے، اس کے پاس پیسے اور وسائل بہت ہیں۔ خیال ہے کہ اس کھیتی کے شیزز کی قیمت اور بھی بڑھ گئی۔ آپ نے پہلے ہی اس کے شیزز کو بیچنا اور خریدنا شروع کر دیا۔ ابھی نہ سمجھنا شروع میں آئی ہے نہ مال ہے اور نہ کوئی اور چیز فی الحال موجود ہے۔ اب ایک

ہے کہ وہ بیچنے والے کی محکم ملکیت میں ہو۔ دیکھیں اور ناقص ملکیت میں جہان یعنی risk بھی حاصل اور ناقص اور بعض صورتوں میں سرے سے مفقود ہوتا ہے۔ شریعت کا اصول ہے کہ جس چیز کا مالان آپ کے اہل نہ ہو اس کا نفع وصول کرنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے: ”مہول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ربح منہ یعسر“ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا نفع لینے سے منع فرمایا ہے جس کا مالان (risk) آپ کے لئے سہل نہ ہو۔

۱۲: احکام

یاد رہے کہ جس کی منافع ہے وہ احکام یعنی ذخیرہ اندوزی ہے۔ احکام سے مراد اشیائے ضرورت کی فروخت میں اس اہل نہ سے رکاوٹ ڈالنا کہ بازار کی عام قیمت کے مقابلہ میں زیادہ قیمت دینے پر مجبور ہو جائیں۔ شریعت میں احکام کی منافع کی گئی ہے اور حکومت وقت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ احکام میں موٹ تاجر ہیں کو اس حرکت سے روکے اور اپنے رگولٹری regulatory اختیارات سے کام لے کر قسٹرین کے کام میں مداخلت کرے اور ان کو اس حرکت سے باز رکھے۔

احکام کی منافع میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں جن کو اکابر محدثین نے روایت کیا ہے۔ احکام کے موضوع پر فقہائے اسلام کے مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ضروریات خورد و نوش کی ذخیرہ اندوزی زیادہ بجا جرم ہے۔ اس کی روک تھام حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے برعکس عوام اشیاء کی ذخیرہ اندوزی بھی ممنوع ہے بشرطیکہ اس کے نتیجہ میں عامۃ الناس کو تکلیف ہو یا بعضی کا سامن کرنا پڑ رہا ہو۔ فقہائے اسلام نے اپنے اپنے دور کے لحاظ سے یہ تعین کرنے کی بھی کوشش کی کہ کیا چیزیں اشیائے ضرورت میں شامل ہیں اور کیا چیزیں اشیائے ضرورت میں شامل نہیں ہیں۔ کما ہر ہے کہ اس کا تعین حالات اور زمان کے لحاظ سے ہی ہوگا۔

۱۳۔ تدلیس

تدلیس جو جس کی منافع ہے وہ تدلیس یعنی misrepresentation ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تدلیس کسی چیز کے عیب کو چھپانے کو کہتے ہیں۔ یہ جو ذہبوں میں آتا ہے

اخراجی قانون کے مطابق جیسا ہے اور جہاں ہے کی بنیاد پر، یہ بھی تدلیس میں آتا ہے۔ یہی طرح مشتری جو شاید بائع کا اصول بھی شرعاً جائز نہیں۔ یہ کہنا کہ آپ یہ گھڑی خرید لیں اس کی قیمت پانچ سو روپے ہے۔ جہاں تک اس میں کسی عیب یا نقص کا تعلق ہے تو وہ گھڑی خریدتے وقت آپ خود دیکھ لیں۔ اگر بعد میں کوئی عیب نکلا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ بھی شرعاً جائز نہیں۔ اگر اس میں عیب ہے تو آپ کو جانا چاہئے اور اگر یہ عیب کل نکل آئے تو آپ کو واپس لینا چاہئے۔ عیب پھانک کر چیز کو بیچنا اور ذمہ داری مشتری پر ڈال دینا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے جتنے اشتہار جیسے ہیں سب غلط اور غیر قانونی ہیں۔ کسی کو اختیار نہیں کہ عیب چھپانے کا اختیار اپنے پاس رکھے اور دوسرے کو وہ صوبہ بیچ لینے پر مجبور کرے۔

۱۴۔ غلابہ

جو دھوپیں چیز جس کی ضمانت ہے وہ غلابہ ہے۔ غلابہ کہتے ہیں ایسے کاروباری حربوں کو جن کے ذریعے آدمی چالیس یا تیز گامی کے ذریعے دوسرے کو حائر کر دے۔ بعض اوقات لوگ اتنے تیز طرار اور چال باز ہوتے ہیں کہ سیدھے سادے آدمی کو حائر کر دیتے ہیں۔ اس کو غلابہ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی کسی کاروباری کی چکنی چڑی باتوں سے متاثر ہو کر غلط چیز خرید لے اور اپنے پیسے ضائع کر دے۔ اس کی بنیاد ایک مشہور حدیث پر ہے جس کو حدیث غلابہ کہتے ہیں۔

ایک صحابی نے رسول اللہ ﷺ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں۔ بازار جاتا ہوں تو دکانداروں کی باتوں سے متاثر ہو کر کوئی چیز خریدتا ہوں اور جب گھر آتا ہوں تو یہ چتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آئندہ تم کوئی خرید و فروخت کرو کہ کو کہ تلاعنہ و نمی التحیلہ ثلاثہ ایام۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں کسی دھوکے سے متاثر نہیں ہوں گا اور مجھے اس معاملہ میں تین دن تک فیصلہ کا اختیار ہوگا۔ اگر میں چاہوں گا تو تین دن کے اندر اس کو واپس کر سکتا ہوں۔ اسی سے وہ اصول نکلا جس کو فقہائے اسلام بنیاد کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں یعنی options۔ ان پر بھی بات کرنا ہوں۔

آخری چیز جس کی ضمانت ہے وہ ناجائز چیزوں کا کاروبار ہے۔ میں ایک محکمہ میں

مستوم اور غیر مستوم پر قدرے تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ کاروبار کے لئے ضروری ہے کہ وہ مال مستوم کی بنیاد پر ہو۔ مال غیر مستوم اگر بیع ہو تو بیع باطل اور کالعدم ہے۔ مال غیر مستوم اگر ضمان ہو تو بیع فاسد ہے۔

خیارات

ایسی خیارات کی بات ہوئی تھی۔ خیارات کا اصول سب سے پہلے اسلامی شریعت نے دینا ہے قانون تجارت میں متعارف کرایا۔ آپشنز بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو احکام فقہ میں بیان کردہ ان تفصیلی شرائط کے ساتھ اس طرح کے آپشنز رکھنے کا اختیار ہے جن میں سے خیارات شرط ہے۔ اس کی مثال ابھی میں نے دے دی۔

ایک خیاری عیب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر خریداری اور بیعہ کے بعد سودے میں کوئی ایسا عیب یا نکتہ برآجائے کہ وہ اس سے کسی چیز میں موجود تھا۔ تو خریدار کو تین دن تک اختیار ہے کہ وہ جو بے توجہ خرید کر اپنے پاس رکھا اور چاہے تو سودا منسوخ کر دے۔ ایک خیاری رویت ہے کہ اگر آپ نے بغیر دیکھ کر چیز خرید لی۔ مثلاً کراچی میں کسی کے ساتھ مکان کی خریداری کا معاملہ کر لیا اور رقم بھی آپ نے دے دی۔ لیکن آپ خیاری رویت کے تحت مکان دیکھنے کے بعد سودا منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ خیاری رویت کہا جاتا ہے۔

ایک خیاری مجلس ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں ایک معاملہ ہوا تو اس وقت تک آپ اس پر نظر رکھ کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس مجلس میں ہیں۔

ایک خیاری تعین ہوتا ہے کہ کسی اسٹور میں ایک مٹھی جین کا لباس کھڑی تھیں۔ آپ نے ایک خرید لی اور چمچے۔ بعد میں اب ان میں سے کون سی آپ لیتے چاہیں گے یہ آپ کا اختیار ہے۔ بیچنے والے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ گاڑی لیں اور وہ نہ لیں۔ اگر ایک طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ نے ان میں سے ایک کی قیمت لے کر لی اور یہ تعین نہیں ہوا کہ آپ کون سی نہیں لے تو آپ کی مرضی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک پسند کر لیں۔ ہائے و اختیار نہیں کہ آپ کو ایک تمام چیز لینے پر مجبور کرے۔

ایک خیاری نقد ہے۔ کہ آپ نے ایک ایسے علاقے میں کوئی چیز خرید لی جہاں ایک سے

انہوں نے پٹے ہیں۔ شاخص مگر کسی اور بھی چلتا ہے اور اپنے سہ بھی پھرتا ہے۔ سنا۔۔۔
 یہ دو چہستان کے اعلیٰ باغوں میں امرائی کرئی بھی ملتی ہے، وہ پانستنی سہ بھی چلتا ہے۔
 مضافات کے زعفران قوس میں پانستنی، یہ بھی چلتا ہے، مضافاتی امر بھی چلتا ہے، اور امر بھی
 چلتا ہے۔ تو وہ فریقین کو ملنے کے لئے کاغذ تیار ہے۔

یہ چند مختصر ترین، نظام میں جو مبعوث نے تجارت اور کاروباری لین دین کے بارے میں
 کیے ہیں۔ ان میں سے ہر چیز کا نام میں نے مختصر عنوان کے طور پر کیا ہے۔ یہ نیابت
 جہاز کے نام ہیں جن میں سے ہر ایک پر فقہانے اسلام کے ٹکٹ لگائے گئے تھے
 ہیں۔ کیا وہ برا بنایا خوب اور۔۔۔ ملاحظہ فرمائیے ہر ایک پر ایک ایک کتابیں ہیں موجود۔ اس سے اندازہ
 ہوگا کہ یہ کتنی وسیع علم ہے، اور فقہانے اسلام نے اس پر کتنی محنت کی ہے۔

سوالات

ہڈ سٹیکس کے پائرس قریب سے قتل کی فراغت ہونے
تھکتے ہیں۔ بلکہ لوگ ایڈوانس میں قدم فراغت کرتے ہیں۔
لیا یہ درست نہیں تھا؟

اگر کسی ہڈ سٹیک اسٹیم میں پلائنگ ہوگئی ہے اور آپ نے نام کوئی متعین پلاٹ نکالتے
ہو گیا اور اس کے کاغذات آپ کو مل گئے ہیں تو اس کو آپ فراغت کر سکتی ہیں۔ یہ آپ کی ملکیت
کے مترادف ہے۔ لیکن اگر وہ کسی دیگر پلاٹ تک نہیں پہنچا اور آپ کا تعلق پلاٹ متعین نہیں ہوا
اس کی آگے فراغت جا کر نہیں ہے۔

مثالی کے طور پر سارے ہاؤسنگ سٹیل اسلام آباد کی زمین میں ایک سوسائٹی بنی تھی جو محرم
عزیز ہاؤس کے قریب تھی۔ وہاں معمولی طور پر تو سوسائٹی کی زمین متعین ہے۔ اس کی بہت سی
فطیس بھی لوگوں نے دے دی ہیں۔ لیکن ابھی تک یہ فوڈنگ نیشن۔ تو پلائنگ کر کے متعین
نہیں کیا گیا کہ یہ حصہ اسلامی ہو جائے گا اور یہ کسی اور حصہ ہے۔ لہذا وہاں فوڈنگ نیشن۔ ایک حصہ
بھی متعین نہیں ہوا۔ ایسا پلاٹ بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ زمین ابھی تک میری
ملکیت میں آئی ہے اور نہ میرے قبضہ میں ہے۔ وہ ابھی کاغذات کے لئے ہیں نہ وہ میری ملک
ہو چکے۔ جب یہ حصہ متعین ہو جائے گا کہ یہ پلاٹ میرا ہے اور اس کی فائل میرے ہاتھ
میں آجائے تو وہ بیچنا جائز ہوگا۔ اس لئے کہ کاغذات کا قبضہ میں آنا پلاٹ کے قبضہ میں آنے
کے مترادف ہے۔ پلاٹ کے ملنے میں تو آپ رنجیر ہند کر رہے ہیں لیکن مسئلہ اس کا حل ملنا
میں آجائے۔ پلاٹ کا قبضہ اس کے کاغذات کے قبضہ سے سمجھا جاتا ہے۔ یا تو اس کی
دستاویز آپ کے ہاتھ میں آگئی یا آپ نے دیوار بنا کر جو کچھ دیکھ دیکھیں وہ وہی صورتوں میں
آپ کا قبضہ نکلتا ہے۔

ناجائز اور بدنامی کی اقسام میں یہ ان کا باطن نہیں دھرتے ہیں؟

ہم محترم مہر جس قدر بھی ہے، برو بھی ہے اور مسرور و آزاد ہے۔

نیک و مختلف کہانیوں سے جو شیر ذفر یہ ہے باتیں ہیں کیا؟ وہ پانچ ہیں؟

شیر ذفر یہ ہے جو نے گی جن شراذہ ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جن شراذہ پوری ہوتی ہوں؟
شیر ذفر یہ ہے جو ہے۔ اور لیجی ہیں تو، پانچ ہے۔

پہلی شراذہ یہ ہے کہ اس کوئی کے شیر ذفر یہ ہے جو ہے ہیں، وہ پہلی یا ان کا وہ یہ کہہ رہی

۶۰

دوسری شراذہ یہ ہے کہ جس کہنی کے شیر ذفر یہ ہے جو ہے ہیں اس کہنی کے جو ہے
tang tao physical assests

تیسری شراذہ یہ ہے کہ شیر ذفر کی فوہ یہ کی ہے۔

آہستہ شراذہ یہ ہے کہ وہ شراذہ کی شراذہ شراذہ ہے۔

۶۱

مشاور کی تعریف بتا دیں، کیا نظم قصداً فی تراثت پر جو

لوگ ہفت سے فتح پتہ ہیں وہ دور دور؟

مشاور کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہے وہ، آدھی مل کر چہرہ لگائیں۔ ان میں سے کچھ ہوا

میں مل کر اس کا زیادہ کا اضافہ کریں اور ہوش ہو دو مشین شراذہ کے مطابق تشریح ہو۔ اور اگر

قصداً ہوا تو لوگوں کی رفیقہ کے ہوا ہو۔ سوال یہ ہے کہ کس طرح کا ہوا تو اس کی شراذہ کے مطابق

لکھ دیا ہو لکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بچوں کو روئے لکھنے۔ اس بات نے بھی اس پر

لکھنے، تیسرے نے لکھ لکھنے اور جو تھے غصے نے پانچ روئے لکھنے۔ اس نے پانچ روئے

لکھنے میں وہ کا، وہ کا، اس بات کو خبر نہ آپ کا راپار کے، اس میں ہیں۔ آپ وہ یہ کہہ سکتے ہیں۔

یہ فی الرحمہ تو پانچ روئے کے لکھنے میں تھا میں اس کے ہر رنگوں کا، اس میں بھی نہیں، یہ لکھ

نہیں ہے۔ چونکہ ہاں ہے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے جس نے بچے میں روئے لکھنے میں وہ کا، وہ

کا، اس میں ہے۔ یہ لکھ لکھنے میں، اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے

مسانر حلاً، قطع کا مقصد ان شرانکار پر ہوگا جو بیعتین نے طے کی ہیں۔ تو انکو صبحۃ علی قدر انصافین اور اگر نقصان ہوگا تو جس نے جتنا پیسہ لگایا ہے اس کے مطابق نقصان میں حصہ دار ہوگا۔ جس نے پانچ فیصد پیسہ لگایا ہے اس کا پانچ فیصد نقصان ہوگا اور جس نے چھ فیصد لگایا ہے اس کا چھ فیصد نقصان ہوگا۔

۲۰

جو لوگ نفع نقصان کی بنیاد پر بنکوں سے نفع لیتے ہیں کیا وہ

واقعی نفع سے پار رہا ہے؟

بنک سے ملنے والے منافع سود و حالات میں تو رہا ہی کے قریب قریب ہے۔ کیونکہ جبک جو آگے روپیہ دے رہا ہے، قطع نقصان پر نہیں دے رہا بلکہ متعین اور گارنٹی شدہ نفع پر دے رہا ہے۔ اگر بنک آگے بھی وہ رقم قطع نقصان کی شراکتہ پر دے رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن بنک یہ کرتے ہیں کہ آپ سے جو روپیہ لیتے ہیں اس کو آگے سود پر دیتے ہیں۔ مثلاً میں فیصد اگر سود لیتا ہے تو پانچ فیصد آپ کو دے گا اور پانچ فیصد خود رکھے گا۔ یہ بنکوں کے کاروبار کا عام انداز ہے۔ یہ جائز نہیں۔ جو بنک آگے بھی بغیر سود کے پیسے دیتے ہیں ان میں آپ سرمایہ لگانے لگتے ہیں۔ لہذا جو اسلامی بنکاری ہے۔ جو کمرشل بنک ہیں ان میں سے کچھ بنکوں نے اسلامی ہئیکلنگ شروع کر رکھی ہے۔ وہ جائز ہیں۔ یہ آپ کو ایک ایک پیسہ کرنا پڑے گا کہ کس بنک کا کاروبار شریعت کے مطابق ہے اور کس کا نہیں۔

۲۱

کی انشورنس ناجائز ہے؟

انشورنس میں جو کوئی چیز انشورنس ہے اس کی بیشتر شکلیں جائز ہیں۔ جو دوسرا انشورنس ہے اس کی بیشتر شکلیں ناجائز ہیں۔ لیکن انشورنس کی تمام اقسام کو جائز یا تمام اقسام کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔ آپ کو ایک ایک پتہ کرنا پڑے گا۔ کوآپریٹو انشورنس کی اکثر شکلیں جائز ہیں۔ اور جو دوسرا انشورنس ہے اس کی اکثر قسمیں ناجائز ہیں۔

۲۲

اگر کسی زمین پر کسی کا جائز قبضہ ہو تو کیا اس زمین کو کسی شخص کے ہاتھ اس شہرہ پر فروخت کیا جاسکتا ہے کہ وہ قبضہ خود چھڑا لے اور اس کے خد مت کے عرف اس سے قیمت تمی جائے؟

میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں یہ کہہ جاسکتا ہے کہ یہ آپ اس شخص کو قبضہ چھڑانے میں اپنا وکٹیں دے دیں۔ آپ بے شک اس کے ہاتھ دے دے مگر لیں کہ آپ جو زمین اس کو فروخت کر دیں گے۔ وہ جب وہ آپ کے وکیل کی حیثیت سے قبضہ حاصل کر لے تو آپ اس کو فروخت کر دیں۔ یہ فعل زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ پانی تک اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں حقی طور پر تو نہیں کہہ سکتا۔ مجھے اس میں دخل محدود ہوتا ہے۔

☆

کیا اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کیا جاسکتا ہے؟
ابھی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج میں جملہ کمپنیاں ہیں جو کمپنیاں ہیں وہ ان میں شراک کے ساتھ جائز ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔

☆

اور بے عبادی نظام میں رہا کی نقد نقدی کرویں کہ کسی صورت اس سے بچا جاسکتا ہے؟

رو کی نقدی تو میں نے کر دی۔ یا تو آپ ہمارے پیرائے کا ذمت میں رکھیں۔ اس میں رکھیں ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہئے تو سیف ڈپازٹ میں جا کر رکھ لیں۔ یہ بھی جائز ہے۔ سیف ڈپازٹ کرائے پر لینا بھی جائز ہے۔ اگر یہ دونوں ممکن نہ ہوں تو اسلامی بٹلنگ کی برانچیں جو کھل رہی ہیں۔ وہاں روپیہ رکھیں۔ وہاں بھی ممکن نہ ہو تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ بلی انڈیا ایس کاؤنٹ میں رکھیں۔ پنی ایل وٹس کاؤنٹ پر بھی بڑے اعتراضات ہیں لیکن یہ کم از کم جیتہ چیزوں سے بہتر ہے۔

☆

بھروسہ حکومت میں انٹرنیٹ پر تقرری ہو گی کہ منہ طبع جائز ہے کہ ناجائز؟

میرے خیال میں تو یہ روٹی ایک شہل ہے اور یہ تو ہے۔

☆

سپا اشرفیہ کراچی کے اہلکاروں نے

میں نے انہی عربوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی انشورہ کے پیشتر تشکیل مانجوز ہیں اور کوا پر مانیہ انشورہ میں ہی پیشتر تشکیل مانجوز ہیں۔

4

بازار میں جہازوں کی سکیں نکل رہی تھیں، اچھے کہ آپ نے مٹائی دی اور کوئی شخص اس پر ہانک نہ کرتا رہا تھا۔ لیکن یہ کہ وہ مجھ سے زور نہ اٹھیں، میں چھ لپٹا رہا تھا اور نہ ہی انہیں لینا چاہتا تھا۔ تو کیا ایسا کیا کرتا ہے؟

میرے خیال میں انعامی ایسے ہیں کہ پہنچے ہوئے محض کمزوری خریداجا کر ہے۔ آپ کو
یہ حاصل جزیرہ فی اور ہو۔ آپ کو اس خاص کمزوری میں، آپ کو اس وقت کے لئے اس میں مجھے کوئی
قررت معلوم نہیں ہوتی۔

انجام دہاں لایہ تھے ہوئے نہ ہے راز و مہیا نہی جوئے کی
کے شک ہے

نہیں، بلکہ تعیل جڑے کی شکل نہیں ہے۔ اگر اس میں ہار جیت پر ہار، لگا جاتے تو پھر یہ جڑا ہے اور اگر چید نہیں لگایا تو پھر تو کوئی بھی تعیل ہوا نہیں ہے۔ جو تعیل لکھا، چاہیں، چاہے وہ جسمانی ہو، ذہنی ہو، اگر جس میں چید لگایا ہے کہ جیتے، اسے کو اتے رہے، پس جس کے اوپر ہارنے والے کو نہیں لڑے، قمار باجوا ہے۔ لیکن اگر چید نہیں لگایا ہے تو جاتا ہے۔

5

شرطیکہ کاروبار جائز ہو۔ لیکن اگر اس کو کئی کے tangible assets نہیں ہیں تو اس کا ٹیکس بار واپس کے علاوہ نہیں خریدا جاسکتا۔ پارولیوچر خریدنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس بارے میں چھوڑ دے جس کے لئے دی ہیں یا اس بارے میں بارہ دہائیے لے دی ہیں تو یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں۔

☆

اکثر اصطلاحات کچھ میں نہیں آتیں، تو آپ کیا لکھوادیجے
ہیں۔ زیادہ تر اسم خود لکھتے ہیں۔ براہ مہربانی آپ مشکل فرمز کو
نور پر لکھ دیا کریں۔

یہ بات تو آپ کو پہلے دن کہنی چاہئے تھی۔ اب تو دس دن گزر گئے ہیں۔ کل اور برسوں
ان شرائط کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔

☆

مکان کرایہ پر دے کر ہم ہر مہینے بغیر کسی عمت کے کرایہ وصول
کرتے ہیں اور مکان بھی دے کا دیا ہاں مل جا رہا ہے۔
اس طرح بنک میں ہم جو پیسہ جمع کرتے ہیں ہر ماہ منافع لینے
ہیں اور وقت آنے پر پوری کی پوری رقم بھی مل جاتی ہے۔ تو
ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟

آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی۔ میں نے دہرہ اس کی وضاحت کی تھی۔ میں
نے کہا تھا کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز لیتی یا دیتی ہیں۔ تو وہ چیز درمیں سے کوئی ایک طرح کی
ہوگی۔ یا تو وہ ہوگی جو آپ کو وہی چیز واپس مل جائے گی۔ جیسے میں نے قلم، کتاب، گاڑی،
سامان کی مثال دی تھی۔ یہ چیزیں استعمال کے بعد آپ کو مل جاتی ہیں۔ وہی چیز ملتی ہے جو
آپ نے دی تھی۔

کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ استعمال کر کے ختم کر دیتے ہیں اور پھر اس طرح کی ایک اور
چیز واپس دیتے ہیں۔ اس اور اس جیسی میں بہت فرق ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب
آپ نے مکان کرایہ پر دے دیا تو وہی مکان آپ کو مل گیا۔ کوئی اور مکان نہیں ملا۔ یہ نہیں ہوتا
کہ آپ نے ایف ایف میں مکان کرایہ پر لیا اور جب کرایہ دہر نے خالی کیا تو ایف ٹن والا

گیارہواں خطبہ

مسلمانوں کا بے مثال فقہی ذخیرہ

ایک جائزہ

11 نومبر 2004

مسلمانوں کا بے مثال فقہی ذخیرہ ایک جائزہ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ وصحابہ اجمعین

گزشتہ دس دنوں کی گفتگو میں فقہ اسلامی کا ایک عمومی تعارف پیش کیا گیا۔ اس کے بنیادی موضوعات کی نشاندہی کی گئی اور اس کے اہم پہلوؤں اور شعبوں کے بنیادی تصورات، اصول اور اہداف کا تذکرہ کیا گیا۔ گزشتہ دس دنوں میں فقہ اسلامی کی وسعت، گہرائی اور جامعیت کا کسی نہ کسی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آج کی گفتگو میں مسلمانوں کے بے مثال فقہی ذخیرے کا ایک سرسری جائزہ پیش کرنا مقصود ہے۔ اس بے مثال فقہی ذخیرے کے سرسری جائزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نظر میں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ فقہائے اسلام نے پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک جو وسیع فقہی ادب تیار کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں۔ اس میں کیا چیزیں شامل ہیں۔ کتنی غیر معمولی اور عالمانہ کتابیں اس ذخیرے میں موجود ہیں۔ اس سے استفادہ کرنے کا عمومی طریقہ اور اسلوب کیا ہے۔

یہ کتابیں جو ہزاروں سے بڑھ کر اکھروں کی تعداد میں ہیں۔ ان کی تیاری میں نسل انسانی کے بہترین دماغوں نے حصہ لیا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز ایسا نہیں ہے جو اپنے ماضی سے مربوط نہ ہو، حل کے مسائل کا براہ راست جواب نہ دیتی ہو اور مستقبل کے لئے بنیاد فراہم نہ کرتی ہو۔ ان میں سے کوئی کام غلامی نہیں ہوا۔ یہ عباد کا ام ایک مربوط پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ وہ مربوط پروگرام جس کی جڑیں قرآن مجید اور سنت رسول میں ہیں۔ جس کا براہ راست

تعلق شریعت اسلامی کے ان بنیادی تصورات میں سے ہے جن پر مسلمانوں کا عمومی طرزِ عمل اتفاق رہا ہے۔

فقہِ اسلامی کا تنوع اور وسعت

یہ فقہی ذخیرہ مختلف مکاتبِ فکر کے علمائے کرام نے الگ الگ جگہیں پر تیار کیا ہے۔ اور اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو پیشیت جمہوری فقہِ اسلامی سے بحث کرتی ہیں۔ جن کا براہِ راست کسی خاص فقہی مسلک سے تعلق نہیں ہے۔ یوں تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فقہِ اسلامی کا یہ سرِ ازخبرہ مسلمانوں کا ذاتی وصف ہے۔ فقہِ اسلامی کی یہ ماری کتابیں مسلمانوں کی کتابیں ہیں۔ ان سب کتابوں کا تیار کیا جیسا ان فقہائے اسلام نے حصہ لیا ہے جو مسلمانانِ کلمۃ اللہ کے احقر مسکن کے مستحق ہیں۔ لہذا اس موقع پر ہمیں کام کو فقہی حد و حد میں محدود کر دینا چاہیے۔ اس قدر ہی ضرورت کو کتابِ فقہ کی ضرورتوں میں محدود کرنا چاہیے۔ اور ناگزیریت کی نفی کرنے کے مترادف ہے۔ یہ نیز کہ ظاہر کتاب کا تعلق میرے فقہی مسلک سے ہے اس لئے مجھے اس کا اہتمام سے مطالعہ کرنا چاہیے اور ظاہر کتاب کا تعلق میرے فقہی مسلک سے نہیں ہے اس لئے مجھے اس سے زیادہ اعتناء کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی کی بات ہے۔

یہ محض ایک اجماعی سہولت یا حلیت کی بات ہے کہ کسی نے اس علاقے کے لوگ کسی خاص اجتہاد کی پیروی کرنے لگے ہیں۔ کسی خاص حدیث میں کچھ خاص فقہاء کی کتابیں زیادہ مانجے ہوئیں۔ ایسا محض بعض انتظامی سہولتوں کی بنا پر ہوا ہے۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ مثلاً امام مالک اور ان کے اصحاب ایسا ہی پیروی کرنے والے فقہائے بوقیومہ ذخیرہ تیار کیا ہے۔ وہ برصغیر کے مسلمانوں کا فقہی ذخیرہ نہیں ہے۔ یا مالک نے مالک کے فقہی اجتہاد سے مالک کے اصحاب و شاگرد استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہر گز نہیں کہ یہ سارا مشترک رہا۔ یہ فقہِ اسلامی کا سرمایہ ہے اور اس اعتبار سے یہ ملت اسلامیہ کا ایک مشترک ورثہ ہے۔ اس مشترک ورثہ سے واقفیت و ادراک کی بنا پر ضروری ہے۔

ایک مہم تو یہ ہے کہ اسلام سے ناواقف مسلمانانِ کلمۃ اللہ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ

فقد اسلام کی دست کی ہے۔ اس کی dinners one کیا ہیں۔ اور کیسے کیسے جیہ فقہ کے اسلام نے اس کی تیاری میں دھرا لیا ہے۔ اور سنی دینی جو یہ ہے کہ کدہ عمدہ آنے والے دونوں میں اس نے وہی صدیوں میں فقد اسلام کی یہ پورا دین ہے۔ مسلمانوں کے لئے ایک نئے نظام کی بنیاد دینے کو۔ "خندہ جوازا" نے وہی ہے اس کی بنیاد کسی "تجربہ فقہی مسک" پر نہیں ہوگی۔ بلکہ اس کی بنیاد فقد اسلام کے پورے کے پورے سے دین ہوگی۔

ایک "کامو پولیٹن" فقد کی تشکیل

اس بات کی مزید اہمیت ضروری ہے۔ دہرہ یہ میں اسلام کے سیاسی نظام نے بارے میں غور و خوض ہو رہا ہے۔ اسلام کی دستور کی فکر ہے کہ میں عالمی عبادی ہیں۔ مختلف مسلم ممالک میں دستور کی تصورات پر مہارتیں ہو رہے ہیں۔ اور ایسی دستاویزات اور تحقیقات سامنے آ رہی ہیں جن کا مقصد اس دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اسلام سے دستور کی اصولوں اور سیاسی تصورات کے بنیاد پر ایک نئے دستور کی اور سیاسی نظام کی تشکیل ہے۔ یہ کام پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ امر اور دوسرے عرب ممالک میں بھی ہو رہا ہے۔

ان میں سے کیا کام و خفیہ و شعلی و خلیلی یا، ملی مصلحت کی حد میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔ اس وقت دنیا کے اسلام میں اسلامی دستور سازی کا کام ہو رہا ہے۔ "نئی دستور سازی" یا "نئی اسلامی دستور سازی" کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اگر اسلامی دستوری طرفہ پیش رفت ہوئی ہے تو وہ اسلامی دستور کی طرفہ پیش رفت ہوئی ہے، کسی نئی یا دینی دستور کی طرفہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے اسلام میں نئے تقاضوں اور اقتصادی اور کاہ و برائی، مقاصد کے لئے جدید سلوب کے مطابق قواعد، نہیں تیار کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے مل میں جو کہ پاکستان میں باوجود بگاری کے معاملے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ محدود اسلامی ایک قاعدہ ہے جس میں مختلف بنکوں نے اسلامی بگاری کے لئے اپنے ہاں ڈیجیٹل قاعدہ قائم کئے ہیں یا قائم کرنے کا پروگرام بن رہا ہے جس میں کام دنیا کے ہر مسلم ملک ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک میں بھی برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، آئرلینڈ، دوسرے ممالک میں اسلامی بنکاری کے امور سے وجود میں آ رہے ہیں۔ در وہاں کے مسلمان اعلیٰ علم و ادب میں قانون

وشریعت اسلامی بیکاری کے قواعد و ضوابط وضع کر رہے ہیں۔

یہ سارے قواعد و ضوابط جو نیا جرم وضع ہو رہے ہیں۔ ان سب میں ایک دوسرے سے اختلاف ہو گیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں رونے والے کام سے شرعاً مصر اور سعودی عرب میں پڑھ رہے ہیں۔ مصر اور سعودی عرب میں یہ تحقیقی ادارہ بھی ہے یہ فقہانہ مکتبہ اور کتب خانہ ہے۔ اس لئے یہ سارا کام ایک مشترکہ تصویب اور مشورہ کے تحت ان امور اصولوں کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ ان میں کسی شیعہ فقہی مسئلہ سے کسی یہودی شخص کی جارہی ہے۔ چند نچے فرقوں میں بلا اور بیکاری کا عقائد عام وہ اب۔ وہ سب سے سارا قریب قریب ان اندازوں سے جس انداز کو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس لئے کہ یہ وہ مسائل ہیں جن میں کسی فقہی اختلاف کی شجاعتیں برسرِ نم آ رہی ہیں جو حرام میں حرام ہیں اور سب کے نزدیک حرام ہیں۔ جو غیر فقہانہ سب سے زیادہ حرام ہیں شریعت کی بات اس لئے اندازہ دار کی بنیاد پر نہیں ہے۔ وہ قریب ایک جہتی ہیں۔ اس لئے فقہ اسلامی کا یہ اندازہ دار یہ نہایت ہی مستفیض نہیں، بلکہ مسلمانی حدود سے ماورا ہے۔ اس لئے آج کے دن کے والے مال حرام یہ صدی مسلمان کی صدی نہیں بلکہ یہ فقہ حجاز کی مشترکہ صدی ہوئی۔ اس لئے ان بات کی اشد ضرورت ہے کہ فقہ اسلامی نے ظاہر فقہی اور فرائض کے واقف ہوں۔ اور ان کے اندازہ دار واقفیت کی حد تک ایک متعین و سبب میں اندازہ دار ہیں۔ ان واقعات فقہانہ سبب و ابتداء سے واقف ہونی چاہئے۔ وہ یہ کہنے والوں کہ فقہ مائلی کے بنیادی تصورات اور قواعد ہیں۔ فقہ حجازی اور دوسرے تمام فقہی مسئلہ اور اختلافات کے بغیر وہی تصورات کو قائم کر رہے ہیں۔

دب تک یہ بنیادیں اختیار کر کے منسلک نہیں ہوتی۔ اس وقت تک قائم رہنے والی صدی یا آئندہ آئے والے فرقوں میں اس کا پتہ نہ ملے یہ جان مشکل ہو گا

ان دو احادیث کی بنا پر یہ بات انتہائی مناسب بلکہ ضروری ہے کہ فقہ اسلامی کے طلباء کی فقہ مسلمانوں سے ہے شیعہ فقہی رائے اور شریعت اسلامی کے فقہانہ وقت کے لئے اس مشترکہ اور شیعہ رہنے کی حیثیت کو مختلف امی سبب کے مجتہدین فقہانہ اور ان اقدامات کے تیار کیا ہے۔ یہ فقہی ذخیرہ مختلف اندازہ دار فقہانہ کی بنیاد پر لکھنا چاہئے۔ ان پر بھی ہے۔ یہ بہت ہی کتابوں پر مبنی پھیل رہا ہے۔ یہ تمام آراء میں اور دوسروں کے مابین فرقہ وارانہ معنی کی ہیں۔ ان

میں درجہات اور اہمیت کے اعتبار سے تفاوت پایا جاتا ہے اور سب کا درجہ ایک نہیں ہے۔ ان کو مختلف طبقات یا درجہات میں تقسیم کیا گیا ہے۔

الهيئات الخدمية

سب سے پہلا درجہ ان بنیادی کتابوں کا ہے جس کو ہم 'امیٹاز مذہب' یا 'اصولی مذہب' کہتے ہیں۔ یہاں مذہب سے مراد religion نہیں ہے بلکہ اس سے مراد فقهی مسلک ہے۔ یعنی کسی فقهی مسلک کی وہ بنیادی، اساسی اور اولین کتابیں جن پر اس مسلک کا دار و مدار ہے۔ یہ کتابیں تمام فقهی مسائل میں پائی جاتی ہیں۔ جو فقهی مسائل آج باقی روئے ہیں وہ اسی لئے باقی رہ گئے ہیں کہ ان کے مرتبین نے اپنے خیالات اور اجتہادات کو کتابوں کی شکل میں عدوان کر دیا تھا۔ اور ان مجتہدین عظام کے اجتہادات، ان کا اسلوب اور مرزا استدلال اور دلائل ایک علمی اور مذہبی شکل میں دنیا کے سامنے آ گئے تھے۔ جو فقهی مسائل زیادہ دیر باقی نہ رہ سکے اور وقت کے ساتھ ساتھ مٹ گئے۔ ان کے مٹ جانے بہت سے اسباب ہیں ایک بہت اہم سبب یہ بھی تھا کہ ان کے مرتبین نے اپنے خیالات اور اجتہادات، اپنے استدلال اور استنباط کے نتائج کو کتابی شکل میں حرج نہیں لایا تھا، اس لئے بعد میں آنے والے ان کے خیالات سے استفادہ نہ کر سکے۔

محتوی

امہات کتب کے بعد دوسرے درجے میں جو کتابیں شامل ہیں وہ متون کہلاتی ہیں۔
متن کے ضمن میں کسی چیز کے انتہائی مفید اور پائیدار حصہ کے آتے ہیں، لیکن اصطلاحاً
مناظرات مردے کسی کتاب کی اصل اور بنیادی عبارت۔ اسلامی علوم کے سیاق و سباق میں متن
سے مراد ہے کسی فن یا علم کا مجموعہ، جو کلام وغیرہ کی وہ مختصر کتاب جس میں اس کے اہم اور
غیر اہم مسائل کو آسان لیکن جامع انداز میں بیان کیا گیا ہو۔ متون اس کی جمع ہے۔ مسلمانوں
میں متون کی تجارت کا کام تیسری صدی ہجری میں شروع ہوا۔ اور آئندہ دینی سوسائٹی تک یہ کام
جاری رہا۔ یہ متون فقہ میں بھی تجارت ہوئے۔ دوسرے علوم میں بھی تجارت ہوئے۔ اور پھر ہوتے
ہوتے مسلمانوں کے تمام علوم و فنون میں ایسے متن تیار ہوئے جو اس قدر ہی مباحثہ کی خاطر لکھے

کئے تھے۔

پچھلی صدی ہجری سے تیسری صدی ہجری تک کا زمانہ اسلامی علوم و فنون کا تنکلی دور ہے۔ یہ مارے علوم و فنون ایک مٹی کا ڈھلوان ہے جسے چاروں طرف سے تھپہ تھپہ ہوا ہے۔ قریباً ۱۰۰۰ سال پہلے کے آثار و تصانیف اور بعد کے علوم و فنون کی اصل تعلیمیں ابتدائی تین صدیوں میں ہی ہوئی۔ جب تنکلی دور کا یہ مرحلہ گزر گیا۔ اور ایک بنیاد فراہم ہوئی تو یہ علوم و فنون اتنے پھیل گئے کہ ایک طائیفہ کے لئے مشکل ہو گئی کہ اس پورے ذخیرے کو اپنی گرفت میں لائے۔ اس وقت ہندوؤں نے محسوس کیا کہ اگر اس سارے ذخیرہ کو ایک مختصر فقہ کے اندر سمیٹ دیا جائے تو طلبہ کے لئے سمجھنا بھی آسان ہوگا اور یاد رکھنا بھی آسان ہوگا۔ اس دور میں ضرورت کی خاطر ہندوؤں نے کچھ کام شروع کیے۔ ان میں کوشش کی گئی کہ ہر علم میں اس وقت تک مختصر و سہل پیدا ہو جائے۔ اس سب کا جائزہ لے کر۔ اس سے جو بنیادی مسائل ہیں۔ درجین پر اس علم کے۔ سرچشمہ کا انتخاب ہوا۔ اس سب کا ایک آسان و مختصر دو جلدی متن میں سمویہ جائے۔ یعنی یہ concise و precise ثابت تیار کیا جائے جس کو اگر طلبہ یاد کر لیں تو اس علم کے تمام مسائل ان کے ذہن میں آجائیں۔ اس غرض کے لئے متن تیار کیا گیا۔ یہ متن فقہی، فلسفی، طبی، تاریخی، سماجی اور ہندوؤں میں تیار ہائے۔ اور بہت جلد طلبہ کی طرف سے درجین کی تکمیل کا ذریعہ بن گئے۔ اس تہذیب نے پانچ سو شروع کیا۔ طلبہ نے ان کو یاد کرنا شروع کیا۔ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ حساب علم کے ذہن میں مختلفہ فن کی جزئیات تھیں۔ اس فن کے بنیادی مسائل ان کی گرفت میں آ گئے۔ اور آئندہ اس فن کی تفصیلات یاد کر تحقیقی مقامات کو سمجھنا اس کے لئے آسان ہو گیا۔ ہندوؤں کے دوسرے

پھر جیسے جیسے متن بڑھتے گئے اور اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا آیا تو متن کی تیاری میں ایک دوسرے سے ایک مسابقت شروع ہوئی۔ مثلاً آپ نے ایک متن لکھا تو میری کوشش ہوئی کہ میں اس سے اچھا متن لکھوں۔ یعنی جو سہل آپ سے دو گنے میں وہ بھی شامل کر دوں۔ چونکہ آپ نے غیر ملکی تفصیل دی ہے اس کے مقابلہ میں میں ہندوؤں کے مختصر کر دوں۔ میں نے ایک اور متن تیار کیا۔ اس دوران جدید مسائل پیش آئے اور نئے اختراعات ہوئے۔ بعد میں آئے لوگوں نے ایک اور متن تیار کیا۔ اور طرح طرح سے متن کی تعداد میں

اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بعضی ستوں میں دینی تصویریت تھیں جو دوسروں میں نہیں تھیں۔ کچھ قوسوں نے چابالہ وہ ایسے ستیں تیار کئے جو ساجد متون کی مختلف تصویریات کو ایک جگہ جمع کر لیں۔

ان اسباب کی بنا پر تمام حرم باغیچوں میں باعموم دو رفتار اور اسولی رفتار میں باعموم ستون کی شکل پیدا ہوئی۔ بعض ایک ایسا زائچہ آئینہ کہ متون بہت مشکل دوتے پہلے آئے اور مشکل پسندی ان کا طرز امتیاز بن گئی۔ ان حالات میں ضرورت پیش آئی کہ متون کی شرحیں یعنی commentaries تیار کی جائیں۔ اس طرح بڑے پیمانے پر فنی شرحیں تیار ہوئیں جن کا مقصد اسی غامض متن کے حقیقی مطلب کی ترجمانی کرنا تھا۔

شروح

فنی کی کتابوں کے ذخائر میں قیصر و مجید ان شروح کا ہے جو مستند متون کے لئے لکھی گئی۔ مستند کے خلاف کو یاد رکھیں۔ کچھ متون مستند تھے اور کچھ غیر مستند تھے۔ غیر مستند متون مقبول نہیں ہوئے۔ وہ صحیح نہیں پائے جاتے۔ ان میں سے کچھ آج کل کے غامض متون میں غلط فہمیاں کی شکل میں موجود ہیں۔ لیکن علمائے فہم برہم تھے۔ لیکن ایسے بہت سے غیر مستند متون تھے جن سے تو بعد میں مقبول نہ ہو سکے اور بہت زور سے کہے گئے تھے ساتھ ختم ہو گئے، کیونکہ یہ تو لکھنے والوں کا علمی اور دینی جذبہ نہیں تھا۔ یہ لکھنے والے اپنی غلطیاں یہ لکھیں کہ انسان کے ذہن نے اس متن کو پسند نہیں کیا۔ اس لئے وہ متون مقبول نہیں ہوئے اور معتبر بھی قرار نہیں پائے۔ جو معتبر اور مقبول متون ہیں ان کی شرحیں بھی معتبر اور مقبول ہیں۔

شرح کے زمانے کے بعد ایک دو آبا جس میں فقہ میں بڑی تیزی سے وسعت ہوئی۔ نئے نئے فقهی علوم و فنون وجود میں آئے۔ نئے نئے شعبے سامنے آئے جن میں سے کئی شعبوں کی میں مذہبی اثر چکا ہوا۔ ان کے شعبوں پر الگ الگ کتابیں لکھی گئیں۔ پھر ان کتابوں کے بھی خلاصے اور متون تیار ہوئے۔ پھر ان متون کی بھی شرحیں تیار ہوئیں۔ یہ سب بڑی بڑی سو پر رفتار وادی کے مختلف اجواب کی ضروریات کی تکمیل کو سامان تھا۔ ایک تو اصل فقہ کی شرحیں اور اصل فقہ کی شرحیں تھیں۔ پھر جزوی شرحوں کی متون اور شرحیں تیار ہوئیں۔ پھر جب یہ شرحیں تیار ہوئیں۔ درستی کے شعبے بھی آئے تو کچھ اس قدر کی دیکھیں کہ شہادت کوئی بڑی بڑی

انہیں تیار کی جا میں جن میں سارے فقیری (خیرے) و داناں کے ساتھ ایک باغ کتاب میں مہمانوں کی خدمت کی انتظامی کا قریبی دفتر تھا۔ یہ چارے داناں کتابوں کے ذریعے سے واقفیت حاصل کرے۔ یہ مطلوبہ جہود ہونا چاہیے۔

ان آداب وادار میں بہت حد تک سے ساتھ کوئی تقسیم کرنا چاہا دشوار ہے۔ یہ بڑے overlapping ادارہ ہیں۔ یہ کہیں کہیں خطاں، سنگٹک کار اور متواتر اور متواہد فلاحوں سے بعد پورا اور تقابلی طور پر کار وادار میں ہوا۔ یہ نیا بار سے نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا ہاجس میں آج کل بھی تھے جوتے رہے اور شرمیں بھی تھیں جانی رہیں۔ شروعوں نے ساتھ ساتھ شروع سے موافقی بھی تھے جاتے رہے۔ مطلوبہ سے بھی کم جانی رہی۔ لیکن سمجھنے کی خاطر کسی نہ کسی طرح سے ان ادارہ کو تقسیم نہیں جاسکتا ہے۔

[illegible]

فتاویٰ و عقائد

نہ گھماید پنجہ میں صدی پوری میں مسلمانوں کے، مسلمان تعلیمات کا وہ ان بہت بڑا گنہگار۔
یونانی متعلق اور فلاسفہ رائج ہو گیا۔ تعلیمات اور روزانہ زندگی میں لگا۔ تعلیمات کے فروغ کی
بدولت مسلمانوں کے تمام شعبہ ہائے علم و تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ غورنگی مندرجہ ذیل اصول
فلسفہ کا قریب بھی یونانی ان خوب تعلیمات سے متاثر ہوا، جو اس کے اصل شرعی اور کام پر
غور و محنت سے حاصل کیا گیا تھا، یا اثر بہت کے اصل مقاصد اور اس فوج کے مرکز ہوتے، بعض فلسفوں پر ایسا
تجربہ ہی ہے کہ اور بہت شریعت کے مقاصد کی بجائے فطری بھٹیوں اور متعلق اور بیخ فوج کو
حاصل کر رہی۔ جو نہایت کے مقاصد کے وہ جس منظر میں چلے گئے اور بھی زیادہ اور حقیقی
اور قابل تامل کیا۔ عزت انسان اور تو غیظانہ جو نہایت زیادہ نمایاں ہو گئے۔ جوں بعض تھیں والے
اصل مقاصد نے وہ رہتے چلے گئے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول نے اعلیٰ رجوں لگاتے، تو

فقہ حنفی کی اہم کتابیں

سب سے پہلے فقہ حنفی کو لیتے ہیں۔ چونکہ روایتی اعتبار سے فقہ حنفی سب سے پہلے ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے بیسیوں فقہاء نے ان کے آثار سے مستفاد ہیں ان کے فقہ حنفی کو سب سے پہلے تسلیم کیا۔ فقہ حنفی نے جو اصول ہیں، ان کی وہی روایت ہے کہ فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد، شیعہ امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ نے تحریر فرمائی ہیں۔ ان میں تفصیلات کے سب سے زیادہ امام ابوحنیفہؒ اور ان کے فقہاء کے مضامین کو مدون کیا گیا ہے۔ امام محمدؒ بن حسن شیبانیؒ میں حنفی حنفی کے مدون کیا گئے ہیں۔ امام محمدؒ نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ بعض دنوں کا کہنا ہے کہ ان کی کتابوں کی تعداد 99 ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ایک ہزار ہے۔ یہ حال ان کی کتابیں بڑی عمدہ ہیں اور ان کی روایتیں ہیں۔ ایک قسم کے امام ابوحنیفہؒ کی روایتیں ہیں۔ امام محمدؒ کی کتاب ہذا روایت ہے۔ امام محمدؒ کی چوتھیں روایت ہیں جو انہی کے مشہور ہمعرف ہیں اور ان کی فقہ حنفی کی بنیادوں پر کتابوں پر ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کی روایتیں ہیں۔ (۱) جامع حنفی (۲) جامع حنفی (۳) مجموعہ کتاب (۴) اصل (۵) زیادات (۶) یہ ایک جامع ہے۔ یہ چوتھیں فقہ حنفی کی بنیادوں میں اور ان کی چوتھیں کتاب خیار اور ایات لکھائی ہیں۔ ان کے امام محمدؒ کی چوتھیں کتابیں ہیں۔ امام محمدؒ نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ ان میں جو تفصیلات ہیں جو تفصیلات و اقوال بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ مستفاد و اقوال و تفصیلات ہیں جو امام محمدؒ کی چوتھیں کتاب میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ ایک چوتھیں روایت ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے استہدات اور اس کے آثار ہیں۔

امام ابو یوسفؒ سے جو چوتھیں امام محمدؒ تک پہنچیں وہ بھی ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور ان میں یہ تمام فقہ حنفی کی کتابیں اور بیان ہیں۔ ان میں سب سے اہم کتاب کتاب الاموال ہے جو کتاب (اصل) بھی کہلاتی ہے۔ یہ کتاب تجزیاتی ہے اور مفصل و جدید ان میں ہے۔ اس کتاب سے یہ چوتھیں چوتھیں امام ابوحنیفہؒ کے طریقے کے اقوال سے کام لیتے تھے۔ اور اس طریقہ کے مفصل معارف پر غور و خوض کر کے نتیجہ تک پہنچتے تھے۔ ان نے یہ ایک مفصل اور مفصل طریقہ تھا کہ امام ابوحنیفہؒ کا نہ ان کے حقیقی و اجتہاد، جمالی تھا، ان کے ان کے تھے۔ امام ابوحنیفہؒ کی ایک

مسند کو اپنے شاگردوں کے سامنے رکھتے تھے۔ شائر اس پر بحث کرتے تھے۔ امام صاحب اپنی رائے بیان کرتے تھے۔ شائر اس پر اعتراض کرتے تھے اور امام صاحب ان کا جواب دیتے کرتے تھے اور پھر فریب کسی ایک رائے پر سب کا اتفاق ہو جاتا تو وہ اتفاق رائے قلمبند کر لیا جاتی تھی۔ اور اگر کسی ایک رائے پر اتفاق نہیں ہو تا تھا تو وہ فتاویٰ رائے بھی لکھ لی جاتی تھی۔ یہ آئٹم مائٹ کتاب الاصل یا کتاب الاسامیہ میں امام محمد نے بیان کئے ہیں۔ کتاب امام محمد خوب بھی غی مضمونی طور پر مکرر درج منسلک انداز میں ہے۔ اور خوب بھی صنف اول کے فقہاء میں سے ہے اور امام شافعی بھی دیرین فقہاء میں سے شائر دواں میں شامل ہیں۔ اور امام محمد نے خود امام ابو حنیفہ کے ساتھ ساتھ امام مالک جیسے محدث سے بھی کب نہیں کیا۔ ورنہ فی قصی ہوئی یہ کتاب مذکورہ پہ کتابوں میں مایاں نشیث نہ تھی ہے۔

امام محمد نے جب یہ کتاب لکھی تو یہ بہت مقبول ہوئی۔ لوگوں نے اس سے بہت استفادہ کیا۔ بہت مسودوں پر اس کے نسخے مقبوض ہوئے۔ کسی زمانہ میں ایک یزدانی تھا جو عربی میں مہارت تھا اور مسلمانوں میں رہنے کی وجہ سے فقہاء کی رعایت سے معاملات میں بھی بیچ و بچو واقفیت رکھتا تھا اور یہودیوں کو بھی سے یہ کتاب باخبر تھی۔ اس نے یہ کتاب پڑھی تو اس نے بعد اس کے اسے اس قدر حیرت و حیرت کہ اسے اسے یہودیوں کے چمکے حیرت و حیرت سے کہہ گا۔ یہ کہہ کر اس نے امام محمد کو لکھ دیا۔ یہ سن کر امام محمد نے کہا کہ یہ ہے۔

امام محمد کی یہ کتابیں ان کی تعداد جو دواں سے ابوراء و حنیفہ کے دوسرے تلامذہ کی کتابیں یہ سب تلامذہ روایت کرتی ہیں اور ان کا ترجمہ کتب جامعہ ذرا بیت کے بعد آتا ہے۔ اور دواں میں تمام اس دور کے دواں کتابوں میں درمختص مکتبہ یوں لکھے گئے ہیں تو اس کا یا اس وقت کو لکھا گیا ہو۔ اس کے بعد کتب طابہ اور بعد کتب بیان کیا گیا۔ یہ سب ان میں چھپی ہوئی نہ ہو جوتیں۔ یہ سب تلامذہ ہاں کتب دواں میں موجود ہیں۔ اور ان کتابیں انہی مکتبوں میں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض شاعر آتی بھی موجود ہیں۔ کچھ شاعر ہندوستان میں بھی لکھی گئیں جو طبعاً موجود ہیں۔ اور دواں میں شاعر ہیں جو انہی مصنفات کی شکل میں مصرعہ ہیں۔ ان کے بعد کتب طابہ میں مکتبہ دواں میں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ مصرعہ شاعر ہندوستان کے کتب نویس ہیں جو دواں میں چھپی ہوئی ہیں

نے تہذیب و تمدن کی فہرستوں میں ہے۔

امام محمدی نے چھ کتابیں چونکہ فقہ حنفی کی اساس ہیں اور ان میں احمد اہل کی بنیاد پڑی ہے اور ہے اس لئے جن میں حقائق میں فقہ حنفی رائج ہوئی تھیں وہاں یہ کتابیں بھی لکھی گئی تھیں۔ اس لئے کہ علم اور اہل علم کی سہولت کی خاطر ایک مشہور حنفی فقیہ امام عالم شہید سرہندی نے جو ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور ان سے سب سے جاگرو شہید بناتے ہیں، ان چھ کتابوں کا خلاصہ تیار کیا۔ اس کا نام رکھ کر اس کو ”مختصر“ کہتے ہیں۔ یہ کتاب جس جلدوں میں ہے۔ اسی نمبر کا ہے۔ اس میں ایک ایک زمانے میں انتہائی محنت و تہذیب سے۔ یہ امام محمد کی چھ کتابوں کا خلاصہ ہے۔

اس خلاصہ کی شرح ایک بڑے مشہور حنفی فقیہ شمس الدین احمد حسن نے لکھی۔ وہ اپنے زمانے کے اچھے بڑے عالم تھے کہ لوگوں نے ان کا نام شمس الدین رکھا۔ یعنی تمام اہل علم کے سہارا۔ حنفی فقہ میں چھ فقہائیں ایک کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں سب سے بڑے شمس الدین احمد حسن ہیں جن کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں۔ بارہ سال تک ایک کوئی میں قید رہے اور انہوں میں بیٹھ کر انہوں نے لکھی کتابیں جن میں ایک یہ کتاب الکافی کی شرح ہے جو تیس جلدوں میں ہے۔ ان میں تمام پیش کردہ جلدوں میں انہوں نے کمال میں چند کتب تیار کیں۔ ان کے شاگردوں کی تصانیف پر پورا درجہ دیتے تھے۔ متاخرتہ مامور نے بولتے جاتے تھے اور شاگرد بھیجتے جاتے تھے۔ ہر جلد میں اس طرح کے کتب اور ہجرت صدیوں و ہائی کے بعد مل سکتی ہیں۔ امام محمد کی اس سبب اعلیٰ جو ہیں الاوقاف کا قانون پر بہت جامع کتاب تھی۔ اس کی ایک جامع شرح بھی انہوں نے لکھی۔ وہی یا انہوں میں سے ذہینت کرا لی اور اس کی شرح لکھوائی۔ شاگردوں نے کتب رائج پانچ جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ چھ کتابیں یا کتب، اختلافات، حیرات، ہندوستان اور مصر میں لکھی پانچ جلدیں ہیں۔ یہ ایک مستطاب ہیں۔ یہ کتاب اہل علم کو جانتی ہے۔ اسے امامی کتب خانے میں موجود ہے۔ یہ بڑا درست امام محمد کے نیاات اور امام ابو حنیفہ کے اجتہادات کی شرح ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اجتہادات امام محمد کی کتابوں کے ذریعے محفوظ ہیں۔ امام محمد کی چھ کتابیں الکافی کی شرح میں مل سکتی ہیں اور اس میں کتب کی شرح امام محمدی نے لکھی۔

فیضانِ مہمانی کے مستون

دب متوں کا رونا، پتا تو انہی نے ہی ہے۔ مارے متوں میں اسے جانے لگا۔ جیسے جیسے
 اسلامی سڑتے پھیل رہی تھی تو کئی جگہ کھیں رہی تھی۔ وہ دانی دینا۔ اسلام نے مغرب
 میں اور نہ مغربی مشرق میں پھیل رہی تھی۔ اور انہی سب کے شریعتی و شرعی و شرعی
 پھیل رہی تھی۔ جیسے انہی کو کھلی تھی اس کے لئے انتہا تھی۔ یہ ہے نہ اس کے
 کوئی کہ اس سے خیرے کو جس طرح اسے اپنے عقیدے کی صورت میں تیار کیا جائے۔ یہ کہیں
 کوئی نے اسے مار کر مارتا رہا ہے۔

یہ معلوم نہیں کہ سب سے پہلے نقدی کی رقم من نے تھا یا ان جو زمین سب سے پہلے
مبادلہ اور بہت زیادہ قبول ہوا۔ مبادی کا قلعہ دو مہینے قیصر کو سمجھو اور دینی
کھانا ہا ہے۔ نقدوری اسلانی زمین کو سختی سے ایک ٹھکانہ کی کتب ہے لیکن اس میں نقدی کے
قائم۔ علی نوے سال ترین زمین میں جاوے۔ اگر مائیکروپون کرنا کیا ہے۔ اس وقت خد فہ
ظنی میں جتنے استادات۔ نے تھے اور جتنے مسائل کا جواب دینا تھا ان میں بھی دی اور ہم
مبادلہ کا انتخاب کر کے ملا۔ قلعہ دینی سے اس کو بے اثر بنایا۔

یہ کتاب بہت مقبول ہوئی اور مذہب سے لگتی تھی ہے اس وقت سے کہ کراچی میں کیا
پھر جس ایک بڑی کتاب کے طور پر یہ حال باقی ہے۔ پاکستان، متحدہ ہندوستان، برما،
افغانستان، وسط ایشیا، مصر، ترکی و ہر ملک میں جہاں یہاں فتنہ کی آگ قیام ہو چکا ہے وہاں
یہ کتاب بڑی کتاب کے طور پر چھاننا جاتی ہے۔ کسی زمانے میں اس کو زہریلے دھوکے کا قند
بھی تھا۔ مذہب اس کتاب کو بچنے دیتی ہے۔ اگر کیا کرتے تھے تو یہی زندگی فتنہ کی جلاسنے
پتھروں میں رہتی تھی۔ سب زبانوں پر ڈالنے کا۔ اس کو ختم ہو گیا لیکن پختہ کار کا وہی ایک سو جو
ہے۔ قندھاری کی بہت سی شرمیں لکھی تھیں۔ اردو میں بھی لکھی تھیں۔ فارسی، عربی اور دینی
زبانوں میں لکھی تھیں۔

10

تدوین کیے جانے سے پہلے اسے بھی ایک مشہور ناول کے نام سے شائع کیا گیا تھا۔

بہتر نہیں ہے جو جاریہ ہو، لیکن یہ بھی ایک مقبول کتاب ہے اور آج تک پڑھائی جا رہی ہے۔ شریعت کا یہ بھی بہت ہی شرمناک مسئلہ ہے۔ حواشی اور فتنے نوٹس لکھنے کے جن میں دودھ، فارسی اور عربی میں لکھے جا، نہ تو ان نوٹس اور حواشی بھی شامل ہیں۔ برصغیر میں بھی لکھے گئے اور جاری بھی لکھے گئے۔

کنز الدقائق

قد مری اور تویہ کے بعد تیسرا مقبول ترین متن اور فقہ اسلامی کے ذمے کے کا شاید سب سے مفید متن "کنز الدقائق" کہلاتا ہے۔ اس کو ایک مشہور فقہ، مفسر قرآن اور مفتی، علامہ حافظ الدین عینی نے سترویں صدی ہجری کے آخر میں لکھا تھا۔ ان کی ایک تفسیر بھی ہے۔ اسے فقہیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں فقہ پر کئی فقہوں نے کام کیا ہے۔ کنز الدقائق کے نام سے انہوں نے جو متن تیار کیا ہے وہ تمام متنوں سے زیادہ مفید اور جامع ہے۔ اس کا مختصر اور جامع نسخہ اسلامی دنیا میں اس انتصار کی مثال ملتی ہے اور نہ اس جامعیت کی۔ بعض مقامات پر اپنے مضمون رکھی ہیں۔ یہ ایک جہان اسلام کا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت مستند ہیں اور ایک مثال کے طور پر بہت کثرت سے دیا کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک حویل بحث کو بہت کثرت سے دین، عبارت میں بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کی کو کوئی چیز میرے گھر یا دیوار کے پاس ہے اور بعد میں اس پر یہ یا عہد کو دیکھ لیں چاہے تو کس حالت میں دیوار پر یا عہد لگتا ہے اور کس حالت میں نہیں لگتا۔ یہ ایک بہت افسانوی مسئلہ ہے اور اس پر بہت کثرت سے لکھی گئی ہیں۔ ظافری حصار سے تو یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے اس کی دوسری قسمی فرامی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر قانونی اعتبار سے کوئی ایسا دیوار یا عہد نہیں ہے، چاہے تو اس کے لئے قانونی اعتبار ہے کہ نہیں۔ عدالت میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں دیوار یا عہد لگنا چاہتا ہوں تو عدالت کیا کہے گی۔ عدالت تو ظافری اعتبار سے اس کو دیکھ سکتی ہے کہ میں دیوار یا عہد لگنا چاہتا ہوں تو عدالت کی رائے میں فیصلہ کرتی ہے۔

اس مسئلہ میں فقہ کے اختلاف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر عدالت میں ایسی چیزیں ہیں جن میں

سب سے پہلے درج امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اس کے لئے سب سے پہلے ان کی رائے بیان کی ہے۔ امام
نے حوالہ دیا ہے کہ ان کے لئے جو روایات تھیں ان میں سے بعض مستور تھیں۔ امام
ابو حنیفہ نے بعد وہ درج کر دیے۔ ان کے لئے اب ہر کام کا سبب بیان کیا ہے۔ ان کے
مذہبی حال و خویش بیان کیے ہیں۔ ان کے علمی کام بیان کیے ہیں۔ ان کے پاس کون سے کام تھے
ان کے لئے بھی حوالہ دیا ہے۔ ان کے لئے بھی حوالہ دیا ہے۔ ان کے لئے بھی حوالہ دیا ہے۔ ان کے لئے بھی حوالہ دیا ہے۔

اب انہوں نے جان لیا کہ یہ نوجوان مسلمان تھے۔ یہ مسلمان قاضی اس طرح کی فتویہ دیتے تھے کہ قاضی قعدہ کو اور قعدہ ان فیوض و متون کا ایک کھانا ہے۔ غالب کھانا کھانے کو ملون کاٹتے ہیں یہ بات بیان ہوئی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں بتائی ہوئی ہے۔ جس طرح ان سے باقی مشنوں کی طرح نہیں اس طرح مسلمان قاضی کی بھی طرح نہیں تھی۔

تجزیہ و تفسیر کی روشنی میں مشہور ہے۔ ان میں سے ایک شعبہ تحقیق و تفتیش ہے۔ یہ ایک مشہور فقہی و مذہبی کتاب ہے۔ جس میں فقہاء و ائمہ پر بہت سے روایات و احادیث و تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں احادیث و روایات کے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب فقہی و مذہبی علوم میں سے ہے۔

دوسری شریعت یوں زیادہ مفصل ہے اور آئینہ بعد ازاں میں ہے۔ اسی نے ہم
 کو سچا بتا دیا ہے۔ اس کو یہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے شریعت میں تعلیمات
 کی شریعت اور مٹا دی اور جزئی احکام کو مسترد کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی شریعت ہے کہ آپ
 نے بتائی تھی کہ میں نے ایک شریعت میں امتداد دلایا ہے۔ دوسری شریعت میں مثالیں
 زیادہ ہیں۔

ان پانچ باتوں کے علاوہ انسانی میں ۱۰۰ باتیں بھی بہت مشہور ہیں۔ ایسے کتابے نام
کے ناموں کی سہولت کا اظہار ہے۔ مصلحت و مصلحت کا ثبوت ہے۔ یہ کتاب شریعت و تقویٰ، شرع و تقویٰ
کے ناموں کے ثبوت کے ثبوت میں تھی۔ یہ کتاب بھی بڑی مشہور ہے اور بہت سی مجلسوں میں
اس کتاب کے تصور پر بحث کی جاتی ہے۔

تھے۔ یہ وہی مٹی پرانے مٹی کی گڑیاں، راجا کرتے تھے۔ پلوں پر جمے تھے۔ جہاں جہاں وہ مٹی کی گڑیاں
 ہیں۔ ان کی مٹی کی گڑیاں ہیں۔ ان کی مٹی کی گڑیاں ہیں۔ ان کی مٹی کی گڑیاں ہیں۔ ان کی مٹی کی گڑیاں ہیں۔
 ان کی مٹی کی گڑیاں ہیں۔ ان کی مٹی کی گڑیاں ہیں۔ ان کی مٹی کی گڑیاں ہیں۔ ان کی مٹی کی گڑیاں ہیں۔
 ان کی مٹی کی گڑیاں ہیں۔ ان کی مٹی کی گڑیاں ہیں۔ ان کی مٹی کی گڑیاں ہیں۔ ان کی مٹی کی گڑیاں ہیں۔

[illegible][illegible]

جبکہ یہ کتاب بھی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ اگرچہ وہ ایسا ترجمہ ہے جس کو دیکھنے کے لئے عربی جانتا ضروری ہے۔ جو آدمی عربی زبان اور فقہ جانتا ہو وہ تو اس ترجمہ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جو آدمی عربی زبان اور فقہ سے ناواقف ہو اس کے لئے ترجمہ پڑھنا ایسا ہی مشکل ہے جس طرح کہ اصل کتاب کو پڑھنا۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا آدمی جس کی عربی تو کمزور ہو لیکن فقہ اچھی ہو وہ استفادہ کر لے۔ یا جس کی فقہ کمزور ہو لیکن عربی اچھی ہو وہ بھی استفادہ کر لے۔ اور جو آدمی بالکل عربی اور فقہ نہیں جانتا اس لئے اسے اس اردو ترجمہ سے استفادہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔

ایک اور مشہور تصنیف ’الانصار‘ فقہ حنفی ہے اور علما سائیں و آفتابیں صدی ہجری میں لکھا گیا ہے۔ اس کی شرح ’النداء‘ حسنا کے نام سے لکھی گئی۔ اور فقہ بھی بڑا مشہور ہے۔ اور فقہ کی شرح یا حواشی ’النداء‘ کے نام سے لکھے گئے۔ ’النداء‘ فقہ حنفی کی بہت سی اہم کتابوں میں سے ہے۔ اور فقہ حنفی میں آخر و پیشتر جب فتویٰ دیا جاتا ہے تو ’النداء‘ کے حوالہ سے دیا جاتا ہے۔ ’النداء‘ بڑی مفید کتاب ہے جو سات جلدوں میں ہے اور پچھلی صدی کے فتویٰ کا ایک اہم ترین ماخذ جلی آ رہی ہے۔ پچھلی صدی میں ایک بزرگ علامہ امین ماہرین ثانی، دہش کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب بہت جلد نہ صرف دنیا کے حلیہ بلکہ اس سے باہر بھی بہت مقبول اور معروف ہوئی۔

فقہ مالکی کی اہم کتابیں

فقہ حنفی کے بعد دوسرا اہم فقہی مسلک فقہ مالکی ہے۔ فقہ مالکی میں بھی کچھ اصول ہیں، کچھ متون ہیں، کچھ شرحیں ہیں، پھر شرحوں کی حواشی ہیں، پھر مختلف ذیلی شاخوں پر الگ الگ کتابیں ہیں، پھر ان کتابوں کی شرحیں ہیں، پھر بقیہ کتابیں ہیں۔ کتابوں کے درجات و طبقات کی جو ترتیب فقہ حنفی کے بارہ میں بیان کی گئی ہے وہی ترتیب فقہ مالکی میں بھی ہے۔

فقہ مالکی کی دو بنیادی کتابیں: مؤطا اور مدونہ

فقہ مالکی کی اصل بنیادیں اور اصول دو ہیں۔ ایک سے تو ہم سب واقف ہیں یعنی مؤطا، امام مالک، جو حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ اسلمیات کا ہر طالب علم

قرأت بھی شامل ہیں۔ یہ قلم کے بھی نمازی تھے اور کلمہ پڑھتے بھی۔ دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے امام مالک کے ساتھ ساتھ امام محمد بن حسن احمیانی سے بھی سب فقہ سیکھے۔ ان طرح سے امام محمد کا اسلوب یا امام ابو حنیفہ کی methodology اور امام مالک کی methodology دونوں کو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔ دونوں نے ائمہ اربعہ اسلامیہ کو ایک جا کیا اور یہ کتاب بھی جو فقہ مالکی کی سب سے بنیادی کتاب ہے۔ پھر جب فقہ مالکی کی یہ بنیادی کتاب بھی ہاتھی تو اس کو بہت جلد تمام مالکی مکتبوں میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ کچھ عرصہ کے بعد قاضی احمد بن قزاق اور ان کے ہم عصر کئی دوسرے مالکی فقہائے شافریہ، ایک زمانہ امام مالک نے شافریہ امام عبد السلام بن عکرم ثقفی نے قیروان میں بیٹھ کر اس کتاب کا نیا ایڈیشن تیار کیا۔ اس میں بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا۔ ترتیب کو بھی بدلیا اور اس کا نام بدل دیا۔ اب اس سے قبل یہ کتاب قاضی احمد بن قزاق کی نسبت سے احمدیہ کہلاتی تھی۔ اب وہی کتاب احمدیہ انگریزی کہلاتی ہے جو سات یا آٹھ جلدوں میں موجود دستیاب ہے۔ اس میں امام مالک کے اجتہادات و اقوال کے ساتھ ساتھ جن کا یہ صوبہ سے بدلتا رہا ہے۔ یہ کہیں کہیں دوسرے فقہاء کے قول بھی ملتے ہیں۔

فقہ مالکی کے اہم متون

فقہ مالکی میں بہت سے متون لکھے گئے جن کی تفصیل بیان کرنے کے لئے نامناسب طویل وقت اور کار ہوگا۔ ان میں دو تین مشہور متون سے بارے میں کچھ غرض کرتا ہوں۔ فقہ مالکی کا سب سے اہم متن سب سے پہلے سب سے پہلے غلیل وید نامہ کی تفسیر تھی۔ یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ متن فقہ مالکی میں حق حیثیت رکھتا ہے جو فقہ حنفی میں مختصر القدری کو حاصل ہے۔ یہ متن اپنے روز اول سے تمام مالکی درمجاہدین، علمی حلقوں میں اپنے حویل مرحلہ تک مقبول رہا۔ فقہ مالکی کی درجنوں کتابیں مختلف غلیل کی شرح میں لکھی گئی ہیں۔ جن میں لوگوں کا کہنا ہے یہ مختلف غلیل کی تشریحات ہیں۔ ان میں سے کچھ لکھی گئی ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہیں جو ان کی تفسیر ہیں۔ مثلاً بھی ہیں ان میں سے بیشتر آج کے دور میں سے دستیاب نہیں ہیں یا مخطوطات کی شکل میں ہیں۔ تاہم ان میں سے کچھ کتاب کی کئی درجنوں شرحوں کی حواشی میں غلیل میں مذکور صورت میں

درستی پ ہیں۔

”کتاب الفقیہ“ ہے ”الحمد للہ“ ایک اور اثر ہے۔ یہ فقہی
 احمد عبد الوہاب بغدادی نے لکھی ہے۔ وہ بغداد کے رہنے والے تھے اور چنانچہ سنی مسندِ نبوی
 میں تمام فقہائے مائے کے سرور کہلاتے تھے۔ ان کو شیخ الاسلامیہ فی عصرہ کہا جاتا تھا۔ ان کی
 یہ کتاب بڑی مشہور ہے اور کسی بار نہیں ہے۔ علامہ ندوی نے اس کی شرح لکھی تھی۔ امام
 ندوی کے بارے میں یہ سچا ہے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالمی فقیہ نہیں تھا۔

اس کے بعد فقہ لکھی کا ایک اور متن ہے انکالی فی فرائض الہیہ المائے۔ یہ کتاب علامہ
 ابن عبد البر نے لکھی ہے جو اپنے زمانہ میں حافظہ اہل الصلوٰۃ کہلاتے تھے۔ یعنی علماء حدیث کا
 ان سے بڑا کوئی مایہ دینا نے مغرب میں سو جو نہیں تھا۔ انہیں پر نکال، مراکز، لیبیا
 ، الجزائر اور تونس کے پورے علاقے میں سب سے بڑا کرمہ فقہ حدیث علامہ حافظ ابن عبد البر
 کہلاتے ہیں۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں جو اکثر و بیشتر محدث پر ہیں۔ لیکن فقہ مالکی پر ان کا
 یہ متن بہت مشہور ہے۔ انہوں نے الاسعد کارہ اور التہذیب کے نام سے مواہم مالک کی دو
 بڑی شرحیں لکھیں۔ یہ دونوں شرحیں مواہم مالک کی اہم ترین شرحوں میں شمار ہوتی ہیں۔

فقہ مالکی کی ان کتابوں کے علاوہ بھی بہت سی اور کتابیں ہیں مختلف فقہی موضوعات پر
 انکالک لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب جو پورے فقہی ادب میں اپنے فن کی بہترین
 کتاب ہے وہ تہذیبہ الحکام ہے۔ یہ علامہ ابن خردون نے لکھی ہے جو آٹھویں صدی ہجری کے
 ایک بڑے فقیہ تھے۔ یہ امام کے قانون ضابطہ پر جانن ترین کتاب ہے اور فقہ اسلامی کے
 ذخیرہ میں قانون ضابطہ پر اس سے زیادہ اہم کوئی اور کتاب جو نہیں ہے۔ فقہ مالکی کی فقہ
 کتابوں کو میں چھوڑتا ہوں۔

فقہ شافعی

اس کے بعد امام شافعی کی طرف آتے ہیں۔ امام شافعی فقہائے اسلام میں انتخابی و نیا
 اور مندرجہ مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسلام میں امام ابوحنیفہ کے بعد جس فقیہ کے پیروکاروں کی
 تعداد سب سے زیادہ ہے وہ امام شافعی ہیں۔ ان کو ایک ایسا شرف بھی حاصل ہے جو کسی اور فقیہ

کو اس میں اصل دو زکواں۔ وہ یہ کہ امام شافعی کے علاوہ جس شخص ایسے بھی بیچھا شامل ہیں جو خود اپنی جہد میں فقہی مسلک سے بنی تھے۔ امام ابوحنبلہ کے علاوہ اس کوئی فقہی مسلک کا انشور و پائی نہیں۔ دوا لیکن امام شافعی کے علاوہ جس متعدد دور حضرات اپنے اپنے فقہی مذاہب سے بنی ہوئے۔ امام احمد بن حنبلہ، امام ابو ذر غفاری، ابو ثور جلدوی، ابو نصرین جریر طبرستانی اور کئی دوسرے حضرات جن سے آگے چل کر تک امام شافعی مذاہب منسوب ہوئے وہ امام شافعی کے برابر امت کا وہ ایک سے ہیں۔

کتاب الام

امام شافعی کی جو اصلی کتاب ہے وہ کتاب الام ہے۔ اس کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں۔ یہ امام شافعی کی بہت سی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ امام شافعی کی complete works کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام شافعی نے مختلف فقہی موضوعات پر فقہی فتاویٰ لکھے ہیں یا ان کا مجموعہ ہے۔ یہ امام شافعی نے آخری دور کے اجتہادات پر مبنی ہے۔ امام شافعی کے پختہ دور کے اجتہادات اس کتاب میں نہیں ہیں بلکہ دوسرے دور کے اجتہادات اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ کتاب محمد نعیم جلدوں میں ہے اور ایک انشور و پائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن در فقہی مسلک کے بنی کے بے غلہ سے بھی سوئی آخر جو سب کوئی اور کتاب موجود نہیں ہے جو اسی تحریر معلوم ہیرت و دوات مضبوط سند دلی پر مبنی ہو۔ جب کوئی فقہی کتاب قرآن پر مبنی ہے تو امام شافعی کی قوت استدلال کے سامنے ہوتا چاہا ہے۔ بعضی شعبوں پر بہرہ امام شافعی نے امام مالک کے ساتھ اپنا مکمل فقہ کیا ہے۔ اس کا مکمل بلکہ علی سہ حد میں جب چاہئے امام شافعی کی بات پر مبنی ہو تاکہ ہوتا جاتا ہے اور یہ نکتہ ہے۔ اس سے آگے تو کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔ لیکن جب امام مالک کا جواب پر مبنی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح جب امام شافعی اور امام محمد کا مباحثہ پر مبنی ہے تو دونوں کا نقطہ نظر برافقہ معلوم ہوتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ جب امام شافعی کی بات پر مبنی ہے تو معلوم ہوتا ہے۔ یہ سند تو بڑا ہی محکم ہے اور اس پر اختلافی نو کرنا چاہیے تھا۔ نو کتاب امام احمد بن حنبلہ امام شافعی کی جہد و ہدایا سے انما لیت کی تاریخ

میں ایک انتہائی محنتور ہے جس کو پوری دنیا سے قیامت و ہلاکت کے بارے میں کوئی اور جاننے والا نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم دنیا پر کسی سے اس کو پورا حقائق و حقائق و حقائق کے بارے میں کوئی اور جاننے والا نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی زندگی میں وہ ایک انتہائی محنتور ہے، لیکن اس کی زندگی میں وہ ایک انتہائی محنتور ہے۔

فقد شافى كرمه بن

[illegible]

نقدِ شاعری کی ایک درخشاں اور بڑی شہسوار ہے۔ وہ من الہام ہے۔ وہ مقلدانہ قلوب
 سے ماہر کی گلی بھی نہیں دیکھتا۔ علامہ ابوالحسن علی ہاشمی نے بہت بڑے ہوشیار اور بات
 مہربان کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی شہسوار قلوب اب ہمارے افسانہ نگاروں کے لیے ہیں۔

[illegible]

فخر شافعی کی دوازیہ تائید زکریا ستائش میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کے مؤلف سید
 صاحب شریعتی کی تصنیف ہے اور دوسری شریعتی متن کی تشریح ہے۔ دوسری کتاب علامہ بٹنی نے
 لکھی ہے جن کو اپنے زمانے میں شافعی کے لیے کہا جاتا تھا۔ یہ دونوں نے انہماک لکھنا کے نام سے
 کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کتابوں میں مزین کے ہوں نہیں ہیں اور فقہ شافعی کی یہی نام
 مکتبہ دارالحدیث کی ہے۔ فخر شافعی کی کتابیں تو جو ہر کے کے ہوتی ہیں بلکہ ان دونوں کی تعداد میں
 چار۔ ان میں سے دو مکتبہ دارالحدیث میں تصنیف کی ہیں۔

فقهی

انٹرنیٹ کی اس مبینہ تقریب پر سے دور ہوا۔ اسے امام احمد رن میں کی گئی تھی۔ یہ تقریب
 میں نہ کہ امام احمد نے منع پر کوئی کرپ نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے منع امام احمد نے نام سے
 عدیت کا ایک بہت بڑا تصور مرتب کیا تھا۔ اسی میں جو امر درست بیان ہو گئی ہیں امام احمد میں
 طفل اکثر و بیشتر انہی احادیث کی بنیاد پر قانون دیکر کرتے تھے۔ لیکن امام احمد سے تو ان کی ہوا
 احادیث کی فہم پر ان کی تشریح پڑتی ہوئی تھی وہ ان کے کئی شاگردوں نے سر تپ گئے۔ ان
 شاگردوں میں ایک امام ابو بکر اعظم اور ایک عبد اللہ الخضر تھے۔ ان دونوں کی کتابیں فقہ حنفی
 میں بنی ہیں۔ ان میں بھی حق میں غور و دور میں طفلی فقہانے ان دو کتابوں کی بنیاد پر فقہانی ہدایت
 فرمائی۔

فیضانِ حیات کے اہم مقولے

نقدِ خطابی نے بہت سے متروک مختلف صدیوں میں لکھے گئے۔ ان میں جو اہم مشاہیر ہیں وہ
 تین ہیں۔ ایک علامہ مولانا غزالی کا مکتب ہے جو اختصار فی العلم کہلاتا ہے جس کو مختصر
 المعروف المعروف کہتے ہیں۔ یہ نہیں پڑا اور اس میں مسائل پر خطبات نے جو نقد خطبی نے اس کی اصلاح

ترہیں مسائل میں سے ہیں۔ یہ متن روزِ ازل علی سے ایک مشہور دینی کتاب کی حیثیت سے ہر جگہ مقبول و متعارف ہے۔ مختصر الفرائی قدس علی کا سب سے اہم اور مشہور متن ہے۔ قدس علی میں اس کی وہی حیثیت ہے جو قدس علی میں مختصر القدری کی ہے۔ بلکہ یہ کہہ جائے تو شاید ملحد نہ ہوگا کہ خرق کا متن مکی و قہار سے قدس علی سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لئے کہ مکی جوی خدا میں اس کی شرحیں لکھی گئیں، اتنی تعداد میں مختصر قدس علی کی شرحیں نہیں لکھی گئیں۔ بعض ضعیف انتہاء کو بیان ہے کہ مختصر خرقی پر لکھیں جانے والی شرحوں کی تعداد تین سو کے ٹک جھٹ ہے۔ بعض اہل علم نے طلب کی سمجھوتہ کی خاطر اس کو نظر بھی کیا ہے۔ کچھ حضرات نے اس کی شریعتی غلطی پر بھی کتہہ نہیں لکھی ہیں۔

مختصر الفرائی کا شرح میں سب سے اہم و سب سے مقبول اور سب سے مشہور علامہ موفق الدین ابن ابی محمد ہمدانی بن احمد ابن قدام (متوفی ۱۲۰۰ھ) کی شرح ہے جو حیرہ چودہ جلدوں میں الفرائی کے نام سے باہر بارشائع ہو چکی ہے اور حکومت سعودی عرب کی دہائی اور اہتمام سے وسیع پیمانے پر تقسیم کی جا رہی ہے۔ کتاب کے مصنف علامہ ابن قدام اس اپنے زمانہ کے انتہائی نامور ضعیف فقہاء میں سے تھے۔ ان کو اہل عمری ہی سے مختصر الفرائی سے اعتراف رہا۔ انہوں نے یہ کتاب نہ اپنی بھی یاد کر لی تھی۔

علامہ ابن قدام فقہ کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور روحانیت میں بھی بلند مقام رکھتے تھے۔ بعد ازاں پہلے ان کا قیام کئی سال رہا، انہوں نے شیخ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سب سے تعلیم کی۔

علامہ ابن قدام نے اپنی تو بہت ہی ستر میں تصنیف کیں جن میں سے چالیس چالیس کتابوں کا تذکرہ الفرائی کے محققین نے سب کے مقدمہ میں کیا ہے، لیکن ان کی سب سے اہم اور زیادہ اہم تصنیف الفرائی ہی ہے جو فقہ اسلامی کے پورے سلسلے میں بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ بلکہ یہ جتنا غلط نہ ہوگا کہ الفرائی کا شمار فقہ اسلامی کی چند بہترین اور سید ترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس کتاب کی حیثیت ایک ایسے دائرۃ المعارف کی ہے جس میں تھیلی کا واحد فقہ سے کام لیا گیا ہے اور ہر اہم فقہی مسئلہ کے بارے میں مختلف فقہاء اور فقہی مذاہب کا نقطہ نظر اور ان کے واپس تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ کتاب کا انداز انتہائی سرتپ اور منطقی اور مطلوب نہایت

تفصیلی مطالعہ فقہ

ایک فخری چیز جس کو میں ایک درجہوں میں نہیں چاہوں گا وہ فقہ عثمانی یا فقہی المذہب ہے۔ اس موضوع پر کتابوں کا ایک سلسلہ لکھ گیا جس میں تمام فقہوں کا تفصیلی مطالعہ کرنا مقصود تھا۔ اس میں سب سے پہلی اہم ترین ترتیب یہ ہیں کہ طالع ابن رشد نے ۱۱۹۰ء میں مسند کے کام سے لکھی۔ چنانچہ اسلامی کی بہترین کتابوں میں سے ہے اور آپ کو موقع ملے تو اس کتاب کو کسی استاد سے ضرور پڑھیں۔ لکھنے میں بڑی بات کو متنازعہ قرار دیا جائے گا۔ لیکن میں مذکورہ دونوں کا کہ اس کتاب کے چھ حصے تمام عربی تعلیمی اداروں کے کورس میں ضرور شامل کئے جائیں۔ یہ تمام فقہی مسالک کا ایک تفصیلی مطالعہ ہے۔ اس کتاب کا ایک ذخیرہ انگریزی ترجمہ بھی ہے ایک دوسرے سے کیا ہے اور لکھ میں چھپا ہے۔ غرض یہ ایک بہترین کتاب ہے جو فقہ کے مختصر مطالعے کے لئے ایک ناگزیر کتاب ہے۔

فقہ مقدس پر دوسری اہم کتاب میں میں ایک زیدی فقہ نے لکھی تھی "المسیرۃ فی سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم" جسے فقہی مذہب میں ان سب کے نقطہ نظر کا ایک تفصیلی مطالعہ اس کا نام ہے اس میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ اس لئے کہ اس میں دریائوں کی روشنی سے ساتھ فقہی مسالک پر کلام آیا گیا تھا۔ اس اسلوب کی پیروی میں ایک کتاب بھی دیکھنے کے شرواع میں لکھی تھی جس کا نام "المسیرۃ فی سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم" ہے اس میں چار مسالک مذہب کا ایک جائزہ دیا گیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے جو محکمہ وقاف حکومت پنجاب نے کرایا تھا۔ پھر ایک اور کتاب لکھی گئی تھی "المسیرۃ فی سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم" اس میں ان چار مشہور فقہی مذہب سے ساتھ ساتھ فقہی مذہب کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔

تاہم اس مضمون کی بہترین کتاب ہمارے اختیار میں داخل دوسرے درجہ کے معروف فقہ جو پچھلے دنوں یہاں تشریف لائے تھے شیخ ابو الزہری کی لکھی ہوئی ہے "المسیرۃ فی سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم" یہ بار دہم اس میں ہے۔ اس میں تمام فقہی مسالک کا ایک تفصیلی مطالعہ نہیں لکھا ہے یہ کتاب اتنی جامع اور اتنی بہترین ہے کہ اس نے فقہ متدین کی بقیہ سب

آج بھوکے پیاسے لوگوں میں سے ایک۔ بھوکا، پیاسا، تھکا ہوا اور بے بسی ہے۔
 یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جسے تمہیں کچھ بیان ہوا ہے، اسے اللہ اس
 معاملہ کا آخری رد کرے گا۔ میں ایک ہی سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ اس سے کہ مجھے
 ظاہر ہو جائے اور ان بات بھی چھوٹی ہوئی۔

سوالات

מהו ה- Δ של \mathbb{R}^n ?

مستقبل کے حوالہ سے جس کو آپ انگریزی میں school of thought یعنی مکتب فکر کہتے ہیں۔ لیکن اس کا حقیقی معنی جب اجتہاد کے حوالہ کو انہوں نے اجتہاد کے نام سے قبول کر لیا ہے۔ ان اصولوں کو آپ حاضریہ اور تنقیدی کہہ سکتے ہیں۔ ان میں مزاج یہ ہے۔ یہ عقلیت اور عصبانیت کا امتزاج ہے۔ یہ اس بات پر قنوت ہے کہ ان کو آپ اسلوب کہتے ہیں۔ جب انہیں متعلق ہے یہ کہ مابین تو ایک اور مسلک موجود ہے۔ آئیں۔ نام نہان نے جب یہ کہہ دیا تو ایک اور مسلک وجود میں آیا۔ وہ بھی کوئی بڑا منظم ورہانہ کسی علمی مسئلہ پر سوچے گا تو وہ پہچانے گا۔ اس نے مسائل پر غور کیا ہے۔ یہ ہے۔ یہ مسائل کو اپنے نمونہ فکر کا ایک موضوع بنائے گا۔ یہ کوئی ایک دینی اور Macaulay کیلئے پرانے کے کا ایک سسٹم وضع کرے گا۔ یہ سسٹم نے کچھ کھڑے کے مسائل آف تھا۔ آپ سے آپ جو مشورہ تھا۔ یہ انہی کے نمونہ حوالہ سے جو فرائض آپ انہی کے نمونہ سے لایا ہے۔ ان کو مسلک کہتے ہیں۔

☆

What are NISOS?

میں نے یہ سب قرآن پاک اور حدیث کا متن اور تفسیر کی کتابیں پڑھ لی ہیں۔

5

If there are four lemmas, how should we go about deriving modes of actions from them? should we just adopt one?

بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سچ بھی نہیں کہتی وہی تھیں اور کتنی دہیں اور اس میں کوئی تہ نہیں
 شریعت نہ کہیں۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ کسی ایک فقیر کی جو دن نوں کو بہتر یہ ہے نہ پھر آپ کی
 فقیر کی جو وہی کہیں اس میں نے مثال دی تھی اور ان کوئی آدمی اپنی بہت ناچند سے pick
 course of life وہ شریعت اور اس سے شریعت اور صاحب کو نقصان پہنچے گا۔ کالہ رہے
 کہ اس نے احتیاط کا خوف یہ بہتر کہی آپ کی فقیر کی رہے کی چیز ہوئی۔ اس میں بھی یہ وہی
 ہیں انہوں نے نہ پتے اس کو انہی سمجھ نہ سکیں ماری تھکتے ہیں۔ یہ فقیر یہ نہ پتے نہ وہ
 کیجیے ہیں، انہی کسی خاص مسئلہ کا اور نظر اور زیادہ دیکھتے ہیں اس سے ملاتی وہ فقیر سے
 کہتے ہیں۔

۵۱

شری نیا کریم بنائے

بہت طرح قانون کی کہانی ہوتی ہے اس میں سے مختلف متون کی متفرق نکالی گئی۔ ان
 میں القاد کی تشریح کی گئی اور ان کا laborable کیا گیا۔ اس کی مثالیں دی گئی ہیں تاکہ یہ
 مہارت بہت پر یہ تشریح اس نے ان کی تشریح کی ہے کہ اس کی تشریح۔

۵۲

حق سب کے چھوڑ کر جس نے کسی شافی کو

سے پیچھے نہ لایا ہے اس کی مہارتیں دی گئی اور اس کو نہ لایا

چاہئے۔

فقیر ماری میں دیکھا وہی غلطی ہوئی نہیں ہے۔ اس نے بھی ایسا بہت نقصان بات ہی
 ہے۔ ہاں بھی نہ کہی ہے۔ اس مسئلہ کو ہم نماز پر حرم ہوا ہے اس سے پیچھے ہٹنا ہے۔ ہا
 تا نماز پر حرم ہے۔ ان میں سے بھی یہاں تشریف لے آئے ہیں تو میں کسی کو نماز پر حرم
 نہیں۔ وہ بھی وہ شافی نے پیچھے نماز پر حرم ہے۔ اس میں سے بھی یہی کہیں کہ وہ
 نماز سب کے پیچھے نماز پر حرم ہے۔ کہیں کہہ کہ شافی کے پیچھے میں نماز پر حرم ہے
 کہانی یا نہیں ہے۔ اس میں سے بھی یہاں تشریف لے آئے ہیں تو میں کسی کو نماز پر حرم
 تا نماز پر حرم ہے۔ اس میں سے بھی یہاں تشریف لے آئے ہیں تو میں کسی کو نماز پر حرم ہے۔

کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ میرے خیال میں یہ ایک فضول بات ہے۔ خدا تعالیٰ کے پیروکار کی نماز اللہ شافی کے پیروکار کے پیچھے ہوتی ہے اس طرح شافی کی نماز خوشی کے پیچھے ہوتی ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ دوسرے مسلک کے امام کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی ہو جاہل بھی ہے، نادان بھی ہے اور جزدوق بھی۔

السلامۃ

پارہ ہوائی خطبہ

فقہ اسلامی دور جدید میں

27 ستمبر 2004

فقہ اسلامی دور جدید میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ واصحابہ اجمعین

فقہ اسلامی کے نئے فہم کی ضرورت

آج کی گفتگو کا عنوان ہے فقہ اسلامی اور جدید میں۔ اور جدید میں فقہ اسلامی کا معنی اور فقہ ایک ایسا موضوع ہے جو ایک اعتبار سے ماضی کی گفتگوؤں کا تسلسل ہے اور ایک دوسرے اعتبار سے مسلمانوں کے مستقبل کا پہلا باب یا پہلا قدم ہے۔ اگر دنیا کے اسلام کا مستقبل خوشگوار ہے۔ اگر دنیا کے اسلام کی تندرست زندگی کا نقشہ ان کی اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی روشنی میں تشکیل پا رہا ہے، اگر مسلمانوں کی تندرست زندگی خود بخود آزا اور باعزت مستقبل پر مبنی ہے۔ اور یقیناً دنیا ہی ہے تو ایسا منزلہ اور صرف ایک ہی جگہ پر ممکن ہے۔ اور یہ کہ مسلمان شریعت اسلامیہ کے بارے میں اپنے ماضی پر نظر ثانی کریں۔ اور جدید میں فقہ اسلامی کی فہم اور سرفہم حاصل کریں اور اس روشنی میں فہم گشت کو جاری رکھیں جس سے ان کا تحقیق گزارش کی سال سے بدتر صورت ہو رہی ہے یا کمزور ہو چکا ہو۔

دور جدید میں دنیا نے اسلام کے مسلمانوں کو اپنی ثقافت کی جگہ لڑ رہی ہے۔ اپنے ماضی اور اسلامی شخص کی حفاظت کے لئے عمل میں ہیں۔ اور یہ مختلف فہم اسلامی مغربی اور مشرقی تصور سے کی جا رہی ہے خلاف دنیا کے اسلام کے اصل اقدار و نظریات کے احیاء کے لئے کوششیں ہیں۔

اس ساری صورت حال میں جو چیز ان کی زندگیوں کو نئی تشکیل دے رہی ہے وہ خود اسلامی کا نیا فہم ہے۔ فقہ اسلامی کے نئے فہم سے برکت یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ فہم ماضی کے فہم

سے مختلف ہوگا۔ یا اگر فقہاء اسلام کے فہم و بصیرت پر ہم اعتماد کا اعجاز ہوگا۔ بالکل نہیں۔ بلکہ یہ فہم ماضی کے فہم ہی کا تسلسل ہوگا۔ یہ فہم صدر اسلام کے ائمہ مجتہدین کے فہم کا تسلسل اور ایسا ہوگا۔ جس انداز سے اسلام کے بعد ہفتی چار پانچ سو سال میں فقہ اسلامی نے ان کی رہنمائی کی۔ اسی انداز کی رہنمائی فقہ اسلامی مسلمانوں کے مستقبل کے لئے کر سکتی ہے اور ان شاء اللہ کرے گی۔

ہم صحت میں آج جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ وہ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ گزشتہ تین چار سو سال کے دور زوال میں جہاں مسلمانوں میں اور بہت سی کمزوریاں پیدا ہوئیں وہاں فقہ کے بارے میں مان کے رویہ میں ایک جمود اور ایک جمود کی ہی کیفیت سامنے آئی۔ یہ جمود اور جمود کے اسباب کیا تھے۔ اس پر ایک لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے جو آج کے موضوع سے باہر ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت اور امر واقعہ ہے کہ گزشتہ تین سو سال کے دور ان جس طرح مسلمانوں کے دہرے سے شہرہ پائے زندگی میں ایک جمود اور انحطاط پیدا ہوا ہے اسی طرح فقہ اسلامی میں ان کی اہم اور فقہ اسلامی کے بارے میں ان کے رویہ میں بھی جمود اور انحطاط نے جھ پائی۔ اس دور میں فقہ اسلامی کے موضوعات کے بارے میں ان کی حقیقت، تصانیف، اقتدار اور غرض ہر چیز کے بارے میں یہ جمود و انحطاط بیسویں صدی کے وسط تک بڑھتا ہوا اور پھیلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ بیسویں صدی کا وسط بالخصوص اور بیسویں صدی کا آغاز بالخصوص فقہ اسلامی میں ایک نئی زندگی اور نئے دور کا آغاز ہے۔

آج کی گفتگو میں فقہ اسلامی کے اسی نئے دور کا مطالعہ مقصود ہے۔ اس میں یہ دیکھنے کی کوشش بھی کی جائے گی کہ جب بیسویں صدی کا آغاز ہوا تو فقہ اسلامی کہاں کھڑی تھی۔ قافلہ فقہ کی گاڑی کس مرحلہ پر اور کس پیتھ فارم پر کھڑی تھی۔ بیسویں صدی میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ آج مسلمان کون کون سی حالات سے دوچار ہیں اور مستقبل میں فقہ اسلامی کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہئے۔

فقہ اسلامی بیسویں صدی کے آغاز میں

بیسویں صدی کے اوائل میں فقہ اسلامی کی تاریخ میں دو بڑے واقعات رونما ہوئے۔

[illegible]

از معاش و عیال با احتیاط

تعباً ہے اور شوقِ انقلاب

۱۰۳۴

نور آفتابی بکھار دیا
مذہب کو تنگ پر آفاق اور
از عشا تاریک تر اشرق اور
دستکی پد گرہوں پر دوش اور
مرغ " پرواؤ " خوش اور

جب سلطنت عثمانیہ کی تجارت بڑے پیمانے پر مغربی طاقتوں بالخصوص فرانس، برطانیہ اور
ڈنمرک کے ساتھ شروع ہوئی تو اس تجارت کے نتیجے میں بہت سے ایسے مسائل سامنے آئے جو
اس سے پہلے مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے اور فقہائے اسلام نے ان پر غور نہیں کیا تھا۔
ان میں سے ایک اہم مسئلہ انشورنس اور ٹیلیو رٹی کا تھا۔ اس زمانے میں انشورنس کو سیکورٹی
کہا جاتا تھا جس کے لئے عربی زبان کی: سلطان "سکر دعام" ہوئی۔ جو انگریزی لفظ سیکورٹی کا
معرب تھا۔

انیسویں صدی کے "آخر کے فقہائے اسلام" کے ہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ سوکر دے کے نام
سے جو رواج مغربی دنیا میں رائج ہے یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر جائز ہے تو اس کے
احکام اور حدود کیا ہیں؟ اور اگر ناجائز ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ اور اگر مسلمانوں سے یہ
مطلبہ کیا جائے کہ وہ اس طریقہ کار کو بالکل چھوڑ دیں تو اس کے متبادل کے طور پر کیا طریقہ عمل
اختیار کریں۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے مسائل انیسویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں
کے سامنے آئے شروع ہوئے۔

پھر چونکہ مسلمان تاجر مغربی دنیا میں بڑی کثرت سے سامان لانے اور لے جانے لگے
اور مغربی دنیا کے تجارتی قافلے بھی دنیائے اسلام میں جاے پیمانے پر آئے لگے۔ ان کی
بڑی بڑی بری کنپیاں بھی بڑے پیمانے پر مال لے کر آئے شروع ہوئیں۔ اس لئے اس بات کی
ضرورت پیش آئی کہ اسلام کے قانون تجارت کو خاص طور پر بین الاقوامی تجارت کے احکام کو
اس طرح سے مدون اور مرتب کیا جائے کہ پیدا ہونے والے مسائل کے بارہ میں ایک
مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو یہ معلوم ہو کہ ان کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔

فقہ اسلامی کی تدوین اور ضابطہ تدوین

انجیلوں صدیوں سے وسط ایشیاء، افریقہ اور وسط ایشیاء کے غیر ملکی قانون تھی جس کا میں تفصیل سے تذکرہ کر چکا ہوں۔ اس کی حیثیت اٹلی کے قانون لائی تھی۔ جو قاعدہ و مضامین کی شکل میں مرتب نہیں تھا۔ قانون انجیل کے تحت بہت سی کتابیں تھیں، بہت سے مباحث اور نظریات کی شکل میں یکسر اجڑا تھا۔ اور مسلمانوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مقدمہ سامنے آئے تو ان کتابوں میں تلاش کر کے اس امر کو قیمن کرنے کہ کسی صورت حال کے لئے متعلقہ قانون کونسا ہے اور جس قانون کو وہ متعلقہ قانون قرار دے اس کے مطابق اس مقدمہ کا فیصلہ کر دے۔

نئی کیفیت فقہ اسلامی کی تھی کہ فقہ کی روایتیں، جن میں بعض کا کل میں سے تذکرہ کیا ہے، وہ اس طرح کی ہزاروں کتابوں میں موجود تھیں۔ قاضی صاحبان ان کتابوں سے استفادہ کر کے یہ طے کرتے تھے کہ یہ فقہی یا یہ قولی یا یہ اجتہادیں اس صورت حال میں متعلقہ اور relevant ہے اور اس معاملہ میں اس کو منطبق کیا جانا چاہئے۔ اس کی بنیاد پر وہ مقدمات کا فیصلہ کر دیتے تھے۔ ان اجتہادات یا ان فتاویٰ کا حکمرانوں یا حکاموں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سارا مواد اور یہ سارا قانونی ذخیرہ ایک آزاد علمی سرگرمی کے نتیجہ میں وجود میں آیا تھا۔ یہ سارے مباحث فقہیہ طور پر کتابوں کی صورت میں لکھے جاتے تھے۔ گویا اس وقت تک قانون کا ہر شعبہ قانون کی ہر دفعہ اور قانون کا ہر حکم حکمرانوں کے اثر و رسوخ سے بچنے اور پر اثر اور ان کے دائرہ اختیار سے باہر رہنے۔ یہ ایک ایسی صورت حال تھی جس سے ملے سرب مانوس نہیں تھے۔ ان کے لئے یہ جانا چاہئے تھے کہ جس قوم، ملک کے لوگوں سے وہ تہادت کر رہے ہیں اس کے باطنیات کے احکام کیا ہیں۔ اس کی وجہ سے اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ یہ قوانین جو ہزاروں کتابوں میں پھرے ہوئے ہیں جن سے نہ ہر شخص واقف ہو سکتا ہے اور نہ ہر شخص اس وسیع ذخیرہ کا ماہر ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی ضرورت کی خاطر ہم کو ایک الگ کتاب کی شکل میں مرتب کیا جائے۔ خاص طور پر مسلمان تاجروں اور ان سے معاملہ کرنے والے غیر مسلم تاجروں کو اس کی ضرورت روز پیش آتی تھی۔

بہ خصوص فقہ فحشی میں ملن پڑے ہمارے سماج سے تعلق رکھنا ہرگز ممکن نہیں ہے جو آج کے جرموں اور کاروبار پر مبنی طبقہ کو تائید دینا چاہیے۔ اگرچہ یہ معاملات جن میں ایک سے زائد افراد اپنی جاتی تھیں، ان میں جن کس کے لیے کس سے صحیح ترین اور مناسب ترین رہے گا وہی ہے جو وہاں کیا رہا ہے بھی کوئی ہو۔ پھر بعض جیسے نئے مسائل بھی تھے جن کے لئے نئے احکام درکار تھے، ان کے احکام کو تیسرے اور کچھ صواب کی بنیاد پر صریحاً رد کر دینا چاہئے۔ یہ سب وہ اس مسئلہ نے تین سال کے عرصہ میں کیا۔ اس کا آغاز 1856ء میں ہوا۔ پھر 1878ء میں یہ کام مکمل ہو گیا۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اس کی شکل یہ تھی کہ اس مسئلہ نے جو نو قوانین پر مشتمل احکام تیار کئے۔ ان میں سے ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر دیا گیا۔ اور ثروت میں ایک تحریر کی باب کا اضافہ کر دیا گیا جس میں فقہ اسلامی کے بعض بنیادی اصول بعد از تصدیق اور تصدیق کے بیان کئے گئے۔ اس طرح اسلام کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا قانون اور اضافہ کیا گیا کہ مرتبہ اور جس کو جگہ اور احکام عدلیہ کہتے ہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا قانون اور نووی نے یہ اصول اور فقہ جو فقہ اسلامی ہے، بالعموم اور فقہ فحشی ہے، بالخصوص مانو یا تھا۔ کہیں کہیں ان میں فقہ فحشی سے بہت دور دورے فقہان کے اقوال بھی لئے گئے تھے۔

جب بیسویں صدی کا آغاز ہوا تو مجاہد اسلام عدلیہ چوہدری سلطنت عثمانیہ میں نافذ العمل تھا۔ ان زمانہ میں حضرت خلیفہ کے صدر و مشیر تھے چارپہ کے کئی ممبر تھے، جو عدلیہ میں کام لیتے تھے، عراق، فلسطین، لبنان، الجزائر، تیونس، تونسہ اور جزیرہ عرب کے بعض علاقوں تک پہنچ چکی ہوئی تھیں۔ مصر پر یہ وسطیہ بادلوں سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر اور اختلاف انگریزیت بہت گہرے تھے۔ ان زمانہ میں قانون میں جگہ اسلام عدلیہ کا قیام تھا۔ یہ تو کیا کہ وہاں صدی کا تھوڑا سا عرصہ اس میں فقہ اسلامی کی ترمیم یا codification کی کوئی مثال بھی نہیں ملے گی۔ وہیں صدی کا آخری وچ مدی سے قبل یہ ہم با قول تیار کیا گیا تھا جس میں ۱۸۷۸ء سے لے کر ۱۹۲۵ء تک کا زمانہ گذر گیا۔ احکام اسلام ایک مصری کا زمانہ ہے۔ اس دوران وسیع پیمانے پر جگہ کا مطالعہ ہو گیا۔ جگہ کی متعدد شریکوں میں عربی اور ترکی زبانوں میں اسی جگہ میں سے ایک متبادل شروع ہونے کے لیے ملنے والے قانون ان سیمینار میں رستم بازی کھی۔ یہی بھی تھی۔ جگہ کی وہاں شریکوں کو مل کر ہیں۔ ایسے بارہ عربی میڈن ہیں۔ یہ جو مطالعہ کی زبان میں نہیں کی تھی اور

ترکی سے عربی میں ترجمہ ہوئی۔ چار چھ جلدوں اور نو ایٹش جملین تراجم و تراجم کے تحت
ہے۔ یہ شریعت اور احکام کے نام سے کئی بار چھپ چکی ہے۔ اور اس شریعت علماء و علماء اسلامی
کی بے نیازی کے بغیروں میں ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے۔

بیسویں صدی میں مطالعہ فقہ کی ایک نئی جہت

بیسویں صدی کے اوائل میں بیسویں صدی کے دافہ سے دنیا نے اسلام میں بڑی تبدیلی
میں دیکھا۔ انہوں نے عربی قوانین کا مطالعہ شروع کیا۔ اس میں وہ مامورین تو انہی کے نہیں
تھے جو ان اسلامی سے بھی واقفیت رکھتے تھے اور انہوں نے مغربی قوانین کا بھی شریعت سے
مقابلہ کیا تھا۔

مثال کے طور پر پندرہویں صدی کے پندرہویں تھے۔ سر سید احمد علی بریلوی طور پر ایک دلیل
تھے۔ مسلمانوں میں صرف اہل علم کے ہر شمار ہوتے تھے۔ وہ خانہ پہلے سلطان تھے جو
انہوں کی نئی صورت میں تھے مقرر ہوئے۔ پھر شریعت پہلے مسلمان تھے جو بریلی کونسل کے مش
مقرر ہوئے۔ یہ انکسار کی سب سے بڑی علامت تھی۔ اب بھی سب سے بڑی علامت
ہے۔ یہ سبھی اہل علم کے پہلے سلطان بناتے۔ اس کے امر پر ہی انہوں میں قوت کی مہارت
یقیناً قائم رہے۔ اس کے بعد انہوں نے امر پر ہی کے ساتھ ساتھ عربی و فارسی بھی پڑھی
تھی۔ اس امر کی طور سے ان کو دعویٰ تھی۔ اس لئے انہوں نے دینی مطالعہ سے فقہ اسلامی میں جن
نہیں واقفیت حاصل کی تھی۔ انہوں نے فقہ اسلامی کی ایک دہائی میں انہیں ہر اسلامی کے عمری
تعارف پر ایک کتاب لکھی جو سب سے آف اسلام کے نام سے کئی بار چھپی ہے۔ اس کے اردو
عربی ترجمہ بھی دستیاب ہیں۔ اس کتاب کے ذریعہ پہلی مرتبہ عربی دینی و اسلام کے نقطہ نظر کو
کسی مسلمان کی زبان سے لکھا گیا۔ ان کے بعد ان کے حوالہ سے سید نے بھی لکھا۔ ان کے بعد
ختم کیا گیا جاتا ہے۔ مجھے خود کو اس واقعہ کی تقریروں میں مزید بہتری و اصلاحات کی
انہی میں سے ہے۔ متعدد نام لکھے ہیں جن میں طبرانی کی ان کے پانچ نام ہیں
ہے۔ ان میں سے وہ سب کے متعدد ترجمہ کے تحت ہیں جو انہوں نے اسے بڑے
مضبوط و قارئین کے لئے وجود اسلام اور مسلمانوں کے حقیقی قوانین کو اپنی دینی سمجھا

اور جو بھی ان کی فہم اسلام تھی، جن سے ہمیں کہیں اختلاف کیا نہ سکتا ہے، اس کے مطابق انہوں نے اسلام کے نقطہ نظر پر انگریزوں کے سامنے انگریزی میں لکھا۔

اسی طرح سے ایک اور مسلمان قانون دان سر محمد الریم نے، جن کا تعلق بھی کلکتہ سے تھا، اسلام کے نقطہ نظر کو ایک نئے انداز اور اسلوب سے پیش کیا۔ انہوں نے اسلام کے اصول قانون پر ایک کتاب لکھی جو انگریزی زبان میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ (Principles of Muhammadan Jurisprudence)۔ یہ اس اعتبار سے ایک بڑی اہم کتاب ہے کہ انگریزی زبان میں اسلام کے اصولی الفاظ پر وہ پہلی کتاب ہے۔ پرنسپلز آف محمدن جورسپرنسپل پرنسپلز تھے، والاخری زبان سے کسی حد تک اور قدرتی اور اردو سے بڑی حد تک واقف تھا۔ نقد اسلامی سے مصنف کو خاصی حد تک واقفیت تھی۔ انگریزی زبان پر بھرپور دسترس تھی۔ انگریزی قانون کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس لئے اس نے انگریزی زبان میں، انگریزی اصطلاحات، اور انگریزی اسلوب بیان میں اصول فقہ کے موقف کو پہلی مرتبہ مغربی دنیا کے سامنے رکھا۔ یہ ایک نئی پیش رفت تھی جو نقد اسلامی کی تاریخ میں انیسویں صدی کے آخر سے شروع ہوئی اور بیسویں صدی میں اپنی انتہا کو پہنچی۔

اب صورت حال یہ تھی کہ ایک ایک کر کے دنیا نے اسلام میں مغربی قوانین، فہم و بردہ تھے۔ اسلامی قوانین ایک ایک کر کے ختم کئے جا چکے تھے۔ جو اکا کا اسلامی قوانین باقی رہ گئے تھے وہ بھی اب تیزی سے ختم کئے جا رہے تھے۔ اسلامی فقہ کے ادارے ایک ایک کر کے بند ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کے اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی معاملات سب کے سب مغربی قوانین کے تحت چل رہے تھے۔ عرب دنیا میں فرانسیسی قوانین کے مطابق، برصغیر میں انگریزی قوانین کے مطابق، وسط ایشیا میں روسی قوانین کے مطابق، اندر ایشیا میں ہندوستانی قوانین کے مطابق اور جہاں جہاں جس مغربی طاقت کو قبضہ کا موقع ملا وہاں اس مغربی طاقت نے قوانین کے مطابق ملک کا غلبہ قائم رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں تو مسلمانوں کا جی نہیں تھے کہ اسلامی قوانین کے لحاظ کا مطالبہ کر لیں، اور شریعت کے احکام اور اسلامی فقہ کے لحاظ کے بارہ میں سوچ بھی نہیں۔

فقہ اسلامی کے از سر نو مطالعہ کی ضرورت

جتنے جیسے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے اور مسلمان اہل علم نے بدلے بدلے حالات میں شریعت کے احکام کے نفاذ اور اس کے طریقہ کار پر غور کرنا شروع کیا تو یہ مطالب سامنے آتا گیا کہ نئے حالات میں اسلامی قوانین پر نئے انداز سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کا احساس بہت سے لوگوں کو ہوا۔ لیکن دنیائے اسلام کی جس عظیم شخصیت نے بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس ضرورت کو محسوس کیا وہ عظیم الامت حضرت علامہ اقبال تھے۔ انہوں نے 1925 میں یہ لکھا کہ میرے نزدیک مذہب اسلام اس وقت زمانے کی کسوٹی پر کسا جا رہا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ احکام شریعت کی ابدیت کو ثابت کیا جائے اور جو کچھ زمانہ حال کے یورپس پر ویز فیس پر تنقیدی نگاہ قبول کر رہا ہے ثابت کرے گا کہ قرآنی احکام ہماری شان رکھتے ہیں وہ نئی نوع انسان کا سب سے بڑا آئین اور درجہ کا سب سے بڑا مجدد ہوگا۔

علامہ اقبال کے نزدیک اس کام کی جوابدہی تھی اس کا اندازہ ان کی اس تحریر سے بخوبی ہو جائے۔ وہ فرمادے: سمجھتے تھے کہ اس کام کو دنیا نے اسلام کے نئی منصوبوں میں اولین ترجیح حاصل ہونی چاہئے۔ مطالعہ شریعت کے اس پہلو پر طویل غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ سن عظیم کا سرکار ہذا ان کو خود ہی اٹھانا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ اپنی غیر معمولی بصیرت، قانون دانی، مغربی اور انگریزی سے واقفیت کی وجہ سے اور سب سے بڑھ کر اس وجہ سے کہ سب سے پہلے انکی کو اس ضرورت کا احساس ہوا اور دوسروں سے کہیں بڑھ کر جس کام کو انجام دے سکتے تھے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ بنائے انفرادی طور پر اس کام کو کرنے کے اس کو اجتماعی طور پر کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے زمانے کے بہت سے اہل علم سے رابطہ کیا۔ اپنے زمانے کے مشہور محدث علامہ سید انور شاہ کشمیری کو لکھا کہ آپ لاہور آجائیں تو میں اور آپ اس کام کو کر سکیں گے۔ مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں وہ چاہتے تھے کہ وہ لاہور آجائیں۔ سید سلیمان ندوی کے بارے میں انہوں نے چاہا کہ وہ لاہور آجائیں۔ خود علامہ اقبال نے یہ چاہا کہ وہ کسی ایسے مائے میں جا کر انیس جہاں چند علماء بھی جمع ہوں اور اس کام کو کیا جائے۔ سرفیس انہوں نے شرتی پنجاب کے حلیہ پنچائیکوٹ کے ایک جموں سے گاؤں میں ایک ادارہ قائم

کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک صاحبِ شہادت تھاں بزرگ نے اس دور کے لئے زمین بھی دے دی۔ اس میں بہتے یہ میرا کہ یہ خوجانِ عالم سوا سید ابراہیم سوادوی کو بابا جانے۔ سید یہ دیکھ کر از خود دانی دیاں رکھیں۔ تمامہ قبائل بھی سب میں پھو سیٹے کے لئے وہاں جا کر رہا کر رہ گئے۔ اور وہاں اپنے مردوں کی حضرات اپنی انتہائی کوشش سے خوجانِ عالم کو تربیت بھی دیں۔ کئے اور اصلاح کی تہ دین کو کام بھی کریں گے۔ وہیں یہ دور کی ضروری عدائے مطابق اور مغربی تصورات باطنی اور دوسری ضروریات کا فائدہ دیکھتے ہوئے فقہ اسلامی کے قواعد و ضوابط کو از سر نو مرتب یہ چاہے گا۔

اس کی چھٹی علامت اقبال کے ذہن میں کیا تھی۔ اور کن مخطوطہ پر یہ کام کرنے چاہئے۔ اس کے بارے میں قطعی یہ حتمی اندازہ کرنا تو بہت مشکل ہے۔ اس لئے کہ اس موضوع پر لکھی کوئی قویہ موجود نہیں، لیکن ظاہر یہ چاہئے تھے کہ اسلامی قوانین کو اس طرح سے مرتب کیا جائے کہ ان کے اپنے الفاظ میں احکام قرآنی کی اہمیت ثابت ہو۔ اور یہ یہ کی جہر لیس یہ وہ جس پر تقدیری حکم بھی لائی تھی۔ وہ اس کی تائیدوں کو واضح کیا تھی جو اللہ تعالیٰ کو شاید یہ منظور نہیں تھا کہ یہ کام اس وقت پر یہ تکمیل و پختہ۔ باتیں کے لئے بھی اہمیت نہیں کیا تھا۔ اس بات پر سید ابوالاعلیٰ مودودی جیو رہا اور ان میں اپنا گھر یہ چھوڑ کر مکان و غیرہ فراموش کر کے وہ سب کچھ سمیٹ کر میرٹ آباد سے ماہور پہنچے تو یہ ظاہر جنوری 1935 کا واقعہ ہے۔ علامت اقبال سے ملنے ہوئے چھان کوٹ گئے۔ انہوں نے کئی دن ان سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ یہ سب ہو گیا۔ اقبال کی صحت پیسے سے بہتر ہوئی، دیکھان کوٹ کو سفر کریں گے۔ لیکن اپریل 1935 میں علامت اقبال کا انتقال ہو گیا۔ اس کام کا نفاذ ابلی غاکر ہی تیار نہ ہوا۔ اور نہ کام کا طمانی دورہ اس سے پہلے انجام کرنا مقصود ہے کہ دہرے انداز سے اس عقیدہ فرزند اور مغربی نظر میں اس کا برکی گنتی ثابت تھی۔

بیسویں صدی میں دین نے اسلام کے اندر بھی اور باہر بھی سفر کیا تو انہیں سیدِ اسلامی قوانین کے نظر انداز و اہمیت کا یہ سلسلہ چاہی رہا۔ یہ نیکو اذیت انداز کا بھی تھا اور حقیقی انداز کا بھی تھا۔ حقیقی انداز وہ کہ غور و تحقیق سے مغربی دنیا کے بے شمار لوگوں نے ان کے اثر سے حشری دنیا میں بہت سے لوگوں نے اسلامی قوانین کے بارے میں حقیقی باتیں کہیں۔ اہم احکامات کئے اور

بہت سے شبہات پیدا کئے۔ اس کے رد عمل میں مسلمان علماء اور فقہ نے اسلام کے موقف کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اور نئے انداز سے پیش کیا۔

ثبت پہلو یہ تھا کہ مغربی قوانین چونکہ گزشتہ چار پانچ سو سال سے دنیا میں نافذ العمل ہیں اور دور جدید کی یعنی توسیعات اور ترقیات ہیں، مغربی قوانین ان کے ساتھ ساتھ جن رہے ہیں اس لئے مغربی قوانین میں بعض بنیادی تصورات ایسے وجود ہیں جو صرف دور جدید کے تقاضوں کے پیش نظر سامنے آئے۔ ان تجربات کی روشنی میں فقہ اسلامی کے موقف کو بیان کرنے نسبتاً آسان ہو گئے۔ پھر دور جدید میں زندگی کی جو تقسیم ہوئی ہے۔ ریاست کا نظام جس طرح سے مرتب ہوا ہے۔ بین الاقوامی قانون نے جو جو شکلیں ایجاد کی ہیں۔ مغربی قوانین ان تصورات اور شکلوں کے مطابق خود بخود ڈھلتے چلے گئے۔ اب مسلمانوں کے لئے بہت آسان ہے کہ ان تمام شکلوں اور تصورات کے بارے میں فقہ اسلامی کے موقف بیان کر سکیں۔ جیسے اگر کسی کا غنڈ پانچ سو روپے پر آپ کو کوئی نقد پانا ہو اور کوئی شخص پانچ سو روپے پر نقد پانچ سو روپے کا کام صرف رنگ بھرنے کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ گویا پنچاس سو روپے کا کام بھی نقش کیجئے۔ اب ان نقش کے اندر فقہ اسلامی، قرآن مجید، سنت رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کے فقیہ ائمہ کے رنگ بھرنے کا کام بہت آسان ہے۔ اور جہاں جہاں جزوی تبدیلی کرنی ناگزیر ہو وہ دیکھ کر آتی ہے۔ اب یہ کام نسبتاً آسان ہو گیا ہے۔ یہ مغربی قوانین کا جزوی طور پر مثبت پہلو ہے۔ اس نے فقہ اسلامی کو ایک نئی جہت عطا کی۔

فقہ اسلامی کا نیا دور

تیسویں صدی کی آخری تین چوتھیاں اور بالخصوص اس کا نصف ثانی فقہ اسلامی میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ عرب دنیا میں ختمی طور پر اور غیر عرب مسلم دنیا میں عام طور پر فقہ اسلامی پر ایک نئے انداز سے کام کرنا شروع کیا ہے۔ یہ کام ہوا۔ ایسا کام جس کے فاضلین مغربی تعلیم یافتہ لوگ اور مسلمانوں میں اولاد تھے جو مغربی قوانین اور افکار سے مانوس یا متاثر ہیں۔ یہ کام عرب دنیا میں زیادہ کامیابی کے ساتھ ہوا۔ غیر عرب دنیا میں اتنی کامیابی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کے شاید دو اسباب ہیں۔

سچا اور سب سے اہم سبب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغربی دنیا میں زبان کا اختلاف اور بعد کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور یہی زبان جہاد و قہر و دلوں جہتوں کے درمیان کوئی رکاوٹ تھی۔ ہمارے ہاں زبان کی رکاوٹ سب سے بڑی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے جدید اور قدیم دونوں طبقوں کے درمیان ایک بڑی تلخ حائل تھی۔ علمائے کرام گھر پر ہی نہیں جاتے اور قانون دان حضرات عربی سے واقف نہیں۔ اس لئے نہ ملا اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں نہ وہ اپنی بات علمائے کرام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس لئے دونوں کے درمیان کوئی meeting point نہیں تھا۔ ہمارے ہاں کے یہ نکلنے عرب دنیا میں مغربی قوانین عربی میں تو جبراً نہ کرنا فائدہ ہوئے۔ اس اعتبار سے وہ ہم سے بہتر تھے کہ انہوں نے اپنی زبان نہیں چھوڑی۔ مغربی قوانین کا پسینہ اپنی زبان میں ترجمہ کیا اور یہ ان کو فائدہ کیا۔ انہوں نے قانون کے بارے میں جو کچھ وہ چاہے اور جو کچھ انہوں نے عربی میں لکھا۔ عربی میں وہ پڑے اور لکھنے کے دو فوائد یہ ہوئے جو ہمارے ہاں نہیں ہو سکے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ عربی زبان کا اپنا ایک مزاج ہے جس سے اسلامی اچھوتوں کو تک نہیں کیا جاسکتا۔ سبب مغربی قوانین کو عربی زبان میں لکھا گیا تو کچھ نہ کچھ اسلامی دین اور اسلامی مزاج ان مغربی قوانین میں بگڑا نہیں ہو گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ عرب دنیا کے قانون دان حضرات ہمارا کام عربی زبان ہی میں کر رہے تھے تو وہ فقہ اسلامی سے اسے غیر غریب اور آسان سمجھتے تھے جتنا ہمارا وہ طبقہ جو انگریزی ہی لکھتا، پڑھتا اور جانتا ہے اور عربی سے اتنا نا آشنا و شرمیلے سے واقف ہے۔

آج کو انگریزی میں اسلام پر ہے، انسانی ہیں۔ تمام صحاح و کتب انگریزی میں موجود ہے۔ اسلام پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ مسلمانوں کی تعلیم ہو رہی ہے۔ آج سے ۶۰ سال پہلے کا، حوالہ دیکھیں جب مسلمانوں کے ہاتھ کی نہیں ہوتی تھی انگریزی کی تعداد دو چار سے زیادہ نہیں ہوئی۔ اس لئے وہ جہاد انگریزی کی ماحول کا پروردہ اور انگریزی اور ادب کا پیارا بندہ تھا وہ اسلام سے فہم و حاصل کی حد تک آسانی وہ نہ تھا کہ کوئی انگریز اس کے ہمارے ہاں اس وقت میں اسلام اور فقہ اسلامی سے توجہ پیدا ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جہاد چاہا گیا تھا نہیں۔

اس کے برعکس عرب دنیا میں انگریزوں و دلوں جہتوں کے درمیان کوئی جہاد بھی تو نہ تھا۔

کے ساتھ ساتھ کتبہ جونہی چلا کر۔ قلیب تو معاہدہ فقہائے اسلام نے مغربی انداز مغربی اصطلاحات، نئے اسلوب اور نئے محاورے میں متحدہ اسلامی پر کتابیں لکھیں۔ ان کے خطاطین بنی نوک تھے جو قانون وین۔ وکلا اور جج۔ دوسری طرف ان قانون دان اور جج وہ جہان نے عربی زبان سے گہرائی اور براہ راست واقفیت کی وجہ سے وہ دوری محسوس نہیں کی جو ان کو فقہ اسلامی سے ہو چکی تھی اگر وہ عربی زبان نہ جانتے۔ اس سے یہ کام عرب دنیا میں زیادہ کامیابی کے ساتھ ہوا۔ بعض حضرات نے انکی غیر معمولی اور تاریخ ساز کتابیں لکھیں کہ انہی نے فقہ اسلامی کا جدید مسلمانوں کے لئے مار لیا۔ یہ بات میں کمی تردید کے خوف کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے عرب دنیا میں فقہ اسلامی کا معرکہ جیت لیا۔ آج کوئی عرب قانون دان کم از کم پچھلے میں جینٹلمن سٹی سے یہ نہیں کہتا کہ اسلامی قوانین ناقابل عمل ہیں اور مغربی قوانین ہی کو نافذ ہونا چاہیے۔ شرمیلی کوئی بات ہے مجھے خود کسی کے دل شب یا ہوگی یا ایک آدمی فیصد ایسے لوگ ہوں گے جن کی بات کی کوئی حاملہ ہیبت نہیں ہے۔ اس وقت عرب دنیا میں قانون دان حضرات آج وہ جہان اور دکا کی بڑی قدردانہ ہے جو فقہ اسلامی کے بارے میں انجالی مثبت اور عقیدہ مند انداز دینے اور طرز عمل رکھتی ہے۔

عرب دنیا میں بیسویں صدی کے دوران جو کام ہوا، اسی بخیر نے کام کا جائزہ لیتے تو اس مختصر مکتوب میں بہت دشوار ہے۔ لیکن چند اہم کاموں کا ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ سال 1940ء کے عشرہ کے اواخر میں عرب دنیا میں اس ضرورت کا احساس پیدا ہوا کہ فقہ اسلامی کو نئے انداز سے جدید بنوں کے سامنے پیش کرنا چاہئے۔ یہ دور زمانہ کہ مختلف عرب ممالک ایک ایک کر کے آزاد ہو رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد عراق آزاد ہوا، شام اور لبنان آزاد ہوئے۔ مصر جنگ عظیم سے پہلے ہی آزاد ہو چکا تھا اور بیچ عرب ممالک بھی آزادی کی نعمت سے ہمہ تن بہرہ ور تھے۔ اب دہاں نئے قوانین اور دوسرے کے بننے کا مرحلہ آیا اور اس سہولت پر غور ہونا شروع ہو کر اب نئے، حوال میں دستور سازی کا کام کیوں نہ کیا جائے۔ نئے دستور میں جدید تھانوں کے ساتھ ساتھ اسلامی تعزیرات کو تیسے سمجھا جائے۔ ان حالات میں ان فقہائے اسلام نے جو گزشتہ کئی سال سے اسلامی قوانین کو نئے انداز میں بیان کر رہے تھے ایسے مطالبہ کیا کہ ملک میں مغربی قوانین کی جگہ اسلامی قوانین نافذ کئے جائیں۔ اس مسئلہ میں جب

تفہیم کا جس سے بہت کم اس بات کی ضرورت کا احساس پیدا ہوا اور انسانی اعلیٰ کے فرائض کو اپنے انداز سے اپنے غریب کی جانب سے تصور کیا گیا۔ نئے تصورات اور مصلوبوں کو نہیں، بلکہ پچھلے چھوٹے کے تصور سے اور مصلوبوں کو اپنے انداز سے اسلوب میں پیش کرنا چاہیے۔

فہمیں انصاف کا نرا انداز

[illegible]

رفتہ کا مجھے علم نہیں۔ اور ترجمہ کے بارے میں بھی ایک زمانے میں تخریج آلِ تمیمی اور کچھ لوگوں نے پاکستان میں اس پر کام بھی شروع کیا تھا۔ لیکن بعد سے اس پر کام بذاتی سفارتی نذر ہو جاتا ہے۔ کویت کا نام سن کر بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ بہت پیسے ملے گا۔ اس خیال سے بہت سے لوگ مختلف محرکات کی بنا پر میدان میں آ گئے۔ لیکن یہ کام اس اختلاف کی نذر ہو گیا اور نکل نہیں ہو سکا۔ اس کی سچہ تشخیص یہ ہے کہ بہت دیکھ بھری ہیں، میرے علم میں ہیں۔ البتہ بہارت کے اس علم نے اسلامی فقہ اکیڈمی کے زیرِ انتظام اس سہ ماہی کتاب کی ڈسٹر بندوں کا اور ترجمہ کر دیا ہے اور نہ چلتی ہے۔

بہر حال یہ اتنے نکلے بیڑیا نکلے ہو چکا ہے۔ اب فقہ اسلامی کے سارے ذخیرے میں جو بنیادی تصورات، بنیادی اصول اور نظریات ہیں، ان سب کو ایک بڑے طبقہ سے ملتی انداز میں مرتب کر دیا گیا ہے۔ اب عرب دنیا میں کسی کو اثر از کتب یہ کہنے کا حق نہیں رہا کہ میرے پاس فقہ اسلامی کا موقف چاہنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اب عرب دنیا کا کوئی قانون دان جب چاہے اور جس موضوع پر چاہے اس کو امام شافعی اور امام ابوحنیفہ سے ملے کر آج تک کے فقہاء کے کام کا پورا خلاصہ ایک جامع انداز میں مل جائے گا۔

ایک دوسرا فن نگو پیڑیا اور بھی ہے جو اس درجہ کا توصیف ہے لیکن علمی اعتبار سے اچھا ہے۔ یہ مصر میں تیار ہوا۔ اس کا نام بھی موسوعة الفقه الاسلامی ہے۔ یہ نو یا دس جلدوں میں ہے۔ ترتیب، مندرجات اور دست کے اعتبار سے کویت کا انسا نکلو پیڑیا انتہائی قریح حیثیت کا حامل ہے۔ مصر کا انسا نکلو پیڑیا گو مفید ہے مگر اس درجہ کا نہیں۔ بہر حال فقہ اسلامی کے طلبہ کو حکومت کویت اور حکومت مصر کے ساتھ ساتھ ان سب حضرات کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے اس کام کا نقش بنایا، منصوبہ بندی، مقالات لکھے اور اس کام کو بخوبی تکمیل تک پہنچایا۔

چھویں صدی میں ایک بڑا کام تو بنایا۔ اسلام میں یہ دور جو فقہ اسلامی کی تاریخ میں ایک بڑا تاریخ ساز کام ہے۔ دوسرا کام جس کی بہت سی مثالیں ہیں لیکن میں چند مثالوں پر ہی اکتفا کروں گا۔ وہ یہ ہوا کہ بعض جید فقہاء نے اسلام میں یہ سوچا کہ جدید مغربی تصورات کو ماننے سے گھٹتے رہنے اور جدید مسائل کی نشاندہی کر کے ان مسائل کے بارے میں فقہ اسلامی کا

مذہب جہیہ ائمہ از میں جہیہ اصطلاحات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی ہیں
نہاں ہو گئے۔

[illegible]

کسی طرح سے فقیر انسان کی کاپی ایک اہم مسئلہ مشارکہ اور خیریت کو سمجھیں۔ اس کے بارے میں
 دین کے اسلام میں یہ اتفاق ہے کہ اگرچہ اس کے بارے میں اور کچھ چارے ہیں تو ان کے
 تحت میں اس کے بارے میں ہے جو ممکن ہیں وہ مشارکہ اور مشارکہ کا اور ہے۔ مشارکہ
 اور مقصد یہ کہ ان کے اس طرح سے مرتب کیا جائے اور restructuring کیا جائے کہ اس
 فعل جو جوہریت کا ہمارا پوریت کا نمونہ کے ذریعے سے جاری ہے میں اس کے کام میں۔ اور
 مشارکہ کے بارے میں ہے۔ اس کام کے لئے ضرورت تھی کہ پہلے یہ سمجھ جائے۔
 اور یہ ہے میں کارپوریت فنانسنگ کیسے ہوتی ہے۔ اور پوریت یعنی اور ترقی کارپوریت
 ہوتا ہے۔ اس کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں ان کے قوانین میں ان کی چیزیں ہیں جو ہمارے قابل
 اعتبار ہیں اور خیریت اور اس سے متعلق ہیں۔ ان کی چیزیں ہیں جو ہمارے اعتبار سے
 اعتبار میں نہیں ہیں۔ اور ان کی چیزیں ان کی چیزیں ہیں جو ان کی ترقی سے اسلامی ترقیت کے ہر

فقهی مسائل پر اجتماعی غور و خوض

اب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس سارے کام کا جائزہ لے کر مخصوص قوانین مرتب کئے جائیں اور محلی طور پر ہدایت تیار کی جائے کہ اس کام کو شروع کیے کیا جائے اور آئندہ ان اداروں کو کیسے چلایا جائے۔ چنانچہ اب اس کام کی ایک اجتماعی شکل سامنے آئی۔ سب سے پہلے رابطہ عالم اسلامی نے سرگرمی میں ایک فقہ آئیدی قیام کی۔ اس میں دنیا کے اسلام کے مختلف عقائد کے ذمہ داروں کو جمع کیا گیا اور یہ تمام مسائل ان کے سامنے رکھ دیئے گئے اور ان سے کہا گیا کہ وہ اب ایک عملی دستور العمل اور ہدایت تیار کریں جن میں ہر چیز کے بارے میں اٹلک اٹلک بتایا گیا ہو کہ کیا کرتا ہے۔

رابطہ عالم اسلامی ایک غیر سرکاری ادارہ ہے اس لئے اس کی فقہ کیڈمی نے جو مشورے دیئے اور جو نتائج دیا تے تیار نہیں ان کی حیثیت بھی ایک غیر سرکاری اور پراپیگنڈہ قسم کی تھی۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ حدودی عرب اور دوسرے کئی ممالک میں کام کرنے والے ان غیر سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ سرکاری طور پر بھی ایچ کے اسلام میں ایک مشیہ ادارہ قائم کیا جائے۔ چنانچہ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے ایک فقہ آئیدی قیام کی۔ اس میں ہر مسلم ملک سے دو دو نمائندے لئے گئے۔ ان دو دو نمائندوں کے علاوہ دنیا کے اسلام سے باہر کے بھی کئی دیگر فقہاء اس کے رکن ہیں۔ یہ جو مجمع الفقہی دوقنی ہی کے تحت جدہ میں قائم کر دی ہے اس نے اس معاملہ میں بہت فحش رشتہ کیا ہے۔ اور بڑے چالنے پر ان مسائل پر اظہار خیال کیا ہو تو آج مسلمانوں کو روپیش ہیں۔

ایک جامع فقہ کا ظہور

بیسویں صدی کا آخری چوتھا اسلامی ایک نئے انداز ہے کام کرنے کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ ہے کہ دنیا کے اسلام میں مختلف ممالک میں ایک ایک کر کے اسلامی قوانین نافذ کئے جانے لگے۔ پاکستان، ایران، سوڈان، اردن اور لیبیا میں اور دیگر کئی ممالک میں اسلامی قوانین نافذ کئے جانے لگے۔ ان میں کیسے کیسے یہ حاشا شروع ہوئے۔ اب جہاں جہاں اسلامی قوانین کی بات ہوئی وہاں اسلامی قوانین پر اعتراضات کیے ہوئے۔ یہ اعتراضات

مغرب نے بھی کئے اور دیائے۔ اسلام کے دائرے سے بھی ہونے۔ اپنی اعتراضات کی نوعیت یہ تھی کہ تقریباً ایک جیسے تھے۔ مثلاً جو توش تے ہارے میں۔ غیر مسلموں کے ہارے میں۔ جو دہریت کے ہارے میں۔ جو کچھ کم پیش آئے۔ لی طرح کے اعتراضات کئے گئے۔ چونکہ اعتراضات ایک جیسے تھے اس لئے ان کو جواب بھی ایک جیسے دیا گیا۔ جب جواب دیا گیا تو دہریت کے اسلام نے لوگوں کے ایک دوسرے سے استفادہ کرنے شروع کیا۔ وہ ان کے تجربات سے پاکستان کے فائدہ اٹھایا۔ پاکستان نے سوڈان کے استفادہ کیا۔ سوڈی عرب سے مصر نے استفادہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قطعی مساوات کی جو حد تھی وہ ایک ایک کر کے مٹنے لگیں۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیائے اسلام میں باہمی مشابہت اور اشتراک عمل مٹنے یا اختلافی کام لیا ہوا ہے۔ اب اتفاقی جتنوں کے نتیجے میں قسم قسم کی حدود مت رہی ہیں۔ ایسے کی قدر و حرور میں آ رہی ہے۔ ان کو قدر و حرور کہہ سکتے ہیں نہ مالکی۔ نہ حنفی۔ نہ شافعی۔ بلکہ اس کو اسلامی انداز کہا جائے گا۔ میں اس کے لئے Cosmopolitan عقیدہ جی مان لیا ہوں۔ ہر ایسی انداز کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں۔

مثلاً کے طور پر پاکستان میں بنگالی کے نظام کو اسلامی ماننے میں ڈھالنے کا کام 1930ء میں شروع ہوا۔ 1947ء میں اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک رپورٹ پیش کی جو اس نام سے مشہور ہوئی۔ اس میں طبعی طور پر پورے تھے۔ اس رپورٹ کی تیاری میں عربین بنگالی بھی شامل تھے۔ پاکستان نے تمام بڑے بڑے بھٹن کے سربراہوں کو منیر زمانہ سے اس رپورٹ کی تیاری میں شریک تھے۔ پاکستان کی قوم جو بھٹیوں کے شعبہ ہائے اکٹھا کر کے ان وقت کے سربراہان اس رپورٹ کی تیاری میں شریک تھے۔ ملائیشیہ، دہلی بھٹن، بریٹن، ایلینڈ، ورنی، مسکندہ رکھنے والے سب شامل تھے۔ اس کے ساتھ اتفاق کرے۔ یہ رپورٹ 1930ء میں حکومت پاکستان کو پیش کی گئی۔ یہ رپورٹ ایک خاص نوعیت کے بارے میں تھی۔ اس مسئلہ پر کہ پاکستان کے حاشیہ نظام۔ یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے اور ان ممالک میں نظم کیا جائے۔ یہ رپورٹ ماسٹرین معاشرہ، ماسٹرین کوئی حل کے شریعت سب کی مشق کے طور پر تیار کر دیا ہے۔ یہ دیائے اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیا کہ ایک اہم تقبی اور کوئی مسئلہ نہ دیائے اسلام کے متعلق تو سمجھاؤں نے درحقیقت نظر رکھنے والے لوگوں نے ایک متفقہ رائے

جانے کہ کاروبار صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں۔ یہ صورت حال ہے۔ اس لئے اس پر از سر نو غور کرنا چاہئے۔

اسنے بڑے پیمانے پر جو کاروبار ہوتا ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں آپ کوئی کمپنی لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں آج کل جو قانون برسرِ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کمپنی کا تصور اپنے ذہن میں واضح کریں جو آپ بنانے جا رہے ہیں۔ اس کمپنی کا ایک بنیادی اہم نچہ بندی کریں جو سیکورٹیز مارکیٹ ایسوسی ایشن کہلاتا ہے۔ اس میں آپ واضح طور پر یہ بتائیں گے کہ وہ کمپنی کیا کرے گی۔ اس میں آپ ستر سرمایہ لگانا چاہتے ہیں۔ کتنے پیسے آپ اگل دیئے گئے لئے تیار ہیں اور کتنے بعد میں دیں گے۔ آپ شیئرز کے نام پر پبلک سے کتنے پیسے لینا چاہتے ہیں۔ ایک کو اقصور نژاد کمپنل یا اجازت شدہ سرمایہ کہتے ہیں اور دوسرے کو پیڈ پ کمپنل یا واشدہ سرمایہ کہتے ہیں۔ پیڈ پ کمپنل کتنا ہو گا اور واشدہ نژاد کمپنل کتنا ہو گا۔ جو اصل سرمایہ آپ لگا رہے ہیں وہ کتنا ہو گا۔ کسی اور شخص نے اگر سرمایہ جس کو انڈر رائٹنگ کہتے ہیں وہ کون شخص ہے اور اس نے کتنی ذمہ لیا ہے۔ اگر اس نے چھ شرائط رکھی ہیں تو وہ کیا ہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد آپ کو وہ کمپنی حکومت کے پاس رجسٹر کروانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد کمپنی کے articles of association بنائے پڑتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کمپنی کے تفصیلی قواعد و ضوابط کیا ہیں۔ پھر حکومت کے قواعد و ضوابط کے مطابق آپ اس بارے میں اخذات میں اشتہار دیں گے۔ اس اشتہار کے ذریعے آپ بتانا چاہئے گا کہ کون کون لوگ اس میں شریک ہیں۔ ان کی credibility کیا ہے۔ وہ کتنے نفع کی توقع کرتے ہیں۔ اس کے حساب سے لوگ اس میں پیسہ لگائیں گے اور سرمایہ کار مارے اس میں پیسہ دیں گے۔ اب یہ ایسے کمپنوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ خود اس اعلان کے مرتفع تک پہنچنے کے لئے کئی کرداروں سے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ کئی کروڑ یا کئی لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے کہ آپ کمپنی لانچ کرنے کی بات کریں۔

خالص اہتمام کے بغیر نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ سب کچھ محض ایک وعدہ ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ آپ پیسہ دیں تو اس میں نفع ہو گا۔ اب یہ وعدہ جو انہوں نے کیا ہے دیکھنا یہ بانٹنا تک نہیں ہے۔ اگر یہاں اہتمام کا غلط نظر اٹھایا جائے تو اس

طرح کا کوئی کارہ بار تو حل ہی نہیں سکتا۔ محض ایسے وعدے پر جو عدالت میں واجب التحیل نہیں ہے اور جس کو عدالت نافذ نہیں کرے گی اس میں کوئی آدمی اپنا پیسہ کیوں لگانے کا اس پر غور و خوض شروع ہو تو مستطعم ہوا کہ امام مالک کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی وعدہ ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں کوئی liability یا obligation پیدا ہوتی ہے تو وہ وعدہ قضاء واجب التحیل ہے اور عدالت اس کی لازمی پابندی کا حکم دے گی۔ چنانچہ آج کل کے تمام فقہاء نے اس رائے کو اختیار کر لیا۔ اب جہاں جہاں اسلامی فائضہ، تنکب یا کسب پر کام ہو رہا ہے وہاں امام مالک کے اسی نقطہ نظر کے مطابق ہو رہا ہے۔

اس ایک مثال سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اتنے بڑے اور پیچیدہ مسائل ہیں۔ نسبی ایک فقہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا حل تلاش کرنا مشکل ہے۔ بعض جگہ دینا بھی ہوا ہے کہ چار مشہور فقہی مسئلوں کے دائرے سے نکل کر، دیکھا پڑا۔ بعض جگہ براہ راست قرآن و سنت کی تفصیل سے (مثلاً ذکر کے تمام فقہاء یا زیادہ تر فقہاء کے نقطہ نظر کو نظر انداز کرنا پڑا۔ یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہر کس کو اس کا ہیرا اٹھا سکے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ ہر کس کا کس کا کام نہیں کو اٹھ کر کہے کہ جی میں چاروں فقہاء کے نقطہ نظر کو مسترد کرتا ہوں۔ ایسا نقطہ نظر جس پر چار چہ ترین فقہاء کے زمانے سے لے کر ہزاروں بلکہ لاکھوں فقہاء نے غور و فکر کیا۔ جو تابعین اور صحابہ تابعین کے زمانے کے لوگ تھے۔ پھر ہزاروں لاکھوں انسان مسلسل ان پر غور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کل کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ ایک ایک فقہ پر صدیوں تک غور ہوا ہے۔ اس سارے کام کو کوئی آدمی آج کھڑا ہو کر ہیک فینش نہ بنا یہ کہہ سکتا کہ جی میں یہ مسترد کرتا ہوں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں۔ اس میں بہت تفصیلی غور و خوض کے ساتھ بڑی خدا ترسی، حساس ذمہ داری اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔

فقہ مالی اور فقہ تجارت پر نیا کام

یہ کام بیسویں صدی کی آخری چوتھائی میں شروع ہوا۔ اور گزشتہ بیس گچیس سالوں کے دوران دنیا کے بہت سے حصوں میں مسٹم مالک اور غیر مسٹم دنیا دونوں میں بڑی تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اب وہ مرحلہ سنیا ہے کہ بھی قدم اٹھانے جائیں۔ بیسویں صدی کے آغاز سے

نہ اس میں ایک سوسن میں ملتی جو پوریت فائنل کے کاروبار و تجارت کے لیے ان میں
بستہ بنی وہی سکی کام۔ جو تو دیا آخر یا سارے کا ماہ ۱۰ لیرے۔ یہ کام کو ایک حصہ دینے پر
بیٹھ جا کر رہے گا۔ دوسرا حصہ ۱۰ لیرے میں چھوٹے کے اعتبار سے اس وقت دیا جا رہا ہے گا۔
لیکن بہر حال جتنا کام دینے سے اس کے لیے ایک ہزار روپے فی ماہ دیا جائے گا۔ اس کا
تقدیر ہے یہ سارا اس نے فراموشی ۱۰ اس کا جو ہے یا باج کا ہے۔ کاروبار کی شکست یا ناکامی
میں۔ نہ وہ۔ میں اس کو بلکہ کھانا و کھانا اور دوسری حالت میں ملے جا چکے ہیں۔ نہ
کے لیے ملے۔ اس لیے کہ میں اس پر لینے فراموشی ۱۰ دینی ہوئے ہیں۔ میں اس میں سے ایک ہزار روپے
شمار ہے۔ اس وقت ہل آف ہر آستان کے چھوٹے مال ایک ایک لاکھ روپے تک جاری کر دیا ہے
اس کی بڑی ان تمام مالوں کو دینی ہو۔ دینی جو اس کے ہزار روپے تک ہیں۔ اس وقت
فراموشی کے لیے باقی کوئی بھی مال دیا دیا۔ اس میں اسلامی حکومت کے دینی کے ساتھ کام نہیں
فراموشی کے لیے فراموشی کے لیے ہل آف ہر آستان کے ایک ہزار روپے تک ہیں۔ اس میں
فراموشی کے لیے ہل آف ہر آستان کے ایک ہزار روپے تک ہیں۔ اس میں
فراموشی کے لیے ہل آف ہر آستان کے ایک ہزار روپے تک ہیں۔ اس میں
فراموشی کے لیے ہل آف ہر آستان کے ایک ہزار روپے تک ہیں۔ اس میں

[illegible]

ہے۔ اس لئے ضرورت تھی کہ ایسے اکائونٹنٹس اور ایسے ہرین حسابات جو شریعت کو بھیجے جاتے ہوں اور اکاؤنٹنٹ کے بھی اجازت ہوں، انہی دستاویزات تیار کریں جن کی مدد سے اسلامی بنکاری کے داروں کی اکاؤنٹنگ بھی ہو سکے اور ان کا آڈٹ بھی کیا جاسکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے ایک ادارہ بنایا گیا جو Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions کہلاتا ہے۔ اختصار کی غرض سے اس کو آئی فائی کہہ جاتا ہے۔ اس ادارہ نے پچھلے پندرہ میں سال میں مسلسل کام کیا اور انہی بڑی بڑی دستاویزات مرتب کر کے شائع کر دی ہیں جو کسی بھی ادارہ کے لئے قابل عمل ہیں۔ آپ نے ISO 9000 کا نام سنا ہوگا جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کا ادارہ ہے۔ آئی فائی نے جو دستاویزات بنائی ہیں اسلامی اکاؤنٹنگ کی دستاویزات معیار میں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ بالکل اسی معیار کے مطابق ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ ترین ممالک میں، جوں سے جوں کہیں اور پڑے سے بڑے بڑے کوآپریٹو بنیادوں پر کام کرتا ہو تو اس کے اکاؤنٹنگ کے تقاضے ان دستاویزات سے پورے ہو سکتے ہیں۔ یہ کام الحمد للہ ہو چکا ہے اور پاکستان میں شرحہ لکھ رہے اور اسٹیٹ بینک نے ان دستاویزات کو اپ پاکستان کے لئے موڈیفائی کر کے اختیار کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ "موڈیفیکیشن" جو کہیں نہیں اور تھوڑی تھوڑی ورکار ہے۔ یہ جیسے جیسے ہوتی جائے گی تو یہ کام بھی آسان ہوتا جائے گا۔

بظاہر یہ ایک خاص فن کام ہے اور اس کا فن سے کوئی براہ راست تعلق نظر نہیں آتا۔ لیکن درحقیقت یہ فنی نوعیت ہی کا ایک کام ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک ذہن نے میں غم انشر یا محکمہ محض ادارہ عملہ منسلکات کے نام سے آپ فن و جوہر میں آیا تھا۔ جو ہم فنی اور غم انتظامی تھا۔ یہ کام بھی اسی انداز کی چیز ہے۔ اس میں فنی عنصر بھی ہے اور تجرباتی عنصر بھی جو درجہ پیکر کی ضرورت اور تقاضوں کا عنصر بھی ہے اس لئے یہ نئی دستاویزات اب آئی فائی ضرورت آتی ہیں اور مقبیلہ ہیں۔

ایک اہم مرحلہ ابھی اور باقی تھا جس پر پچھلے دنوں دو سال سے کام شرعاً ہوا ہے۔ یہ آڈٹ کا مرحلہ ہے۔ آڈٹ آج کل ایک بہت اہم آئٹم بن گیا ہے۔ انہی انہی فرائض میں جو کریڈٹ دیے گئے ہیں اور معاملات کا آڈٹ کرتی ہیں اور جب تک وہ بڑی بڑی کمپنیاں اور

تجارتی اداروں کے مناسبات کو قائم نہ کریں۔ ان کو اعتدال میں رکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیئے ہیں اور آپ سرمایہ کو مٹی کرتا چاہتے ہیں تو آپ روپیہ بنانے سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کاغذ پر رقم لکھ دیا ہے۔ اب فوراً اس کا نہیں ہے۔ کہاں کے لوگ دیتے ہیں اور کہاں کے نہیں دیتے۔ یہ جاننے کے لئے ضروری ہے کہ کوئی نیچے چھوڑ دے اور دے دے۔ اس کا اس بارے میں کوئی مفاد واپس نہ لے دے اور وہ مال وادارہ آزاد طور پر کاروبار کرے۔ اس کے مناسبات کی آفات کو گتے کر کے دے۔ یہ درست ہے یا نہیں۔ آؤ بیڑے گئے۔ نئے ضروری تھے۔ ان کے سامنے وہ نہ دیتے تھے اور اصل میں ان کے مطابق ان کو آفات نہ لگتا تھا۔ اس سے شریعت آفات کا تصور پیدا ہے۔

شرعیہ آفات کا تصور یہ ہے کہ مثلاً ادارہ الف دعوئی کرتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کام مکمل طور پر تربیت سے کام لے مطابق کرتے ہیں اور ہماری ہاں غیر سودی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ بعض کریں آپ کو مجھ پر اعتماد ہے اور آپ نے مجھ سے یہ چھوٹا سا نظام کاروبار بھیج دیا ہے۔ لیکن اس میں حیرت انگیز؟ اب میں نے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ انہوں نے دس روپے آٹھ روپے کی اخراجات کی بنیاد پر لکھ دیا ہے کہ وہ اس نظام کاروبار سے ہیں جو شریعت کے مطابق ہے اور ان کا طریقہ کار یہ ہے۔ اب میں تو ان کی دستاویزات اور کاغذ دیکھ کر کہیں کہ وہ اپنا کام نہیں لکھتے۔ مگر مطابق لکھتے ہیں۔ لیکن کیا عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ مگر تو زمانہ ہمارا ان کے معاملات پر ایک نہیں کرتا۔ اس کام کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس ادارہ کی دستاویزات چیک کر کے یہ دیکھا جائے کہ اس ادارہ نے جو اعلان کیا تھا اور جو چاہا تھا۔ کیا اس کے مطابق کام کر رہا ہے یا یہ بتانا آؤٹ کا کام ہے۔ اس کام کے لئے آؤٹ پر دیکھنے پر ہمیں جو شریعت کو چاہئے وہیں۔ اس کو یہ چیک کریں کہ کوئی اور واقعی یا سودی کاروبار کی بنیاد پر کام کر رہا ہے تو وہ یہ کیسے چیک کریں گے؟ اس لئے شریعت آفات کے لئے اپنے آؤٹ پر لکھی ضرورت ہے جو شریعت کو چاہئے ہوں اور آفات کے لئے کوئی نہ دے ہوں۔ چنانچہ شریعت آفات پر بھی کام شریعت ہو رہا ہے۔ اس کی دستاویزات چیک کرنا ضروری ہیں۔

آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ رمضان المبارک نے فوراً بعد اسلام کو دیکھنے کے لئے چک پیدا

میں اس بارے میں ایک سیٹنگ ہو رہی ہے اس میں اپنے نئے شعور و سمجھنا تک سے وہ لوگ بلائے جا رہے ہیں جو اساقی بنانے کے دینی یا شرعی پہلوؤں کے قیود و سرچیں۔ یہ لوگ مل کر اسلامی بنکاری کے ایک اہم پہلو بن گئے ہیں۔ یہ گمراہی ضروریات (minimum adequacy standard) کا ایک ٹاڈولا اور متاثرات منظور approve کرنا ہے جو پوری دنیا کے اسلام میں استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ امر جس بھی منشا و مقصد کھل ہوئے والا ہے۔ یہ نئی دینی صدی کے اواخر و اخیر میں صدی کے اداس کے کام ہیں جس میں عقلی اور فطری انداز کے کام بھی ہیں اور انتہائی اور فنی و فحیت کے بھی۔ ان میں متاثرات کی ترقی کے کام بھی ہیں اور جس طرح کے بھی کا انداز کی تیاری کے کام بھی ہیں جو ایک عام اسلامی باپ عام فکر اور ایک عام کار و بار پر اپنی آتی استعمال رہے۔ میں نے کار و بار اور تجارت کے اسلامی تصور و نظام پر اپنی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اس وقت فلاحی کا سب سے ہم عصر بھی ہو چکا ہے۔ میں نے اس وقت کار و بار اور تجارت کے اداروں نے غیر معمولی اہمیت اختیار کر لی ہے۔

ریاست کی عدم مرکزیت اور اس کے نتائج

دو تیز و تامل پہلے تک آئے زمانہ ایسا تھا جب لوگوں کی زندگی میں زیادتی گرد رہا۔ یہ سمت کا ہوا کرتا تھا۔ ریاست نظریہ کی طبع و دار و محاذ ہوتی تھی۔ ریاست نظریہ نو فروغ دینے کا کام کرتی تھی۔ کیونکہ ریاست تھی۔ اس نے کیونکہ نظریہ کو فروغ دیا۔ برطانوی ریاست نے برطانوی نظریہ کو دنیا میں پھیلایا اور اسے پھیلایا کہ آج تک یہ نظریہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جڑی جڑی ریاستوں نے اپنے نظریہ اور عقائد کو پھیلایا۔ اس زمانے کے علم فطریین کو یہ خیال آیا کہ جس طرح کے فطریاتی نظریہ ہیں اپنے نظریات کو چیل رہی ہیں۔ اسی طرح آریک بڑی منہ و اسلامی ریاست قائم کی جائے جو انسانی نظریات کو چیلے اور ان کو فروغ دینے کا کام کرے تو اسلامی نظریات کو بھی اسی طرح فروغ دیا جس کو چیلے گا۔ اس قصہ نے پیش نظر بیسویں صدی کے مشرکین اسلام کے نزدیک اسلامی ریاست کو بہت اہمیت حاصل ہوئی اور جیسے اسلام کے مصلحتیں اسلامی ریاست کا

قیامِ غیرہ کی حیثیت کا حل قرار پائے۔ ریاست ان کی فکر کا اصل مرکز کی نقطہ بن گئی۔ ان کی سرکاری توجہ اعلیٰ ریاست کے قیام پر مرکوز ہو گئی۔ لیکن میرے سامنے یہ کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی نہیں ہوئی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس فکر کا ایک مثبت خاکہ دینا سوائے اسلامی ریاست کے بارہ میں بہت نا اطمینان اور تحقیقی کام سامنے آ گیا۔ فقہانے اسلام نے یہ صحت کے بارہ میں جو یہ قطعہ تھا، بیسویں صدی کے بہت سے اہل علم نے اس کو نکال کر نہایت سائنسی مواد فراہم کر دیا۔ دوسری طرف دنیا میں یہ ہوا کہ ریاست کی مرکز بہت کم ہو گئی۔ سوائے یونین کو زوال آ گیا۔ کیونکہ ایک نظریہ کے طور پر دنیا سے ختم ہو گیا۔ انگلستان کی ریاست دنیا سے مٹ گئی۔ جہاں سوائے غرب نہیں ہوتا تھا وہیں اب سوائے شکستہ دنیا نہیں۔ اب جو بڑے بڑے نظریات تھے ان کے فروغ کے لئے اس طرح کی بڑی بڑی دینا نہیں رہیں جس طرح کہ پہلے دوا کرتے تھے۔

اب دوا دار۔ اپنے نظریات کو فروغ دے رہے ہیں وہ ملکی تخیل کو پٹیاں اور بڑے بڑے ٹکے ہیں۔ اور لگ بھگ اور قیام ایک ایف ۱۰۰ اے میں جو غیر ریاستی ادارے ہیں لیکن مالیت و تجارت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت دنیا کے مستقبل کو جاننے اور بگاڑنے کا یہ دنیا کے اسلام کو کنٹرول میں رکھنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہ ملکی تخیل اور ادارے اور کارپوریشن ہیں۔ ان کے پاس دنیا کی معاشی زندگی کی نگاہ ہے۔ ان کے پاس دنیا کے اجتماعی وسائل اور مالیاتی عزائوں کی سمجھیاں ہیں۔ یہ دوا دار ہیں اور آئی ایم ایف جیسے ادارے ہی ہیں جن کے بیشتر محالک مقروض ہیں۔ اور جو مقروض ہوتا ہے وہ قرض دار کے قبضہ میں ہوتا ہے۔ اس لئے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو قرضہ دیکھیں وہیں مال و چالیس سال ہیں ان میں ریاست کا کردار بنیادی نہیں ہوگا، مستقبل کا علم اللہ کو ہے لیکن ادارہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ کچھ کرنے والے اداروں میں ریاست کا کردار بنیادی نہیں ہوگا، بلکہ ان اداروں کا کردار بنیادی ہوگا اور یہ بنیادی اور ترقی دہانہ کے قرضہ دار ملکی کے ساتھ لگ کر دینے کے ادارہ کو کنٹرول کرنے کا فریضہ انجام دیں گے۔ رکنہ کے نقطہ میں بظاہر یہی ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہی دوا داروں کا کردار بنیادی ہوگا۔

جگہ کے دو بڑے چیلنج

آئی سے پھر اس سارا پہلے یہ ذات ممکن تھی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور ان کے برقعہ سے اور آپ نے وہیں تکلف پر اور انداز میں دوائی ہر چیز سے محفوظ ہو جائیں۔ لیکن آج کے گھر میں بیٹھے ترنسور سے نفا ٹکنا ممکن ہے اور نہ کہ ایسی ہر چیز سے محفوظ ہو جانا ممکن ہے۔ عینہ کی پیغام آتی تھی کہ امت اور سرعت سے ہو رہی ہے کہ بہت وقار میں بیٹھ کر آپ دنیا سے دودھ جلی سوچ سکر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لئے یہ تو قی کرنا یہ یہ مطالبہ کرنا کہ یہ جیٹس ہند کئے جائیں اور ان کو مستم کیا جائے، ایک غیر حقیقت پسندانہ مطالبہ ہے۔ ان کا قابل عمل اور غیر حقیقت پسندانہ مطالبہ دینی اور مست مطالبہ نہیں۔ اس لئے کہ یہ عینہ سوکتا لیکن اس صورت حال کا مذاق ہوتا ہے۔ یہ دوائی چیزیں ہیں جنہیں نے ایک ہی پلٹتے مسلمانوں کے لئے پیش کیا ہے۔ پیسے بلیک کا جواب تو مسلمان بڑی حد تک تیار کر چکے ہیں۔ مٹی میں ٹھیک مینیول اور مالٹی اداروں کا ڈیٹنگ ہے اس میں پیش رفت ہو رہی ہے اور یہاں تک پیش رفت ہوئی ہے کہ اب مغربی ادارے اور ملک بھی اس طرف توجہ دیتے ہیں۔ انھیں ان کا تہ بہت جوا تک ہے۔ ہانگ کانگ، ٹیگھائی ہانگ۔ انھیں ان سے تکلف کے بعد دورا یا تیر اور ہانگ تیار ہوتا ہے۔ یہ ہانگ ہانگ اور ٹیگھائی میں رجسٹر ہوا تھا لیکن کام زیادہ تر انھیں میں کر رہا ہے۔ سنا ہے کہ اس نے حالی میں دو ایک سال قبل جو اسلامی پروڈکٹس بنائی تھیں وہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ تقریباً دو سو بلین پونہ اس کا ناکارہ تھا کہ اس کو اس میں کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ مٹی بڑی مارکیٹ ہے جو ان اسلامی اداروں کے لئے کھلی ہے۔ اگر مسلمان جرات اور محنت کے ساتھ اس طرح آئیں تو وہ اس کا کو بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔

دوسرے پتھر کا جواب دینا اچھی بات ہے اور سطلوں نے اس پر اچھی تک کوئی توجہ نہ دینا، انا نہیں کیا۔ دیکھا ہے کہ یہ کوئی جواب نہیں کہ آپ اپنے تئیں جلا جاتے ہیں اور بار بار ازل کہہ رہے ہیں۔ سیزاب پر بڑے ذرا لگے سے ٹکس رہتے۔ سیزاب جب آجائے تو وہ لوہے سے نہیں نکلتا۔ اس کی مسماٹوں کو توڑنا چاہئے۔ مسماٹوں میں ایسے پائے جو مائریٹ ہیں وہ

تہ میر کہ اس طسہ میں کیا دیکھ جائیگا۔

فقہ اسلامی کی نئی ستریں

یہ باتیں ہیں جن میں فقہ اسلامی نے سب نئے انداز کی کتابیں لکھی ہیں۔ پرانے انداز کی کتابیں جن میں نے کل تذکرہ تحریر تھا۔ سب میں طبع کی کتابیں لکھی جانا تقریباً نہ ہو گئیں۔ پرانے انداز کی کتاب بچنے والی میں شاید ایک قصہ بھی نہیں لکھی تھی۔ اب نئے انداز کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اس وقت فقہ اسلامی کا نیا ڈھنگ ہے۔ جو گویا سوویں صدی سے دسویں صدی تک جو سب سامنے آتا شروع ہوا ہے۔ جس کا نیا نوعیت کا قصہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے۔ یہ فقہ اسلامی کی ایک نئی تاریخ یا ایک نیا باب ہے۔ کچھ کتابیں تو وہ ہیں جن فقہ اسلامی کے موافق و موافقہ کی فصل میں مرتب کیا گیا۔ اس کا سب سے بڑا مثال خطۂ اہلکام اہلحدیث ہے۔ چکمان، مصر، سوڈان اور کئی دوسرے ملک میں بہت سے قوانین مرتب ہوئے ہیں جو فقہ اسلامی سے ماخوذ ہیں اور ان ریاستوں میں رائج ہیں۔

یہ فقہ اسلامی کا ایک نیا شعبہ ہے جو جس سے پہلے ان کے دور میں نہیں تھا۔ یہ سارے قوانین جو کچھ فقہ اسلامی سے ماخوذ ہیں۔ اس لئے فقہ اسلامی کا شعبہ ہیں۔ لیکن ان قوانین کی جو شرحیں لکھی جا رہی ہیں۔ ان قوانین پر لکھی جا رہی ہیں۔ یہ قوانین پر قانون دان حکمرانوں میں پورے طور پر پائے گئے انداز کا کام ہے۔ یہ وہاں ہمارے ساتھ ساتھ ان اعتبار سے فقہ اسلامی کا بھی حصہ ہے۔ وہ فقہ اسلامی کے قصبات ہیں جن سے۔ اور وہ جدید قوانین کا بھی حصہ ہے جو کچھ اس میں چاہئے انداز۔ جو یہ اس سبب سے کام لیا گیا ہے۔ گویا ایک اعتراض ان دونوں قوانین میں پیدا ہو رہا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا اور گہرا ہوگا۔ بقدر اندازہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فقہ اسلامی کی آئندہ کچھ کچھ میں مال تکلیف کی جاتی ہوگی۔ وقت کے بحرانی قوانین اور فہمی اس سبب اور فہمی طرز امتداد الیٰ کون سا موثر حصہ ہوگا۔

اور چہرہ کی فہمی کتابوں میں بہت سی کتابیں ہیں۔ جن میں فقہ اسلامی کے وقت و طریقہ قوانین کے انداز اور اس سبب کے متعلق کتاب لکھی ہیں۔ یہ کام پاکستان میں بہت کم ہو گئے ہیں۔ اب دنیا میں بہت تفصیل کے ساتھ ہوا ہے۔ اس خدشہ میں بھی جا رہا ہے کہ بہت

کسی کے لئے نہ بچا کر، پنجاب، قبا، اور تو اس کی اپادیت ہوئی۔ اس صورت۔ یہ دو لک
 ایک ایک میں اس پر بحث کرتے تھے۔ مہربان تو انہیں اور خاص طور پر رونی اس میں
 قصہ اسے پہلی بیان کیا ہوا تھا۔ پہلی تصدیقات اور تصدیقات تھے اور یہ ان کی تھی تھی
 اور مرحلہ ۱۰ تھا۔ فقہ کے سرور کے واسطے اس نے برقی تھا۔ غالباً یہ نالی کی تھی تھی
 کے لئے شروع میں پہلی کیا تھی اور تھی تصدیقات اور بعد میں تھی تھی تھی تھی
 سے بحث ہوتی تھی۔ اس کے بعد ایک فقہ کے واسطے اس نے تھی تھی تھی تھی تھی
 زبانی تصدیقات تھی کے ضمن میں تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 میں صوبہ فقہ کے واسطے اس نے تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 احکام نے تیسویں صدی میں یہ کیا۔ تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 بیان مراد تھی تصدیقات کو لیا گیا۔ تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 اسوں میں تھی اور ایک لک کتابوں کی شکل میں تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 کے باب میں تھی اور تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی

تھی ۱۰ سال میں تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 سے تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی

آپ سے اس میں پہلی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 اسلامی (Islamic) موضوعات پر تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 قانونی تصدیقات تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی
 تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی

تین بعد یہ تین ہیں جو عرب دنیا میں تھیں وہ ان کی نشاندہی کی اور ان کو یہ صل کیا۔ ان کی فوٹو کا بیان کروائیں۔ بڑی فتواؤں میں جہن جہن یہ تصورات زیر بحث آئے ہیں ان کی نشاندہی کی اور متعلقہ صفحات کی فوٹو کا بیان کروائیں۔ پورا جرح و جہد پر اٹل انگ فاکس بن گئی۔ اس کام پر کئی دو ملک گئے، ہر دستہ زمین میں یہ تھا کہ یہ کاساب: اتنا آسان تو کیا ہے کہ ہم پاکستان میں بڑی تعداد میں اہل غیر ملکیوں سے کہیں گے کہ اب کام کا یہ سارا خاکہ تیار ہے۔ ساتھ ہی موجود بھی موجود ہے۔ آپ اس سوا کو آپ اردو میں کی ترتیب سے مرتب کر دیں۔ اس کو آپ میری سادہ و سلیس نگاہ میں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے یہ کچھ ترسوا دلوی اور بے وقوفی کی کہ یہ کام اس قدر پیچیدہ ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں چار مہینے میں اس طرح کی کوئی کتاب مرتب کر دینا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ سوا موجود ہے، تفصیل ذکر فرماؤں کروں گا کہ یہ ترتیب موجود ہے۔ دو تین مہینوں میں سب مسودات آجائیں گے اور ہم ان کو ایڈٹ کر کے اگلے سال سو کتابیں چھاپ دیں گے۔ میں نے ذرا در حضرت سے بھی کہہ دیا کہ ہم اگلے سال تک اسلامی قانون کے بنیادی تصورات پر سوانہ نگار تیار کر رہے ہیں۔ یہ بات 1991ء کی ہے۔ 1992ء میں ہم نے یہ سارا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ آج 2004ء ہے۔ ابھی تک صرف ایک سوانہ نگار چھپ کر تیار ہو گیا ہے۔ جن میں حضرت کو ہم نے کھانا میں سے کسی نے بھی یہ سوانہ نگار تیار نہ کر سکے تھے۔ میں شکایت نہیں کرتا۔ لوگوں کے واقعی عذر ہیں گے۔ لیکن یہ ایک فلسفوں ناک واقعہ ہے کہ وعدہ کرنے کے باوجود ان میں سے کسی ایک نے بھی کام نہیں کیا۔ پاکستان کے، حوالہ کے مطابق ہم نے اس کام کے لئے بہت اچھے، مخلصانہ، پیشکش بھی کی تھی۔

ہمارے ملک میں ملکی اور دینی کام کا مزاج نہیں ہے۔ لوگ کرمی کام کرتا نہیں چاہتے۔ کیا نہیں کرنا چاہتے؟ اس کے اسباب پتہ نہیں کیا ہیں، لیکن جب تک بنیادی علمی اور ضروری تعلیمی کام نہیں ہو گا اس وقت تک فقہ اسلامی ملک میں زندہ قانون کے طور پر جاری و ساری نہیں ہو سکتی۔ فقہائے اسلام کے کام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ انیسویں نے پوری دنیا میں فقہ اسلامی کو زندہ قانون بنا کر دکھا دیا۔ لیکن کام کتنا کیا؟ آپ نے قرآن اور حدیث پر میری گفتگو سن لی۔ میں سے اندازہ کر لیں کہ کتاب کا کام ہونے کے بعد یہ آسانی پیدا ہوئی۔ اب

سوالات

وہاں تک مجھے یہ بات کچھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو
 اعتدالی قرار دے دینے کے لئے اس کی کسی مسئلہ کو
 اچھا ماننا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ اگر نہیں تو چرچا کیا ہے؟
 آفریقائی مسئلوں کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے مسائل
 کیا ہیں؟

مجھے اس سے اختلاف ہے کہ مسئلوں کے چاہنے والے ایک دوسرے سے دشمن ہیں۔
 یہی تو کسی مالکی، بدعتی یا حنبلی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میرا تو مسئلہ اس قدر ہے کہ وہ
 اذیت دیں کہ سب سے ایک دوسرے کا اصرار کرتے ہیں۔ میں نے بھی نہیں سنا کہ کوئی
 مسلم پر عثمان یا بہادر شاہ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو۔ یا کسی مالکی صاحب
 دین سے ہاں آیا ہو اور اس کو مسجد میں بٹھنے نہ دیا ہو یا وہاں سے ہاں بیٹھیں مسجد میں سر نہ ہو
 یا یہ سب شہر نہ چھوڑا ہے۔ کبھی کسی جماعتی ہوتا ہے کبھی جمعی جاتا ہے اور کبھی مافی اُنکی۔ وہاں
 یہ وہاں کو آگے نہیں لے سکتے۔ وہ مذہبی ایک کے امام کے پیچھے نہ پڑھتے ہیں۔ وہ دینی ضروریات
 پہرہ نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں اس ملک نے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے اور اگر کوئی دشمنی ہے تو
 ہندوستان میں ہوگی۔ اس دشمنی کا حل یہ ہے کہ چیل کر اور کر کے ہم کو یہ مہیا جائے

کچھ کچھ کسی نے اس طرح کا سوال کیا تھا۔ میں نے کیا تھا کہ جواب نہ سنا رہی آ رہی ہیں
 وہی جاتی رہیں۔ اب اب تک آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہی قزاقی طرح چھوڑا اور اب تک
 کوئی مسئلہ تھا تو اب بھی اس کے مطابق حل جاری نہیں۔ ورنہ ہر مسئلہ کو سمجھنا ہوتا ہے اس کا
 ہم حاصل کر لیں کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اب تک آپ اس مسئلہ کی تیرہ کی تیرہ ہی نہیں
 اس کے ساتھ کیا ہیں۔ اس مسئلہ کا حل یہ ہے کہ پانچویں میں اس کے داخل کیا ہیں۔ جب اس

حد تک علم حاصل ہو جائے تو پھر جس طرح کا فیصلہ کرنا ہو کر لیں۔

ۛ

ایک شخص نے دعا کی ہے کہ آپ نے بہت آسان اور واضح
کر کے مشکل مضمون بیان کئے۔ اللہ جزائے خیر دے آمین

Is there any institute which is teaching
accounting and auditing according to
Islamic point of view or are there any
organizations which are practising Islamic
accountancy?

ابھی تک تو کوئی ایسا ادارہ میری معلومات کی حد تک وجود نہیں ہے جس میں اسلام کے
اکاؤنٹنسی کی تربیت ہوتی ہو۔ لیکن اسلام کا اکاؤنٹنسی کی دستاویزات آپونی نامی ارادے
نے جس کام میں نے بتایا، انہوں نے بنیاد کی ہیں۔ ہمارے ہاں انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی میں
ہم نے کچھ کورسز دیا، ان کے ہیں جن کو ہم متعریب لانا چاہتے ہیں۔ ان میں چار پختے
کے کورس بھی ہیں، دو پختے کے اور شارٹ دورانیہ کے کورس بھی ہیں جو مختلف سطحوں کے بکراؤر
دوسرے لوگوں کے لئے جاری کئے جائیں گے۔ اکاؤنٹنسی کے کچھ کورس دیا میں جوتے ہیں۔
کچھ قطر میں ہوتے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی اسلامی بکراؤر کا ایک ادارہ ہے جس کے سربراہ معظم
علی صاحب ہیں۔ وہاں بھی یہ کورس ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے معظم علی صاحب کے ادارہ سے ایک
معاہدہ کیا ہے۔ جس کے تحت ہم ان کے تعاون سے اکاؤنٹنگ کے کچھ کورس کریں گے۔
اکاؤنٹنگ کے کورسوں میں ہمیں بنیادی طور پر دو چیزیں بتانی ہوتی ہیں۔ ایک فقہ کے بنیادی
ادغام اور شریعت کی اہم ہدایات، جو جدید کاروبار کے لئے ناگزیر ہیں۔ دوسرے اکاؤنٹنسی
کے دو طریقے جو اسلامی اداروں کی اکاؤنٹنسی کے لئے ناگزیر ہیں۔

اسلامی یونیورسٹی میں ہم نے ایک پروگرام ایس سی اور اسلامک بینک دور فائنس
میں ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ شروع کیا ہے۔ اس میں اسلام کا اکاؤنٹنسی پر بھی ایک کورس

ہے۔ جو حضرات ڈپلومہ کرنا چاہیں وہ دس مہینوں میں ڈپلومہ کر سکتے ہیں اور جو اعلیٰ ایس سی کرنا چاہتے ہیں وہ ڈپلومہ کے بعد ایک سال مزید لاکھ ایم ایس سی کر سکتے ہیں۔ یہ پندرہ گرام بہت کامیاب ہے۔ خزانہ کو ہوتا ہے۔ جونی تعداد میں لوگ اس میں آ رہے ہیں۔ شام سے لے کر رات نو بجے تک اس کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ اب تک اس میں تین سو کام کر رہے ہیں۔ ایک پاس آؤٹ ہو چکا ہے۔

۶۷

Kindly tell us about the language in which
these monographs are prepared?

بھئی بال تیار ہو گئے ہیں۔ بہت تازہ دس میں کرنا چاہتے تھے۔ صرف ایک ہی ہوا ہے۔ اور اس میں ایک تیار ہوا ہے آپ جو ہیں تو اسلامی یونیورسٹی کی شریعہ اکیڈمی سے لے میں۔

۶۸

Sir you told us about masters in this
subject. I am interested to do it. Would you
provide me further information?

میں اتواوی۔ سلامی یونیورسٹی میں ایک کلیہ اشرفیہ ہے۔ جہاں اہل ایم بی (آنرز) شریعہ ایڈوائس ایل ایل بی شریعہ، بی اے آنرز شریعہ اور اس طرح کے کئی کورس ہوتے ہیں۔ یہ تین سے چار سال تک یا پانچ سال تک کی مدت میں ہوتے ہیں۔ پھر ایل ایل ایم اسلامک لاء، بین الاقوامی قانون، انٹر نیشنل ریل اور کارپوریشن فنانسنگ میں ہوتا ہے۔ ان سب میں شریعہ ایک لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ان سب میں ہوا اسلامک بینک ٹھٹینٹ ہے وہ لازمی ہے۔ اب ہم اسلامی اصول فقہ میں بھی اگلے سال سے ایل ایل ایم شریعہ کو دوبارہ پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں تو جو تھیں۔

۶۹

برادر کرم انٹرنس پر کوئی پیچیدہ نہیں۔ میرے گھر والوں
نے میرے کام پر بہت بڑی رقم کی انٹرنس کرانی ہے۔ اب

اس کی ایک ہی قطعہ جمع کرائی ہے۔ میں بہت کہتی ہوں کہ یہ جائز نہیں۔ لیکن گھروالے انہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ بتائیے میں کیا کروں۔ کیا اس رقم کو ہدیہ یا صدقہ کرنا درست ہے یا گھروالوں کو ان کی مرضی کرنے دوں؟

یہ آپ مجھے الگ سے لکھ رہے تھیں کہ آپ کے گھر والوں نے کہا ان اور میں اس انشورنس کی رقم جمع کرالے ہے اور اس ادارہ کی انشورنس کی تنصیبات کیا ہیں۔ اس کو دیکھ کر ہی میں کچھ بتا سکتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہئے اور کس طرح کرنا چاہئے۔

انشورنس کی بعض قسمیں جائز ہیں۔ بعض ناجائز ہیں۔ بعض کو مضر اثر اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ری انشورنس ہے۔ اس کے جتنے ادارے ہیں وہ سب پاکستان سے باہر ہیں۔ کسی مسلم ملک میں ری انشورنس کا ادارہ نہیں ہے۔ ری انشورنس آج کل بہت ضروری ہوگئی ہے۔ مثال کے طور پر جتنے ہوائی جہاز اٹلائن اڑ رہے ہیں ان کی ری انشورنس ضروری ہے۔ کوئی ایئر لائن اس وقت تک کام نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے جہازوں کی ری انشورنس نہ کرالے۔ ایسی صورت میں تو آپ ری انشورنس کرائیں یا پھر اپنی آئی اے کو بند کر دیں۔ وہی شکلیں ہیں۔ اس لئے پی ٹی اے کو مجبوراً ری انشورنس کروانی پڑتی ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم کا معاملہ ہے کہ کوئی مسلم ملک بھی تک ری انشورنس سمیٹنی قائم ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تجویزیں آتی رہتی ہیں کہ سارے مسلم ممالک کو مل کر ایک بڑی ری انشورنس کمپنی بنانی چاہئے۔ جتنے بحری جہاز ہیں وہ ری انشورنس ہوتے ہیں۔ تو یہ قلم ایسی صورت حال ہے جہاں واقعی مجبور ہی ہوتی ہے۔

☆

شیعہ حضرات کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ فاجر اور منافقین ہیں۔ شیعہ حضرات ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ کو حق کی تعاضل کو نہیں مانتے اور وہی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریمؐ مخالفت کی جو صفات : نے منے ہیں وہ ان

حضرات میں موجود نہیں تھیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آئین میں ان کو کافر ٹھکانا ہے۔

دیکھئے یہ بڑی خیرۂ دہائی کی باتیں ہیں۔ جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ان کو یہ باتیں نہیں کہنی چاہئے۔ یہ انیسویں اسلام میں ایک قائم جمہور کہنے کے مترادف ہیں۔ شیعہ حضرات آج سے نہیں ہیں۔ کم سے کم تیرہ سو برس سے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی بھی مسلمانوں نے ان کو کافر نہیں کیا۔ بڑے بڑے اعلیٰ علم نے شیعہ عقائد کا مطالعہ کیا تو انہیں غلط تو کہا، ان پر تنقید بھی کی اور ان کی کمزوریوں بھی واضح کیں لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بلکہ یہ بات جو پچھلے پندرہ بیس سالوں سے پیدا ہوئی ہے۔ اس نے انیسویں اسلام میں بڑا شمار پیدا کیا ہے۔ میرے نزدیک شیعوں کے عقائد غلط ہیں۔ اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ بس بات ختم ہوگئی۔ میں ان کے عقائد کو صحیح نہیں سمجھتا۔ لیکن غلط عقائد نے طبردار باطنی میں بہت سے ترک رہے ہیں۔ خوارج کے بہت سے عقائد غلط تھے۔ لیکن ان کے بارے میں کسی نے نہیں کیا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ شیعہ اس وقت بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرنے والے، اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کا انکار کرنے والے پہلے صدی میں بھی بہت تھے۔ لیکن کسی نے ان کو کافر نہیں کہا۔ کسی کی خلافت کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ جس چیز کے انکار سے آدمی کافر ہوتا ہے وہ قرآن و سنت ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا کہ اسے مسلمانوں ابو بکر اور عمر کو خلیفہ مانو۔ جو شخص ان طویل القدر صحابہ کرام کی خلافت کا انکار کرتا ہے وہ امر واقعہ کا انکار کرتا ہے۔ اگر کوئی انکار کرے کہ سورج نہیں نکلتا تو وہ ایک امر واقعہ کا منکر ہوگا۔ امر واقعہ کے انکار سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جائے گا۔ اس کی بے وقوفی اپنی جگہ۔ بے وقوف ہونا الگ بات ہے اور کافر ہونا الگ بات ہے۔ اس طرح جاہل ہونا الگ بات ہے اور کافر ہونا الگ بات ہے۔

۶۶

یہ درس ۱۹۷۷ء کے لئے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ کچھ باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایسا کورس دوبارہ بھی رکھئے گا۔

فرصت ملے تو ان شاء اللہ ضرور کریں گے۔

۵۶

کیا ہمارا منہ لگ سہل ہو سکتا ہے؟

مجھے یقین ہے کہ جو تجاویز اب آ رہی ہیں اور جو نیا انجیل فریم ورک اسٹیٹس بنک... نے جاری کیا ہے وہ اس سے بلا سود بنکاری کے محسوس مدد ملے گی اور ملک میں ایک نئی بنیاد پر جائے گی۔ جس نے سچے سچے اسلامی تجارت اور کاروبار کا ایک نیا دور شروع ہو گا لیکن اس کا دار و مدار صرف اسٹیٹ بینک یا کسی اور ادارے پر نہیں ہے۔ بلکہ اس کا محسوس دار دار کاروبار کی اور تجارت ہے

مجھے کئی سال قبل سیلکوت کے جمہیر آف کامرس نے بلایا تھا کہ میں وہاں بلا سود بنکاری پر کچھ روں۔ بہت پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بہت شرم کرنے سے پہلے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے وہ بات سنیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا دار کاروبار اس ملک میں بہت آسان ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ ہمارے ملک میں بلا سود بنکاری اتنی ہی آسان ہے کہ جس طرح ایک سوئچ آن کرنے سے چرا کرہ روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک سوئچ آن کرنے سے غیر سودی کا دار کاروبار ملک میں شروع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے کسی جنگل میں بجلی کی کوئی انتہی حد نہیں ہے اور آپ سوئچ آن کر کے بلب روشن کرنا چاہیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔

آج کل کے دور میں یہ کہنا آسان ہے کہ آئی ٹی تو ہمارے لئے ہے کہ وہ صرف غیر سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ جس لمحہ وہ یہ طے کر لیں گے اسی لمحے ملک میں غیر سودی کاروبار شروع ہو جائے گا۔ میں ذاتی طور پر ایسے تاجروں کو جانتا ہوں۔ ایک دو تین درجنوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک پیر کا سود بھی نہیں دیا اور ان کی ایک پیر بھی نہ مل رہی ہے۔ لیکن ان کا کرداروں کا کاروبار ہے۔ میں نے خود چار سو تین کے کاروبار دیکھے ہیں۔ ان سے ملا ہوں۔ ان حضرات کا کام کچھ کر یقیناً چلتا ہو جاتا ہے کہ کاروبار نے لئے سود کا نمبر نہیں ہے۔ اگر آج رجب بازار اور اپینڈی اور اسلام آباد کے سارے تاجر ملے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمام سودی ہیں۔ تو راولپنڈی اور اسلام آباد سے سو فیصد ہو جائے گا۔ یہ بھی اسلام آباد اور راولپنڈی کے

بہت سے ناہم نہ سوچتے ہیں اور نہ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کے کاروبار چل رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ سوائے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے ایک سطح تک کاروبار میں دقت ہوتی ہے۔ لیکن اس سطح سے نیچے کے کاروبار مولیحدہ سود کے بغیر چل سکتے ہیں۔

اس میں اصل ذمہ داری اور فیصلہ کرنا چروں کا ہے۔ فرض کیجئے کل حکومت قانون بنادے اور تاجر اس کی پروا نہ کریں تو جو حشر بقیہ قوانین کا ہوا ہے اس طرح کا حشر اس قانون کا بھی ہوگا۔ اگر دہرہ چپکے سے آپس میں سودی لین دین کر لیں اور یہ سودی لین دین قانون کی رو سے ناجائز ہو تو قانون کیا کرے گا۔ جیسے بقیہ قوانین کی مٹی پلید ہو رہی ہے اس طرح اس کی بھی ہوگی۔

۔۔۔